

معارف القرآن

تالیف

شیخ التفسیر احمد رفیع حضرت مولانا احماد رضا صاحب کاندھلوی
رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور

جلد ششم نمبر چہارم (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳)

ترجمہ حقیقت آگاہ معارف پتہ عارف بابہ حضرت شاہ عبدالقادر بریلوی شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہما

شائع کردہ

مکتبہ المعارف

دار العلوم الحسینیہ شہداد پور

سندھ ، پاکستان

بہار مکتبہ عثمانیہ بیت النور ۳۵۳ مہران بلاک قلعہ مارہا قبال ٹاؤن لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثَمَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

□ الحمد لله والحمد لله کہ درین زمان مبیناتِ اقترانِ تفسیرِ سراپا تنویرِ گنجینہ حقائق و معارف و
خرزینہ اسرار و لطائف کشف مشکلاتِ قرآنیہ ووصافِ مخدراتِ فرقانیہ
مُسْتَعْنٰی بِهِ □

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

تألیف

شیخُ التفسیرِ والحَدِیثِ حضرتِ مولانا الحافظُ مُحَمَّدُ ادریس صابو کاندھلوی

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَاسِعَةً شَيْخُ الْحَدِيثِ جَامِعُهُ أَشْرَفِيَّةَ لَاهُورِ

جلد ششم مشتمل بر تفسیرِ پارہ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ نصف

○

به ترجمہ حقیقت آگاہ معارفِ پناہ عارفِ بالله حضرتِ شاہ عبدالقادر بن شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ اسرارہما

شائع کردہ

مکتبہ المعارف

دارالعلوم الحسینیہ شہداد پور

سندھ، پاکستان

باجازت: مکتبہ عثمانیہ بیت النعم ۳۵۳ مہران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور

اجازت نامہ برائے اشاعت معارف القرآن

قرآن پاک معارف القرآن از مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب
جو کہ دارالعلوم المحمڈیہ (حیدرآباد) مشہور دہلی کے حنفی مدرسہ خود دوبارہ
نکھوایا ہے اور بھیجا ہے ۔

ہماری طرف سے اجازت ہے ۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ
وہ اسکو چھپوائیں اور فروخت کریں ۔

27/1/99

عکس اجازت نامہ از حافظ محمد سعد صدیقی صاحب
نبیرہ مصنف معارف القرآن ،

نام کتاب :- معارف القرآن جلد ۷
 نام مصنف :- حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ
 مکمل سیٹ :- ۸ جلد
 صفحات جلد ۷ :- ۵۲۹
 کتابت متن قرآن کریم :- خطاط القرآن حضرت سید محمد اشرف علی الحسینی سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ
 کتابت سرورق :- سید انیس الحسن ابن سید الخطاطین سید نفیس الحسینی دامت برکاتہم العالیہ لاہور
 کتابت ترجمہ و تفسیر :- سید عصمت اللہ، سید جعفر حسین، سید ضیاء اللہ گوجرانوالہ
 تعداد طبع اول :- ۱۴۱۹ھ
 تعداد طبع دوم :- ۱۴۲۲ھ
 پریس :- القادر پرنٹنگ پریس کراچی
 ناشر :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور سندھ پاکستان
 فون ۴۲۲۷۶ - ۴۱۳۷۶ (۰۲۲۳۲)

ملنے کے پتے

کراچی :- صدیقی ٹرسٹ، صدیقی ہاؤس - المنظر پارٹمنٹس ۴۵۸ گارڈن ایسٹ
 نزد سبیلہ چوک کراچی - پوسٹ کوڈ نمبر ۷۴۸۰۰
 لاہور :- مکتبہ عثمانیہ بیت الحمد ۳۵۳ مہران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور
 شہدادپور :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور ضلع سانگھڑ سندھ پاکستان پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

ہم نے اس کتاب کی تصحیح میں حتی الوسع کوشش کی ہے پھر بھی ممکن ہے کوئی غلطی رہ گئی ہو۔
 لہذا تمام قارئین سے التماس ہے کہ اگر کہیں غلطی پاویں تو براہ راست ہمیں اطلاع دیں تاکہ آئندہ
 اشاعت میں اسے درست کیا جاسکے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے۔

اہم نوٹ

خط و کتابت کیلئے :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست معارف القرآن جلد ششم

مشمول بر پارہ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ وال نصف ۶

بقیہ سورۃ نمل ، قصص ، عنکبوت ، روم ، لقمان ، سجدہ ، احزاب
سبا ، فاطر ، یسین ، صافات

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱	آغاز پارہ ۲۰ اَمَّنْ خَلَقَ	
۲	ذکر انواع و اقسام دلائل توحید مع توبیخ و تہدید	۱
۳	نوع اول : متعلق بہ آسمان و زمین	۲
۴	نوع دوم : متعلق بہ کائنات زمین	۳
۵	نوع سوم : متعلق بہ احتیاج انسان سوائے خداوند جہاں	۴
۶	نوع چہارم : متعلق بہ حاجات مخصوصہ در اوقات مخصوصہ	۵
۷	نوع پنجم : متعلق بہ مبداء و معاد و حشر و نشر اجساد	۶
۸	اثبات قیامت	۷
۹	اثبات رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم	۸
۱۰	فائدہ در بارہ سماع موتی	۹

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۰	ذکر بعض اشراط ساعت یعنی علامات قیامت	۱۲
۱۱	بیان حال قیامت و جزاء آخرت	۱۵
۱۲	خاتمہ سورت بر حکم عبادت و تلاوت قرآن	۱۸
	تفسیر سورۃ قصص	۱۹
۱۳	ربط	۲۰
۱۴	آغاز سورت بحقانیت قرآن پاک و ذکر اجمالی قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام الخ	۲۰
۱۵	تفصیل قصہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام با فرعون	۲۳
۱۶	موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ شباب کا واقعہ	۲۹
۱۷	موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی جانب سفر	۳۳
۱۸	مسئلہ (خدمت کو بطور مہر مقرر کرنا)	۳۶
۱۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کی طرف واپسی اور اشارہ سفر الخ	۴۰
۲۰	نکتہ	۴۵
۲۱	خاتمہ قصہ مذکورہ برا عطا کتاب ہدایت برائے بصیرت و عبرت الخ	۴۸
۲۲	اتمام حجت و قطع معذرت	۴۹
۲۳	بیان حکمت در تکریر موعظت و مدح مؤمنین اہل کتاب و پیروان حق و صواب	۵۳
۲۴	نکتہ	۵۵
۲۵	اتمام حجت و قطع معذرت یعنی قبول ہدایت کے بارے میں کافروں کے ایک حیلہ اور بہانہ کا ذکر اور اس کا جواب	۵۷
۲۶	جواب اول	۵۸
۲۷	دوسرا جواب	۵۸
۲۸	تیسرا جواب	۵۸
۲۹	ظہور ثمرات ایمان و ہدایت و نتائج کفر و ضلالت در روز قیامت	۶۱
۳۰	تذکیر نعم مشتمل بر بیان دلائل توحید	۶۵
۳۱	ذکر قصہ قانون برائے عبرت مغروران مال و دولت	۶۸

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۲	نکتہ (زمین قارون کے جسم کو نہیں کھائے گی)	۷۴
۳۳	فائدہ علمیہ و نحویہ دربارہ تحقیق و یقین	۷۶
۳۴	بیان مستحقین نعماء دار آخرت	۷۷
۳۵	خاتمہ سورت بر بشارت و ہدایت و نصیحت دربارہ تبلیغ و دعوت الخ	۷۹
۳۶	آیت ہذا کی تفسیر دیگر	۸۱
	تفسیر سورة العنکبوت	۸۲
۳۷	ربط	۸۲
۳۸	تنبیہ اہل ایمان بر حکمت شدائد و آفات زمان کہ آں تمیز مخلص و منافق است الخ	۸۵
۳۹	فائدہ (لفظ یَرْجُوا کے معنی)	۸۸
۴۰	سعد بن ابی وقاصؓ کے اسلام پر انکی والدہ کا مقاطعہ جو عی یعنی بھوک ہڑتال	۸۹
۴۱	قصہ اول : نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام با قوم او	۹۱
۴۲	فائدہ (نوح علیہ السلام کی عمر)	۹۱
۴۳	قصہ دوم : ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام با قوم او	۹۵
۴۴	قوم کا جواب	۹۷
۴۵	قصہ سوم : لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام با قوم او	۱۰۱
۴۶	قصہ چہارم : شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام با قوم او	۱۰۴
۴۷	قصہ پنجم مشتمل بر ذکر اجمالی عاد و ثمود و فرعون و ہامان	۱۰۶
۴۸	ابطال شرک و اثبات توحید	۱۰۸
	
	
	
	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۱۰	آغاز پارہ ۲۷ اُشْلُ مَا أَوْحَىٰ	
۱۱۲	اثبات رسالت محمدیہ و ازالہ شکوک و شبہات منکرین نبوت	۴۹
۱۱۶	فائدہ (نماز دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتی ہے)	۵۰
۱۲۰	لطائف و معارف	۵۱
۱۲۲	ترغیب ہجرت و ذکر بقائے عالم آخرت و بیان حقارت دنیا و فنا و زوال او	۵۲
۱۲۶	دار دنیا کی حقارت اور دار آخرت کی فضیلت	۵۳
۱۲۹	تفسیر سورۃ روم	
۱۳۰	پیشین گوئی غلبہ روم بر ایران و بشارت فتح و نصرت و فرحت و مسرت برائے اہل ایمان	۵۴
۱۳۲	فائدہ (غلبہ روم کی خبر بدر کے دن آئی)	۵۵
۱۳۴	لطائف و معارف	۵۶
۱۳۵	تنبیہ	۵۷
۱۴۰	ذکر دلائل قدرت و عظمت برائے اثبات الوہیت و اثبات قیامت	۵۸
۱۴۲	ذکر مبداء و معاد برائے تہدید اہل عناد	۵۹
۱۴۳	فائدہ (فَكَمْ فِي ذَٰلِكَ لَآئِنَ يَخْبِرُونَ)	۶۰
۱۴۴	مسئلہ	۶۱
۱۴۶	ذکر دلائل قدرت برائے اثبات قیامت	۶۲
۱۴۷	دلیل اول	۶۳
۱۴۸	فائدہ (النّٰس كَانَا ذَٰلِكَ قَرِيبًا وَلَجِئْهُم بِغَمٍّ)	۶۴
۱۴۹	دلیل دوم	۶۵
۱۵۰	دلیل سوم	۶۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۶۷	دلیل چہارم	۱۴۸
۶۸	دلیل پنجم	۱۴۹
۶۹	دلیل ششم	۱۵۲
۷۰	بیان مثال برائے جہالت اہل شرک و ضلال	۱۵۲
۷۱	دین فطرت پر قائم رہنے کی ہدایت	۱۶۰
۷۲	ذکر وبال و نحوست کفر و معصیت در دہ دنیا	۱۶۲
۷۳	ذکر بعض دلائل قدرت برائے اثبات قیامت	۱۶۶
۷۴	فائدہ (اس آیت میں الموقیٰ سے کفار مراد ہیں)	۱۶۶
۷۵	فائدہ (ظاہری اسباب میں مردہ کو سنانا محال ہے)	۱۶۸
۷۶	خاتمہ سورت براعجاز قرآن	۱۶۸
	تفسیر سورۃ لقمان *	۱۶۹
۷۷	ربط (۱)	۱۷۰
۷۸	ربط (۲)	۱۷۰
۷۹	ربط (۳)	۱۷۰
۸۰	ربط (۴)	۱۷۰
۸۱	ربط (۵)	۱۷۰
۸۲	آغاز سورت بحد کتاب ہدایت و حکمت و بیان حال و مال سعادہ مفلحین و اشیاء خاسرین	۱۷۲
۸۳	اہل ایمان اور عاشقان قرآن کے لیے بشارت	۱۷۴
۸۴	ذکر نصائح لقمان علیہ السلام سراپا حکمت و عرفان	۱۷۸
۸۵	فائدہ (والدین کے لیے دعائے مغفرت بھی احسان میں شامل ہے)	۱۸۰
۸۶	نکتہ	۱۸۱
۸۷	تنبیہ	۱۸۱

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۸۲	نکتہ	۸۸
۱۸۳	لطائف و معارف	۸۹
۱۸۴	امام خلیل بن احمد کی دعا	۹۰
"	لقمان علیہ السلام کی نصائح کی تفصیل	۹۱
۱۸۹	تہدید مجادلین برانکار توحید مع مشاہدہ آثار قدرت الخ	۹۲
۱۹۰	مسئلہ	۹۳
۱۹۲	فائدہ (سات سمندروں کے نام)	۹۴
۱۹۵	خاتمہ رسورت بر حکم تقویٰ و تذکیر آخرت	۹۵
۱۹۷	نکتہ	۹۶
"	فائدہ (آیت میں پانچ اشیاء کا ذکر حصر انہیں)	۹۷
۱۹۸	حکایت	۹۸
۱۹۸	تفسیر سورۃ سجدہ	
۱۹۹	آغاز سورۃ بختانیت قرآن برائے اثبات رسالت محمدیہ	۹۹
۲۰۱	دلائل توحید	۱۰۰
۲۰۳	ایک شبہ مع جوابات	۱۰۱
۲۰۴	تفسیر دیگر	۱۰۲
۲۰۷	منکرین قیامت کا رد اور مجرمین کی ذلت اور رسوائی کا اجمالی حال	۱۰۳
۲۱۲	رجوع بمضمون رسالت محمدیہ و تہدید مکذبین و معاندین	۱۰۴
۲۱۳	فائدہ (ائمہ مجتہدین ائمتہ یمہدؤن الخ کا مصداق)	۱۰۵
۲۱۶	تفسیر سورۃ الاحزاب	
"	ربط و خلاصہ سورۃ	۱۰۶

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۱۹	ایک شجر مع جواب	۱۰۷
۲۲۱	آغاز سورت بحکم تقویٰ و توکل و تحذیر از موافقت کفار منافقین الخ	۱۰۸
۲۲۲	شان نزول	۱۰۹
۲۲۴	فائدہ (قلب سے مراد)	۱۱۰
۲۲۴	حکایت	۱۱۱
۲۲۸	نکتہ (ازواجِ مطہرات کا ام المؤمنین ہونا)	۱۱۲
۲۲۹	ذکر عہد انبیاء سابقین دربارہ اتباع وحی تبلیغ دین	۱۱۳
۲۳۵	ذکر قصہ غزوہ احزاب و غزوہ بنی قریظہ	۱۱۴
۲۴۲	ذکر بنی قریظہ	۱۱۵
۲۴۴	خطاب نصیحت مآب دربارہ مطالبہ ازواجِ مطہرات از زینت دنیا الخ	۱۱۶
۲۴۶	نکتہ (دنیا اور آخرت دو سوکنیں ہیں)	۱۱۷
۲۴۷	فائدہ (بظاہر یہ قصہ خیبر کے بعد پیش آیا)	۱۱۸
۲۴۸	فائدہ (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ)	۱۱۹
۲۴۸	خطاب تکریم و تشریف بضمن تنبیہ و تحذیر	۱۲۰
۲۴۸	فائدہ (فَاحْشَةُ مَبِينَةٍ كِي قَسِيدٍ)	۱۲۱
۲۴۹	فائدہ اولی	۱۲۲
۲۴۹	فائدہ دوم	۱۲۳
۲۴۹	فائدہ سوم	۱۲۴
۲۴۹	خاتمہ تفسیر پارہ ۲۲	۱۲۵
۲۵۰	آغاز پارہ ۲۲ وَمَنْ يَّقْنُتْ	
۲۵۱	فضائل و خصائل ازواجِ مطہرات	۱۲۶
۲۵۲	فائدہ (یہ کلام تعلیقاً ہے)	۱۲۷
۲۵۶	لطائف و معارف	۱۲۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۶۰	مخالفین پر وہ کے خیالات جن کو وہ اپنے دلائل کہتے ہیں۔ اور ان کے جوابات	۱۲۹
"	پہلی بات کا جواب	۱۳۰
"	دوسری بات کا جواب	۱۳۱
۲۶۱	تیسری بات کا جواب	۱۳۲
"	چوتھی بات کا جواب	۱۳۳
"	آیت تطہیر پر عمدہ بحث	۱۳۴
۲۶۲	آیت تطہیر کے بارے میں شیعوں کا خیال اور پہلی بات کا جواب	۱۳۵
"	حدیث نساء ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۱۳۶
۲۶۷	فائدہ (حضرت خدیجہؓ کی چار بیٹیاں تھیں)	۱۳۷
۲۶۸	خلاصہ کلام	۱۳۸
۲۶۹	شیعوں کی دوسری بات کا جواب عا	۱۳۹
۲۷۰	جواب ع۲	۱۴۰
۲۷۲	تبشیر عام بر امتثال احکام اسلام	۱۴۱
۲۷۴	نکتہ	۱۴۲
۲۷۶	بیان حرمت اعراض وعدول از فیصلہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم الخ	۱۴۳
۲۸۳	نکتہ عا (آیت میں نفی خوف کی وضاحت)	۱۴۴
"	نکتہ ع۲	۱۴۵
۲۸۴	نکتہ ع۳	۱۴۶
۲۸۵	نکتہ ع۴	۱۴۷
"	نکتہ ع۵	۱۴۸
"	البطل تقیہ	۱۴۹
۲۸۷	طاعنین کے طعن کا جواب	۱۵۰
۲۸۹	اسامی صحابہ کرامؓ جن سے حدیث ختم نبوت مروی ہے	۱۵۱
۲۹۰	لطائف و معارف	۱۵۲
۲۹۱	ذکر اختلاف قرأت در آیت ختم نبوت	۱۵۳
۲۹۲	لفظ خاتم کی تشریح	۱۵۴

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۹۵	ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۱۵۵
۲۹۷	نکتہ	۱۵۶
۲۹۹	مسئلہ قادیان کا ہزیان	۱۵۷
۳۰۰	بمذری اور ظلی نبوت کی حقیقت	۱۵۸
۳۰۸	تبشیر مؤمنین و انذار کافریں و منافقین و ذکر بعض فضائل نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم	۱۵۹
۳۱۲	ذکر بعض احکام نکاح و طلاق و بعض خصائص نبوی دربارہ نکاح	۱۶۰
۳۱۴	فائدہ (ایک عورت سے آپ کا نکاح اور جدائی)	۱۶۱
۳۱۵	حکم اول	۱۶۲
۳۱۵	حکم دوم	۱۶۳
۳۱۵	حکم سوم	۱۶۴
۳۱۵	فائدہ	۱۶۵
۳۱۶	حکم چہارم	۱۶۶
۳۱۷	حکم پنجم	۱۶۷
۳۱۸	حکم ششم	۱۶۸
۳۱۸	حکم ہفتم	۱۶۹
۳۲۱	نذار اہل ایمان و نزول حکم حجاب برائے خواتین اسلام الخ	۱۷۰
۳۲۲	بعد وفات رسولؐ ازواج مطہرات سے نکاح کی حرمت میں پانچ حکمتیں	۱۷۱
۳۲۲	اول	۱۷۲
۳۲۲	دوم	۱۷۳
۳۲۲	سوم	۱۷۴
۳۲۲	چہارم	۱۷۵
۳۲۲	پنجم	۱۷۶
۳۲۵	فائدہ (وَلَا يَنْسَا بَہُنَّ سے عورتیں مراد ہیں)	۱۷۷
۳۲۵	فائدہ جلیلہ (آیات بالا کو آیات حجاب کہتے ہیں)	۱۷۸
۳۲۶	حکم وجوب صلاۃ و سلام و تحریم ایذا خدا و رسول و ایذا عامہ اہل اسلام	۱۷۹
۳۲۸	فائدہ	۱۸۰

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۳۰	ذکر بعض انواع ایذا منافقین و مرجنین بتعرض نسواں و تحریف اہل ایمان	۱۸۱
۳۳۲	فائدہ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے تقدیر و بخت کے استدلال)	۱۸۲
۳۳۳	تہدید و وعید منافقین و منکرین قیامت مقرون بہ لعنت عذاب آخرت	۱۸۳
۳۳۵	خاتمہ سورت برترغیب الایذار رسول و ترغیب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۱۸۴
"	نکتہ	۱۸۵
۳۳۷	ترغیب بر حفاظت امانت و ترہیب از خیانت و افساعت	۱۸۶
۳۳۹	فائدہ (اِنَّكَ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا میں نکتہ)	۱۸۷
۳۴۰	ذکر انجسام امانت	۱۸۸
"	آیت امانت کی شیعہ تفسیر یا تحریف	۱۸۹
۳۴۱	لطائف و معارف	۱۹۰
۳۴۲	خاتمہ سورۃ احزاب	۱۹۱
۳۴۲	تفسیر سورۃ سبا	
۳۴۵	گذشتہ سورت سے ربط	۱۹۲
۳۴۷	آغاز سورۃ بہ تمجید و توحید خداوند رب العزت	۱۹۳
۳۵۰	اثبات معاد مقرون بہ قسم برائے تہدید اہل کفر و عناد	۱۹۴
۳۵۲	قصہ داؤد و سلیمان علیہما الصلوٰۃ والسلام	۱۹۵
۳۵۴	داؤد علیہ السلام کی دوسری فضیلت کا ذکر	۱۹۶
"	حکایت	۱۹۷
۳۵۵	دوسرے عبد منیب کا ذکر	۱۹۸
۳۵۹	قصہ قوم سبا	۱۹۹
۳۶۲	اثبات توحید و توہنج و تہجیل مشرکین	۲۰۰
۳۶۶	فائدہ (اس رکوع میں سات قل ہیں)	۲۰۱

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۰۲	نکتہ	۳۶۸
۲۰۳	اثبات رسالت محمدیہ و عموم بعثت و اثبات قیامت	۳۷۱
۲۰۴	عمیش پرستوں کے ایک شبہ کا جواب	۳۷۵
۲۰۵	خاتمہ سورت بر کلمہ حکمت و موعظت	۳۸۰
۲۰۶	تہمید منکرین و مکذبین	۳۸۱
۲۰۷	اختتام سورۃ سبا	۳۸۲
	تفسیر سورۃ فاطر	۳۸۳
۲۰۸	خلاصہ سورت	"
۲۰۹	تحمید خداوند حمید و مجید برائے اثبات توحید و تذکیر نعم و تحذیر از نعم	۳۸۴
۲۱۰	نکتہ	۳۸۹
۲۱۱	لطائف و معارف	"
۲۱۲	ذکر اقوال مختلفہ در بارہ حقیقت ملائکہ علیہم السلام	۳۹۱
۲۱۳	منکرین ملائکہ کی تردید آیات قرآنیہ سے	۳۹۲
۲۱۴	اس بارے میں احادیث صحیحہ و ضعیفہ	۳۹۴
۲۱۵	وجود ملائکہ پر فلاسفہ حال کے شبہات اور ان کے جوابات	۳۹۵
۲۱۶	پہلا شبہ اور اس کے تین جواب	"
۲۱۷	دوسرا شبہ مع جواب	۳۹۶
۲۱۸	تیسرا شبہ مع جواب	"
۲۱۹	ذکر دلائل توحید مع دیگر مضامین مناسبہ مقام مثل ترغیب خشیت و فکر آخرت الخ	۳۹۸
۲۲۰	نکتہ	۳۹۹
۲۲۱	ذکر دلیل آخر بر توحید و امکان حشر و نشر و اثبات قضا و قدر	۴۰۱
۲۲۲	ذکر دلیل	۴۰۱

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۰۱	دلیل آخر	۲۲۳
۲۰۲	دلیل دیگر	۲۲۴
"	دلیل دیگر	۲۲۵
۲۰۳	دلیل دیگر	۲۲۶
"	فائدہ جلیلہ	۲۲۷
"	فلاسفہ کے ایک خیال کے تین جواب	۲۲۸
"	جواب ۱	۲۲۹
۲۰۴	جواب ۲	۲۳۰
"	جواب ۳	۲۳۱
۲۰۶	ذکر فقر و احتیاج بشر و استغفار خداوند برود بکر	۲۳۲
۲۰۷	فائدہ (دوسروں کے گناہ کے بوجھ اٹھانا)	۲۳۳
۲۰۹	تہدید بر غفلت از عدم نظر در آثار قدرت	۲۳۴
۲۱۱	لطائف و معارف	۲۳۵
۲۱۲	چند نکات	۲۳۶
۲۱۵	مدح و ثناء علماء و صلحا امامت و توصیف و شان علم نبوت و ترغیب بر تجارت آخرت	۲۳۷
۲۱۶	حکایت	۲۳۸
۲۱۹	جہنم میں مجرمین کی پکار پر جواب خداوندی	۲۳۹
۲۲۰	لطائف و معارف	۲۴۰
۲۲۱	فائدہ در بارہ تقویٰ	۲۴۱
"	نکستہ	۲۴۲
۲۲۲	بیان علم و حلم خداوندی	۲۴۳
۲۲۴	فائدہ جلیلہ در بارہ حرکت آسمان و زمین	۲۴۴
"	فائدہ دیگر	۲۴۵
۲۲۵	فائدہ (ایک حکایت)	۲۴۶
۲۲۶	تشفیج و تقریع بر کفر و کفر	۲۴۷
۲۲۸	اختتام سورت الملائکہ یعنی سورہ فاطر	۲۴۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۲۸	تفسیر سورت یسین	
۲۲۹	ربط سورت	۲۴۹
"	ربط دیگر	۲۵۰
۲۳۱	اثبات رسالت محمدیہؐ مؤکدہ بقسمے کہ آں دلیل نبوت است و مقرون بر بیان تفاوت الخ	۲۵۱
۲۳۲	نکتہ	۲۵۲
۲۳۳	تنبیہ	۲۵۳
۲۳۶	قصہ اصحاب القریہ برائے عبرت و نصیحت مکذبین رسالت	۲۵۴
۲۴۰	نکتہ	۲۵۵
۲۴۱	آغاز پارہ ۲۳۷ و مآلی	
۲۴۲	بقیہ قصہ مرد صالح مشتعل بر پند و نصائح برائے اصلاح قوم	۲۵۶
۲۴۳	نکتہ	۲۵۷
"	نکتہ	۲۵۸
۲۴۵	نکتہ	۲۵۹
۲۴۷	ذکر دلائل قدرت برائے اثبات وحدانیت و امکان حشر و نشر	۲۶۰
۲۴۸	دلیل اول	۲۶۱
۲۴۹	دلیل دوم	۲۶۲
۲۵۲	لطائف و معارف	۲۶۳
۲۵۳	سجود شمس	۲۶۴
"	دلیل سوم	۲۶۵
۲۵۵	کفار کی سرکشی اور سنگدلی کا بیان	۲۶۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۶۷	منکرین حشر و نشر کی تہدید اور وعید	۴۶۲
۲۶۸	فائدہ (حضور سے شعر کی نفی)	۴۶۶
۲۶۹	رجوع بسوئے مضمون و حدانیت و تذکیر نعمت	۴۶۷
۲۷۰	منکرین حشر کا ایک شبہ اور دوسرے کا جواب	۴۶۹
۲۷۱	فائدہ جلیلہ دربارہٴ معاد جسمانی	۴۷۰
۲۷۲	دوسرا جواب	۴۷۲
۲۷۳	تیسرا جواب	۴۷۲
۲۷۴	اختتام سورت یسین	۴۷۴
۲۷۴	تفسیر سورت صافات	۴۷۴
۲۷۵	اثبات توحید اور منکرین حشر کی تردید اور تہدید اور وعید	۴۷۶
۲۷۶	نکتہ	۴۷۶
۲۷۷	منکرین حشر اور مکذبین رسالت کی تردید اور انکی جہالت اور حماقت کا اظہار	۴۷۷
۲۷۸	احکم الحاکمین کی طرف سے مشرکوں کو وعید	۴۸۵
۲۷۹	اَفَمَا نَحْنُ بِمَبِيتَيْنِ میں دو قول - پہلا قول	۴۸۸
۲۸۰	دوسرا قول	۴۹۰
۲۸۱	قصہ اول : نوح علیہ السلام	۴۹۱
۲۸۲	قصہ دوم : حضرت ابراہیم علیہ السلام باقوم او	۴۹۵
۲۸۳	لفظ "شیعہ" کی اصل	۴۹۹
۲۸۴	شیعہ کس کو کہتے ہیں	"
۲۸۵	سنی کس کو کہتے ہیں	۵۰۰
۲۸۶	دوسری بشارت کا ذکر	"
۲۸۷	ذبیح اللہ کی بحث	۵۰۵
		۵۰۷

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۵۱۲	قصہ سوم: حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام	۲۸۸
۵۱۳	قصہ چہارم: حضرت الیاس علیہ السلام	۲۸۹
۵۱۵	قصہ پنجم: حضرت لوط علیہ السلام	۲۹۰
۵۱۷	قصہ ششم: حضرت یونس علیہ السلام	۲۹۱
۵۱۹	نکتہ	۲۹۲
۵۲۲	مشرکین کی بعض جہالتوں اور حماقتوں کی تردید اور اس پر تہدید و وعید	۲۹۳
۵۲۶	مشرکین عرب کی ایک بد عہدی کا ذکر	۲۹۴
۵۲۸	خاتمہ سورت بر تنزیل و تحمید رب العالمین و تنویر شان حضرات مرسلین علیہم السلام	۲۹۵
۵۲۹	اختتام تفسیر معارف القرآن	۲۹۶

کتابت: ع. م. شہدادپور

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ

بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین ؟ اور اتار دیا تم کو

مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ

آسمان سے پانی ؟ پھر اُگائے ہم نے اس سے باغ رونق کے۔

مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ إِنَّ مَعَ اللَّهِ

تمہارا کام نہ تھا کہ اگاتے ان کے درخت۔ اب کوئی اور حاکم ہے

بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ۝۹۰ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ

اللہ کے ساتھ ؟ کوئی نہیں وہ لوگ راہ سے مڑتے ہیں۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو

قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْفَهَا نَهْرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَ

ٹھہر اور بنائیں اسکے نیچ ندریاں اور رکھے اس میں بوجھ اور

جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ إِنَّ مَعَ اللَّهِ

رکھا دو دریا میں ادٹ۔ اب کوئی حاکم ہے اللہ کیساتھ ؟

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۹۱ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ

کوئی نہیں ان بہتوں کو سمجھ نہیں۔ بھلا کون پہنچتا ہے پھنسے کی

إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

پکار کو ؟ جب اسکو پکارتا ہے ، اور اٹھا دیتا ہے برائی۔ اور کرتا ہے تمکو نائب

الْأَرْضِ ؕ إِنَّ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝۹۲

زمین پر۔ اب کوئی حاکم ہے اللہ کیساتھ ؟ تم سوچ کم کرتے ہو۔

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ

بھلا کون راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے ؟ اور کون

يُرْسِلُ الرِّيحَ بَشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ط عَالِه مَّع

جلا نا ہے باویں خوشخبری لاتیاں اس کی مہر سے آگے ؟ اب کوئی حاکم

اللہ ط تَعَالٰی اللہ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۶۳ اَمَّنْ يَبْدَأُ

ہے اللہ کے ساتھ ؟ اللہ بہت اوپر ہے اس سے جو شریک بناتے ہیں ۔ بھلا کون سرے سے

اَخْلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مِنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ

بناتا ہے ؟ پھر اسکو دہراتا ہے ؟ اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے

وَالْأَرْضِ ط عَالِه مَّع اللہ ط قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

اور زمین سے ؟ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ ؟ تو کہہ لاؤ اپنی سند

اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۶۴ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي

اگر تم سچے ہو ۔ تو کہہ خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ اِلَّا اللہ ط وَمَا يَشْعُرُونَ

آسمان اور زمین میں چھپی چیز کی ، مگر اللہ ۔ اور انکو خبر نہیں

اَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۶۵ بَلْ اَدْرَاكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ تَف

کب جلائے جائیں گے ؟ بلکہ ہار گری انکی دریافت آخرت میں

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا تَف بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ۶۶ ع

بلکہ ان کو دھوکا ہے اس میں ۔ بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں ۔

ذکر انواع واقسام و لائل توحید مع توضح و تہدید

قال الله تعالى اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. اِلَى .. بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ .
(ربط گزشتہ آیات میں مشرکین اور منکرین نبوت کے انجام بد کا ذکر فرمایا جو خدا کی قدرت اور اس کے تہرکی

نشانی تھی اب پھر مشرکین کی توبیخ و تہدید کے لیے اپنے آثارِ قدرت اور دلائل الوہیت و وحدانیت ذکر کرتے ہیں کہ شاید یہ نصیب شرک سے باز آجائیں انکو چاہیے کہ خدا کے قہر کی نشانیوں میں بھی غور کریں اور اسکی قدرت کی نشانیوں میں بھی غور کریں جو سب کی سب اسکی توحید اور اسکی عظمت و جلال پر دلالت کرتی ہیں اور سمجھیں اور جانیں کہ خدا کے سوا سب عاجز اور ذلیل ہیں لہذا شرک سے توبہ کریں اور یقین کریں کہ معبود برحق وہ ہے کہ جو قادر مطلق ہو اور تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہو۔ اور واحد قہار کے قہر سے بچنے کی فکر کریں گزشتہ آیت میں مُجْمَلًا یہ فرمایا: **اللَّهُ مُخَيِّمٌ أَهْلًا يَشْرِكُونَ**۔ بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ بت بہتر ہیں جنکو مشرکین اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اس سے مقصود مشرکین کو سرزنش کرنا اور الزام دینا تھا کہ بت اپنے عابدوں کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان سے کوئی بلا ٹال سکتے ہیں وہ بہتر ہیں یا اللہ واحد قہار بہتر ہے اس کو کیوں نہیں پوجتے تاکہ اس کے قہر اور عذاب سے محفوظ رہیں۔ اب اس تمہید کے بعد اللہ کی وحدانیت کے چند دلائل بیان کرتے ہیں اور اجمال کے بعد قدرے کمالاتِ قدرت کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ مشرکین ان میں غور کریں اور بتلائیں کہ کون بہتر ہے۔

نوع اول متعلق بہ آسمان وزمین

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ... بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُوْنَ

کیا یہ عاجز اور ان کے تراشیدہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس پانی سے خوشنما اور بارونق باغ اگائے تم میں اتنی قدرت نہیں کہ تم درختوں کو اگا ہی سکو۔ تمہاری قدرت میں صرف اتنا ہے کہ زمین میں بیج ڈالو۔ باقی درختوں کے اگانے اور انکی نشوونما پر تم کو ذرہ برابر بھی قدرت نہیں اور درختوں اور پھولوں اور پھلوں میں جو عجیب عجیب صنعتیں ہیں انکا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے آسمان اور زمین کے اختلاط سے یعتیں میسر آتی ہیں اور آسمان سے پانی برسنے میں اور زمین سے نباتات کے اگنے میں ذرہ برابر کسی کو دخل نہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ جس کی شان یہ ہے کوئی اور معبود ہے جو الوہیت میں اسکا شریک ہے جو ان چیزوں کے پیدا کرنے میں اسکا معین اور مددگار ہو کوئی نہیں۔ پر مشرکین راہِ حق سے عدول کرتے ہیں اور بلا دلیل خدا کا شریک اور اسکا برابر ٹھہراتے ہیں۔

غرض یہ کہ آسمان وزمین کا پیدا کرنا اور پھر آسمان سے پانی برسانا اور زمین سے قسم قسم کی نباتات کا اگانا یہ سب اسکی قدرت کے دلائل ہیں جن میں کوئی اسکا شریک نہیں

اوتار | ہندوستان کے مشرکین یعنی ہندو اتاروں کے قائل ہیں۔ اوتار اسکو کہتے ہیں کہ جس میں خدا حلول کر جاتے جیسے ”رام“ اور کھنیا کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ اوتار تھے۔

اہل اسلام اس سے بری اور بیزار ہیں مسلمانوں کے نزدیک خدا اس سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ کسی چیز میں حلول کرے یا کسی چیز کا جز ہو جائے۔ **سُبْحٰنَہٗ وَ تَعَالٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ**۔

نوع دوم متعلق بہ کائنات زمین

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا... إِلَى... بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

بھلا بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے جس نے زمین کو آدمیوں اور چوپایوں کے لیے قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کیں اور اس نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑ بنائے یعنی اس نے اپنی قدرت سے زمین کو جائے قرار بنایا کہ جو اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے کہ نہ جھکتی ہے اور نہ ہلتی ہے اگر وہ ہلتی اور کانپتی رہتی تو کوئی ذی حیات اس پر زندگی نہ بسر کر سکتا اور نہ اسکی عیش خوشگوار ہوتی۔ اللہ نے اس کو اپنے فضل اور رحمت سے ایسا جما ہوا فرش بنا دیا کہ ہلتا نہیں۔ اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا یعنی ایک حد فاصل بنا دی کہ ایک کا پانی دوسرے سے ملنے نہیں پاتا حالانکہ ایک کا پانی کھاری ہے اور ایک کا بیٹھا ہے مگر قدرت الہی نے انکے درمیان ایسا پردہ حائل کر دیا کہ دونوں مخلوط نہیں ہوتے اسکی تحقیق اور تفصیل سورہ فرقان کی اس آیت وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا تَحْجُو رَا کی تفسیر میں گزر چکی ہے وہاں دیکھ لی جائے

بھلا خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے جس میں یہ قدرت ہو سہرگز نہیں بلکہ ان میں سے کئی لوگ کچھ جانتے اور بوجھتے نہیں اس لیے شرک میں مبتلا ہیں۔

نوع سوم متعلق بہ احتیاج انسان سوائے خداوند جہاں

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ... إِلَى... قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

بھلا بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے کہ جو مصیبت زدہ مضطر کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اسکی تکلیف کو دور کرتا ہے بیماری اور تنگی کے دور کرنے پر سوائے خدا کے کوئی قادر نہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور بر و بحر کے عجائب قدرت سے استدلال کیا اب اس آیت میں انسان کی ذاتی حاجت سے اپنی الوہیت پر استدلال کرتے ہیں کہ مصیبت اور بیقراری کی حالت میں انسان کا خدا کو پکارنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی معرفت انسان کی طبیعت میں راسخ ہے مصیبت میں صرف خدا ہی کو پکارتا ہے کسی بت کو نہیں پکارتا اور مضطر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ایسی شدت اور مصیبت میں مبتلا ہو جس سے بظاہر نہ نکل سکتا ہے اور نہ اس پر صبر کر سکتا ہے۔ نہ یائے رفتن نہ جلتے ماندن کا مصداق ہے پس خدا نے برحق وہ ہے کہ جب اسباب ظاہری تم کو جواب دے دیتے ہیں اور تم بالکل عاجز ہو جاتے ہو اور اس وقت تم اپنی سختیوں میں اس

کو پکارتے ہو اور وہ تمہاری پریشانی دور کرتا ہے وہی تمہارا خدا ہے اور وہی خدا تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے کہ ان کو موت دیتا ہے اور ان کے بعد زمین کو تمہارے تصرف میں لاتا ہے اسی طرح ایک قوم کے بعد دوسری قوم اور ایک قرن کے بعد دوسرا قرن پیدا کرتا رہتا ہے جیسی اسکی حکمت اور مشیت ہوتی ہے اسی کے موافق پیدا کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ جس کی شان یہ ہے اور کوئی معبود ہے مگر تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو کہ ایسے دلائل حقہ اور واضحہ پر بھی دھیان نہیں کرتے۔

نوع چہارم متعلق بہ حاجات مخصوصہ در اوقات مخصوصہ

قال الله تعالى اَمَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ... اَلَى... تَعْلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

بھلا بتاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے جو تم کو بیابانوں میں اور دریاؤں کے اندھیروں میں راستہ بتاتا ہے یعنی اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے سنائے پیدا کیے تاکہ اندھیروں میں ان کے ذریعہ راستہ معلوم کر سکو کما قال تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ۔ اور ان ستاروں کا پیدا کرنے والا سوائے خدا کے کون ہے یہ تو ظاہری ستارے ہیں اور معنوی ستارے صحابہ کرام ہیں جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے۔ اصحابی کا نجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم میرے تمام صحابہ نجوم ہدایت ہیں تم جس کی پیروی کرو گے راہ یاب ہو گے۔

پس خدائے برحق تو وہ ہے جس کی شان یہ بیان ہوتی اور اسکی ایک شان یہ ہے کہ وہ اپنی بارانِ رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے کہ وہ ہوائیں تمکو بارانِ رحمت کی آمد کی خوشخبری سناتی ہیں۔ بارانِ رحمت کے نزول سے پہلے ہواؤں کا چلانا سوائے خدا کے کسی کی قدرت میں نہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے۔ ہرگز نہیں۔ اللہ بلند اور برتر ہے کہ کوئی اسکا شریک ہو۔ ایک عاجز محض قادر برتر کا کہاں شریک ہو سکتا ہے۔

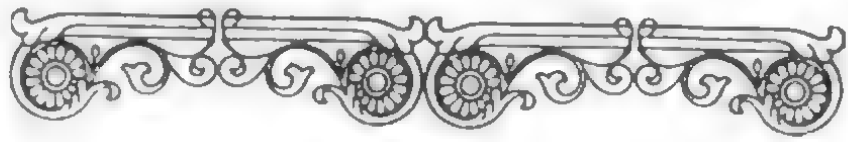
نوع پنجم متعلق بہ مبادر و معاد و حشر و نشر اجساد

قال الله تعالى اَمَنْ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ... اَلَى... بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ.

بھلا بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے کہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے جو تمہیں بھی مسلم ہے پھر وہی اپنی قدرت سے موت کے بعد قیامت کے دن انکو دوبارہ پیدا کرے گا۔ پس خدا وہ ہے کہ جو وجود اور عدم کا مالک ہو اور جو لوگ قیامت کے منکر ہیں وہ بلا دلیل کفر کرتے ہیں کیونکہ جب پہلی مرتبہ کی پیدائش تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے تو دوبارہ پیدائش کو کیوں محال اور ناممکن بتلاتے ہو اور اس خدا کی شان یہ ہے کہ وہ تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے۔ آسمان سے بقدر معلوم پانی نازل کرتا ہے اور زمین سے قسم قسم کے نباتات اگاتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے جو ان کاموں میں اسکا شریک ہے۔

اے نبی آپ ان مشرکین سے کہہ دیجیے کہ تم اپنے شرک پر کوئی دلیل لاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ یہ تواتر کے کمال قدر کا بیان تھا اب آگے اس کے کمال علم کو بیان کرتے ہیں۔ اے نبی آپ ان مشرکین سے جو بطور استہزاء اور تمسخر آپ سے قیامت کا وقت پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی ان سے کہہ دیجیے کہ آسمان وزمین کی پوشیدہ چیزوں کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا جس طرح آسمان وزمین کے ہزار ہا بلکہ لکھوں ہا چیزیں تم سے پوشیدہ ہیں اسی طرح قیامت کو بھی سمجھو کہ وہ بھی ہم سے پوشیدہ ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کو اسکی خبر نہیں کہ مردے قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے مشرکین قیامت کے منکر تھے اور اس کو محال بتاتے تھے ان آیتوں میں اسکا جواب دے دیا گیا کہ خدا وہ ہے جو ہمارے مہدار اور معادل یعنی وجود اور عدم اور موت اور حیات اور سامان حیات یعنی رزق کا پیدا کرنے والا ہے پس جو خدا پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے پس یہ لوگ کیوں آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ آخرت کے بارہ میں فقط لاعلم اور بے خبر نہیں بلکہ ان کا علم آخرت کے بارہ میں غائب اور گم ہو چکا ہے ان لوگوں کو تو نفس آخرت کی بھی خبر نہیں کہ وہ کیا چیز ہے گزشتہ آیت میں یہ بتلایا کہ ان لوگوں کو آخرت کا وقت معلوم نہیں اور اس آیت میں یہ بتلایا کہ ان کو نفس آخرت کا بھی علم نہیں کہ وہ کیا چیز ہے بلکہ آخرت کے بارہ میں شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ عظیم حیرت اور اضطراب میں ہیں انکی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کدھر جائیں کما قال تعالیٰ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مِّنْهُۥ بَلْکَ اٰخِرَتْ سَے اندھے ہیں۔ دل کی بینائی جاتی رہی کوئی دلیل اور کوئی حق بات انکو نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ ہے کہ فقط شک اور تردد میں نہیں بلکہ اندھے بن گئے ہیں اور حق سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ دنیاوی لذات و شہوات میں غرق ہیں حیوان ہو گئے ہیں سوائے شکم اور شرمگاہ کے اور کسی طرف توجہ نہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں یعنی عقل دوڑا کر تھک گئے آخرت کی حقیقت نہ پائی کبھی شک کرتے ہیں کبھی منکر ہوتے ہیں۔ (موضح القرآن)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّ اَبَآءُنَا

اور بولے وہ جو منکر ہیں، کیا جب ہم ہو گئے مٹی اور ہمارے باپ دادے

اِیْنَآ لَمْ خَرَجُوْنَ ﴿۶۷﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَ

کیا ہم کو زمین سے نکالنا ہے۔ وعدہ مل چکا ہے اس کا ہم کو اور

اَبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ﴿۶۸﴾

ہمارے باپ دادوں کو آگے سے۔ اور کچھ نہیں یہ نقلیں ہیں اگلوں کی۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ

تو کہہ پھرو ملک میں تو دیکھو کیسا ہوا آخر

عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا

گناہ گاروں کا۔ اور غم نہ کھا ان پر اور نہ

تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَكُرُّونَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى

۔ رہ غفلت میں انکے داؤ بنانے سے۔ اور کہتے ہیں کب ہے

هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَى

یہ وعدہ ؟ اگر تم سچے ہو۔ تو کہہ شاید تمہاری

أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾

پیٹھ پر پہنچی ہو بعض چیز، جس کی شتاب کرتے ہو۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

اور تیرا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر، ان میں بہت

لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ

شکر نہیں کرتے۔ اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ

صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ

ریا ہے ان کے سینوں میں۔ اور جو کھولتے ہیں۔ اور کوئی چیز نہیں جو غائب

فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي

ہو آسمان و زمین میں، مگر ہے

كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾

کھلی کتاب میں۔

اثبات قیامت

قال الله تعالى وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا ۖ أَلَيْسَ الْآلِ فِي كُتُبٍ مُبِينٍ
در ربط گذشتہ آیات میں مبدل اور معاد کا ذکر تھا اور اس بات کا ذکر تھا کہ کفار کُتُب یعنی دوبارہ زندہ ہونے کے بارہ میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اب ان آیات میں معاد کے متعلق ان کے شک اور شبہ کو نقل کر کے اسکا جواب دیتے ہیں۔ کفار قیامت کے قائل نہ تھے اور بطور مضحکہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھلا آدمی مگر کبھی زندہ ہوتا ہے یہ سب محض اگلے لوگوں کے افسانے ہیں اتنا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو! منکرین قیامت کا کیا انجام ہوا اور کیسے تباہ اور برباد ہوئے اور زمین انکے ناپاک وجود سے پاک کر دی گئی انکی تباہی اور بربادی کے نشان موجود ہیں جو راستہ میں تمکو دکھائی دیتے ہیں۔

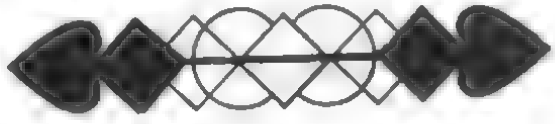
یایوں کہو کہ گذشتہ آیت بَلْ هُمْ قَتْلُهَا عَمَؤُنَ میں ان کافروں کا ذکر تھا کہ جو آخرت سے اندھے بن گئے اور حیوانات کی طرح انکو سوائے کھانے اور پینے اور سونے کے کسی طرف توجہ نہیں رہی اب آگے ان اندھوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو آخرت کے بارہ میں شک اور تردد میں نہیں بلکہ سختی سے آخرت کے منکر ہیں اور حیوان سے بڑھ کر حیوان بن گئے۔ اس لیے آئندہ آیت میں انکا قول حیوانی نقل کر کے جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ کافر یعنی منکرین قیامت چشم بصیرت کے اندھا ہو جانے کے سبب سے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد بالکل خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالے جائیں گے البتہ تحقیق یہ حشر و نشر کا وعدہ ہم کو بھی دیا گیا اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیا گیا لیکن آج تک تو یہ وعدہ پورا نہیں ہوا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں صرف اگلے لوگوں کے گھڑے ہوئے افسانے ہیں یعنی حشر و نشر کی کوئی اصلیت نہیں۔ یوں ہی لوگوں نے افسانے بنائے ہیں۔ اے نبی آپ ان مکذبین اور منکرین سے کہہ دیجیے کہ تم ملک کی سیر کرو پھر دیکھو کہ ان مجرمین اور منکرین آخرت کا انجام کیا ہوا کہ اس تکذیب اور انکار کے سبب کیسے تباہ اور برباد ہوئے۔ حضرت آدمؑ سے لیکر اب تک جن امتوں نے آخرت کو نہیں مانا وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے اور اے نبی آپ اپنی امت کے مشرکوں کی تکذیب اور انکار کی وجہ سے اور انکے مکر و فریب کی وجہ سے — تنگدل اور غمگین نہ ہو جیتے وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں تیرا نگہبان ہوں اور تیری حفاظت کا کفیل ہوں

انظم غم مخور ز آئندہ کہ غمخوارت منم و ز ہمہ برہانگدارت منم

از تو گر اغیار بردارند روی ایں جہان و آں جہاں یارت منم

اور کہتے ہیں یہ کافر کہ وہ وعدہ عذاب کہاں ہے اور کب ہوگا اے مسلمانو اگر تم سچے ہو اور عذاب سے ڈراتے ہو تو بتلاؤ کہ وہ عذاب کہاں ہے اگر تم سچے ہو تو اس وعدہ کو پورا کر کے دکھلاؤ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ شاید وہ عذاب جس کی تم جلدی پھا رہے ہو اس میں کچھ حصہ تمہارے پیچھے ہی پیچھے آجائے۔ اشارہ بدر کے دن کے عذاب کی طرف ہے یا قحط اور گرانی کی مصیبت کی طرف ہے یا عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی جلدی آنے والا ہے اور اب تک جو عذاب میں دیر ہو رہی ہے سوا کی وجہ یہ ہے کہ تیرا پروردگار لوگوں پر فضل کرنے والا ہے کہ فوراً سزا نہیں دیتا لیکن لوگوں میں بہتیرے ایسے ہیں کہ

جو شکر نہیں کرتے اور تاخیر عذاب جو کہ ایک نعمت ہے اس کا حق نہیں پہچانتے اور بے شک تیرا دردگار خوب جانتا ہے اس عداوت کو جس کو وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں اور خوب جانتا ہے اس تکذیب اور انکار کو جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں عذاب میں تاخیر بے خبری کی وجہ سے نہیں اللہ ان کے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے بلکہ حکمت اور مصلحت کی بنا پر ہے اور وہ حلیم و کریم ہے وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا وہ اپنے دشمنوں کو مہلت دیتا ہے اور آسمان و زمین کی کوئی چھپی بات ایسی نہیں کہ جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو اور ان پر جو عذاب بالفعل انکی نظروں سے پوشیدہ ہے وہ بھی لوح محفوظ میں مقرر اور مقرر ہے وہ اپنے وقت پر آئیگا۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ

یہ قرآن سناتا ہے بنی اسرائیل کو اکثر چیز،

الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً

جس میں وہ پھوٹ رہے ہیں۔ اور یہ سوجھ ہے اور مہر ہے

لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ

ایمان والوں کو۔ تیرا رب ان میں فیصلہ کرے اپنی حکومت سے

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٤٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ

اور وہی ہے زبردست سب جانتا۔ سو تو بھروسہ کر اللہ پر۔ بیشک

عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٤٩﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا

تو ہے صحیح کھلی راہ پر۔ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں

تَسْمِعُ الصُّمَّ اللَّهُ عَاذًا وَلَوْ مُدْبِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَ

سنا سکتا بہروں کو پکار جب پھریں پیٹھ دے کر۔ اور

مَا أَنْتَ بِهْدَى الْعُيَّى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ط إِنَّ تَسْمِعُ

نہ تو دکھا سکے اندھوں کو، جب راہ سے پھلیں۔ تو تو سنا ہے

إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

اس کو، جو یقین رکھتا ہو ہماری باتوں پر، سودہ حکمدار ہیں۔

اثبات رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم

قال الله تعالى إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَقِصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ .. الى .. فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔
(ربط مبداء اور معاد کے بیان کے بعد رسالت محمدیہ کا اثبات فرماتے ہیں جس کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن حکیم ہے یعنی یہ قرآن حکم اور حاکم بن کر آیا ہے جو اہل کتاب کے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے اور ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں جو اہل کتاب کا اختلاف ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول برحق تھے خدا اور خدا کے بیٹے نہ تھے جیسا کہ نصاریٰ کہتے ہیں اور نہ معاذ اللہ ساحر اور کاہن اور ولد الحرام تھے جیسا کہ یہود بے بہود کہتے ہیں۔

نیز حضرت مریم صدیقہؑ کے بارہ میں یہود و نصاریٰ کا جو اختلاف تھا قرآن کریم نے اس کا بھی فیصلہ کر دیا اور تمام و کمال حضرت مریمؑ کی عصمت اور نزاہت کو تفصیل کے ساتھ بتلا دیا۔ اور حضرت سلیمانؑ پر جو سحر کا اتہام تھا۔ قرآن نے اس کا بھی ازالہ کر دیا اور جہم اور حرمت لحم وغیرہ کے اختلاف کا بھی فیصلہ کر دیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ گزشتہ آیات میں دلائل الوہیت کو بیان کیا اب اسکے بعد صدق رسالت اور دلیل نبوت کو بیان فرماتے ہیں۔ البتہ یہ قرآن پاک جو خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس کے منجانب اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن پاک بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں کھولتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کئی فرقے تھے ہر فرقہ کا دین دوسرے فرقہ کے دین سے مختلف تھا مثلاً توحید اور تثلیث میں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیرؑ کی الوہیت اور انبیت میں اور جنت و جہنم کے جسمانی اور روحانی ہونے میں جو اختلاف تھا قرآن نے حق اور باطل کو واضح کر دیا اور بتلا دیا کہ یہ بات حق اور صحیح ہے اور ایک دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن بلاشبہ ہدایت ہے جس سے حق کا راستہ معلوم ہوتا ہے اور ایمانداروں کے لیے سراسر رحمت اور موجب خیر و برکت ہے کہ اس پر ایمان لا کر عذاب سے نجات ملتی ہے اے نبی آپ ان معاندین کی مخالفت اور عداوت سے رنجیدہ نہ ہوں۔ تحقیق تیرا پروردگار ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہی ہے زبردست اور جاننے والا۔ اسکے فیصلہ کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ پس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے اور انکی عداوت اور مخالفت کی پروا نہ کیجیے بیشک آپ صریح اور واضح حق پر ہیں اور یہ صریح باطل پر ہیں پس آپ انکی مخالفت اور عداوت کی پروا نہ کیجیے اللہ آپ کا مددگار ہے اور انکی ہدایت اور اصلاح کی امید دل سے نکال دیجیے۔ یہ لوگ مردہ دل ہیں۔ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے مردوں کو سنانا آپکی قدرت میں نہیں اور اگر بالفرض یہ لوگ مردہ بھی نہ ہوں تو ہرے تو ضرور ہیں اور آپ بہروں کو بھی اپنی پکار نہیں سنا سکتے۔ خاص کر جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں۔ بہر اسلئے تو نہیں

پر اشارہ سے سمجھ سکتا ہے مگر جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے تو اشارہ سے بھی نہیں سمجھ سکتا۔

مطلب یہ ہے کہ اول تو ان کے دلوں کے کان بہرے ہیں اس لیے انکو سنانا مشکل ہے اور جب بہرے بھاریکے والے کی طرف سے منہ بھی پھیر لے اور بجائے منہ کے اسکی طرف پشت کر دے تو پھر اسکو سنانا بہت مشکل ہے اس لیے کہ جب وہ اشارہ اور کنایہ کو بھی نہ دیکھیں تو کس طرح سمجھے گا اور اگر بالفرض یہ پشت بھی نہ پھیریں تو تب بھی انکا سمجھنا ناممکن نہیں اس لیے کہ یہ اندھے ہو چکے ہیں اور آپ میں یہ قدرت نہیں کہ آپ اندھوں کو راستہ دکھا دیں کہ وہ اپنی گمراہی سے باز آجائیں۔ کفر سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ بینائی تو ایمان سے آتی ہے۔ لہذا آپ صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں پھر وہ اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن گئے ہیں اور ایمان اور اسلام لانے کی برکت سے وہ زندہ اور بینا اور شنوا ہو گئے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ آپ بولیکہ آئے ہیں وہ بلاشبہ صریح حق ہے لیکن اسکے قبول کے لیے کچھ شرائط ہیں محض حق کا واضح اور روشن ہونا کافی نہیں جب تک قبول کرنے والے میں شرائط قبول نہ پائے جائیں مثلاً یہ کہ وہ زندہ ہو مردہ نہ ہو۔ بینا ہو اور نابینا نہ ہو۔ شنوا ہو بھرا نہ ہو۔ ایمان لانے سے آدمی زندہ ہو جاتا ہے اور اسکی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں۔

اس آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ مردے نہیں سنتے اس لیے کہ آیت میں موتی سے کفار مراد ہیں ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں مگر کفار کو موتی کے ساتھ تشبیہ

دینا جب ہی درست ہو سکتا ہے کہ جب مردے نہ سنتے ہوں لیکن احادیث صحیحہ سے مردوں کا سنانا اور قبر پر حاضر ہونے والے کے سلام کو سنانا ثابت ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ یہ آیت احادیث کے معارض نہیں اس لیے کہ آیت میں سماع موتی کی نفی نہیں بلکہ اسماع موتی کی نفی کی گئی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے نبی یہ کفار بہنزلہ مردوں کے ہیں اور عالم اسباب میں مردوں کو سنانا بشری قدرت سے باہر ہے باقی حق تعالیٰ اگر اپنی قدرت سے کسی مردہ کو سنانا چاہیں تو یہ ممکن ہے جیسے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمٰی کے معنی یہ ہیں کہ ہدایت بمعنی توفیق نبی کی قدرت اور اختیار میں نہیں جیسا کہ دوسری جگہ آیا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ نبی کا کام حق کا بتلانا اور اسکا سنانا دینا جو باقی حق کا دل میں اتار دینا یہ اللہ کا کام ہے اسی طرح آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی یہ کافر دل کے مردہ ہیں۔ انکو حق بات سنانا آپکی قدرت میں نہیں ہے نیز احادیث میں زیارت قبور کی تاکید اور مردوں کو بصیغہ خطاب السلام علیکم سلام کرنے کا حکم آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مردے بحکم خداوندی سنتے ہیں اور قبر پر حاضر ہونے والے کو اگر زندگی میں پہچانتے تھے تو مرنے کے بعد بھی پہچانتے ہیں

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ

اور جب پڑ چکے گی ان پر بات نکالیں گے ہم ان کے آگے ایک

دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ

جانور زمین سے ، ان سے باتیں کریگا اس واسطے کہ لوگ

كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝۸۲ وَيَوْمَ نَخْشِرُ

ہماری نشانیاں یقین نہیں کرتے تھے۔ اور جس دن گھیر لاویں گے

مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا

ہم ہر فرقے میں سے ایک دل، جو جھٹلاتے تھے ہماری باتیں

فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝۸۳ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ

پھر انکی مثل بنے گی۔ یہاں تک کہ جب آپ پہنچے فرمایا

أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا

کیوں تم نے جھٹلائیں میری باتیں؟ اور آنہ چکی تھیں تمہاری سمجھ میں یا

ذَآكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۸۴ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا

کہو کیا کرتے تھے۔ اور پڑ چکی ان پر بات اس واسطے

ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ۝۸۵ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا

کہ انہوں نے شرارت کی، سودہ کچھ نہیں بولتے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنائی

الَّيْلَ لَيْسَكُنَّ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

رات اس میں چین پکڑیں اور دن بنایا دیکھنے کا، البتہ اس میں

لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝۸۶

نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو یقین کرتے ہیں۔

ذکر بعض اشراط ساعت لعی علامات قیامت

قال الله تعالى وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ ۖ بِهَا يُسَمَّى ۚ وَلَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
(ربطہ گزشتہ آیات میں دلائل قاطعہ سے اپنے کمال قدرت اور کمال علم کو بیان کر کے امکان حشر اور امکان قیامت

کو ثابت کیا پھر اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بطور تفریع ذکر کیا۔ اب ان آیات میں مقدمات قیامت یعنی قیامت کی بعض علامتوں کو ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک دابہ (جانور) زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا اور دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا قیامت کی نشانی ہوگی اور قیامت کی علامتوں کا بتلانا سوائے نبی کے کسی کے لیے ممکن نہیں۔ قیامت کی علامتوں کا علم صرف نبی ہی کے بتلانے سے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جب یہ منکرین قیامت عناد اور سرکشی میں اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ کسی عالم اور واعظ کی نصیحت اور وعظت ان کے حق میں کارگر نہ ہوگی اور اللہ کا حکم ناطق ان پر آپڑے گا یعنی ان پر حجت پوری ہو جائے گی اور ہر طرح غضب الہی کے مستحق ہو جائیں گے تو اس وقت انکی نصیحت کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے انسان کی طرح کلام کرے گا اس لیے کہ وہ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ جو بات پیغمبروں کے اور پیغمبروں کے وارثوں کے کہنے سے نہیں مانی تھی اب وہ ایک جانور کی زبانی ماننی پڑے گی۔ مگر اس وقت کا ماننا کچھ نفع نہیں دیکھا ماننے کا وقت گزر گیا۔

”دابۃ الارض“ سے ایک جانور مراد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد قیامت کے قریب مکہ مکرمہ کی سرزمین سے نکلے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے لیے پتھر سے ایک اونٹنی نکالی تھی اسی طرح قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ مکہ کی زمین سے ایک دابہ (جانور) نکالے گا اور اس کے پاس ایک مہر ہوگی جس سے مؤمن اور کافر کی پیشانی پر داغ اور نشان لگائے گا۔ مؤمن کی پیشانی پر سفید نشان لگائے گا اور کافر کی پیشانی پر سیاہ داغ لگائے گا اس نشان کے بعد مؤمن اور کافر ظاہری طور پر پہچانے جائیں گے کہ یہ مؤمن ہے اور یہ کافر ہے۔

دابۃ الارض کا قیامت کے قریب زمین سے نکلنا قرآن کریم کی اس آیت سے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ رہا یہ امر کہ اسکی شکل کیسی ہوگی اور کہاں سے نکلے گا اور اس وقت کیا واقعات پیش آئیں گے سو اس بارہ میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ اخبار آحاد کے درجہ میں ہیں اور خروج دابۃ الارض کے متعلق جو احادیث آئی ہیں انکی قدرے تفصیل تفسیر قرطبی ص ۲۳۴ ج ۱۳ اور تفسیر ابن کثیر ص ۲۷۴ ج ۳۔ اور شرح عقیدہ خاریجیہ ص ۱۳۷ ج ۲۔ تا ص ۱۴۲ میں مذکور ہیں۔

احادیث میں جن مشہور و معروف علامات قیامت کا ذکر ہے ان میں سے ایک علامت خروج دابۃ الارض بھی ہے اور دابۃ الارض کا خروج اس وقت ہوگا کہ جب آفتاب بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع کرے گا۔ اور اس کے بعد لگاتار یکے بعد دیگرے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونگی۔ سماوی آیات کے لحاظ سے قیامت کی پہلی نشانی آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور آیات ارضیہ کے اعتبار سے پہلی نشانی دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قریبی نشانی کا ذکر فرمایا اب آئندہ آیت میں مجمل طریقہ سے روز حشر کے کچھ احوال و احوال کا ذکر فرماتے ہیں اور یاد کرو اس دن کو کہ ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک جماعت اور ایک جتھہ کو ایسے لوگوں میں سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اس روز ہر جماعت اور ہر جتھہ الگ الگ ہوگا۔ ہر گناہ کرنے والوں کی جماعتیں اور جتھے الگ الگ ہونگے بھر وہ جتھے رو کے جاویں گے یعنی ایک جماعت کو دوسری جماعت کے آنے تک الگ جگہ کھڑا کیا جائیگا تاکہ سب جماعتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور کوئی رہ نہ جائے یہاں تک کہ جب سب میدان حشر میں پہنچ جائیں

گے تو حساب و کتاب شروع ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم ہی نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم نے میری آیتوں کو اچھی طرح سمجھا ہوا تھا ہی نہ تھا بغیر سوچے سمجھے ہی جھٹلانا شروع کر دیا آخر تبتلا تو یہی کہ تم کرتے کیلتھے۔ بے سوچے سمجھے اعمال کفریہ میں مبتلا تھے یعنی سوائے تکذیب کے تمہارا کام ہی کیا تھا اور انکے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کا حکم واقع ہو جائیگا اور وہ بول بھی نہیں سکیں گے جرم ثابت ہو جائیگا اور دم مارنے کی مجال نہ ہوگی کیا نہیں دیکھا ہے حشر سے انکار کرے والوں نے کہ ہم نے رات کو بنایا تا کہ سو کر اس میں آرام کریں اور دن کو نیا روشن تاکہ دیکھ بھال کر اپنے کاروبار کریں مطلب یہ ہے کہ رات کا سونا موت کا نمونہ ہے اور صبح کی بیداری دوبارہ زندگی کا نمونہ ہے روزانہ حشر و نشر کا نمونہ دیکھنے میں اور پھر بھی حشر کا انکار کرتے ہیں۔

یس جو حداروتی کے بعد اندھیرا اور اندھیرے کے بعد روشنی لانے پر قادر ہے وہ بلاشبہ مردوں کے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے بیشک لیل و ہمار کی اس طرح آمد و رفت میں حشر و نشر کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں رات کا سونا اب قسم کی موت ہے سونے کے بعد انسان کو اس جہان کی کچھ خبر نہیں رہتی پس خدا تعالیٰ جس وقت چاہتا ہے تم کو سلاتا ہے اور جب چاہتا ہے تو تم کو جگا دیتا ہے اسی طرح وہ جب چاہے گا تو تم کو موت کے بعد اٹھاوے گا لہذا تم اس دنیوی زندگی کو بمنزلہ خواب کے سمجھو اور قبر سے اٹھنے کو بیداری سمجھو کہ سب چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے روشن ہو جائیں گی۔

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنُزِعَ مَنْ

اور جس دن پھونکا جائے نرسنگا تو گھبرا جادے جو کوئی ہیں

فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا

آسمان د زمین میں مگر جس

مَنْ شَاءَ اللَّهُ ط وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ۲۷ وَتَرَى

کو اللہ چاہے اور سب چلے آویں اسکے آگے عاجزی سے۔ اور تو دیکھتا

الْجِبَالُ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ط

ہے پہاڑ جانتا ہے وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے چلے بدلی۔

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ط إِنَّهُ خَبِيرٌ

کاریگری اللہ کی جس نے سادھی ہے ہر چیز اس کو خبر ہے

بِمَا تَفْعَلُونَ ۲۸ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ

جو تم کرتے ہو۔ جو کوئی لایا بھلائی تو اس کو ملتا ہے اس سے بہتر

مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَرَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ۝۸۹ وَ

اور ان کو گھبراہٹ سے اس دن چین ہے ۔ اور

مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ط

جو کوئی لایا برائی سو اوندھے ڈالے ہیں انکے منہ آگ میں ۔

هَلْ تَجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۹۰

وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ کرتے تھے ۔

بیان حال قیامت و جزاء آخرت

قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ .. اِلَى .. اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

(ربط) گزشتہ آیات میں اول قیامت کا امکان ثابت کیا پھر روز قیامت کے کچھ مبادی اور چند علامتوں کا ذکر کیا اب ان آیات میں روز قیامت کا حال اور حشر کی کچھ مجمل کیفیت بیان کرتے ہیں کہ خروج دابۃ الارض اور طلوع الشمس من المغرب کے بعد قیامت کا آغاز اس طرح ہوگا کہ صور پھونکا جائیگا جس سے تمام کائنات درہم برہم ہو جائے گی اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

اور چونکہ روز قیامت روز جزا ہے اس لیے اخیر میں قانون جزا بیان کیا ۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا اِلَى آخِرِ الْاٰیَاتِ چنانچہ فرماتے ہیں اور ذکر کیجئے آپ ان سے اس دن کا جس میں قیامت کا آغاز اس طرح ہوگا کہ اول صور پھونکا جائیگا پس اسکی ہیبت اور ہول سے سب گھبرا جائیں گے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے یہ دنیا کی عمر کا آخری دن ہوگا جس کا آغاز نفخ صور سے ہوگا جس کی شدت اور ہول سے آسمان کے فرشتے اور زمین کے باشندے گھبرا جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے گا وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اِلَّا مَنۡ شَاءَ اللّٰهُ سے جبریل اور میکائیل اور عزرائیل اور ارواح انبیاء اور ارواح شہداء مراد ہیں ۔

اور بعض کہتے ہیں کہ اس استثناء سے عام مؤمنین صالح مراد ہیں جیسا کہ آئندہ آیت میں ہے ۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَ هُمْ مِّنْ فَرَعٍ یَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ۔ دیکھو تفسیر قرطبی ص ۲۷ ج ۱۳ ۔ مگر کچھ عرصہ بعد جبریل و میکائیل اور عزرائیل اور حاملان عرش بھی بدون اثر نفخ صور وفات پا جائیں گے ۔ کما فی الدر المنثور فی تفسیر سورۃ الزمر اس سے مراد نفخہ اولی ہے جس کا اثر آسمان وزمین کی تمام مخلوق کو پہنچے گا جو زندہ ہیں

وہ گہرا کے مرجائیں گے اور جو مرچکے ہیں انکی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ البتہ جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل اور حاملان عرش اس سے محفوظ رہیں گے مگر بعد میں وہ بھی حکیم خداوندی وفات پا جائیں گے اور بجز واحد قہار کے کوئی باقی نہ رہے گا پھر نفخہ ثانیہ پر سب زندہ ہو جائیں گے۔

حضرت شاہ عبدالقادر دہلویؒ لکھتے ہیں۔ ایک بار صور پھنکے گا جس سے خلق مرجائیگی۔ دوسرا پھنکے گا تو حی اٹھیں گے اس کے بعد پھنکے گا تو گہرا جائیں گے۔ پھر پھنکے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر پھنکے گا تو ہوشیار ہوں گے۔ صور پھنکنا کئی بار ہے (موضح القرآن)

اور جمہور علماء کا قول ہے کہ نفخ صرف دو ہیں یعنی صور صرف دو مرتبہ پھنکے گا اور باقی سب احوال و احوال انہی دو نفخوں میں درج ہیں۔ پہلی بار جب صور پھونکا جائیگا تو ابتداء میں آہستہ ہو گا اس لیے اسکو نفخۂ فزع کہا جائیگا پھر یہ جب نفخہ دراز ہو گا تو ایسا سخت ہو جائیگا کہ صعق ہو جائیگا یعنی زندوں کے لیے موت ہو گا اور مردوں کے ارواح کے لیے بے ہوشی ہو گا تو اس اعتبار سے اسکو نفخۂ صعق کہا جائیگا اس نفخۂ صعق سے تمام مخلوق مردہ ہو جائے گی پھر چالیس سال کے بعد دوبارہ صور پھونکا جائیگا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ (تفسیر قرطبی) پہلے نفخہ کے بعد جب لوگ مردہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک خفیف بارش نازل کریں گے جو اس کے مشابہ ہوگی۔ جس سے اجسام میں اگنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اس بارش کے بعد جب دوسری بار صور پھونکا جائیگا تو مردے زندہ ہو جائیں گے اور ایک ایک کر کے سب عاجز اور مطیع ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور یہ حاضری حساب و کتاب کے لیے ہوگی۔ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہونگے اور مردوں سے خاک جھاڑتے ہوئے حساب و کتاب کے لیے میدانِ حشر میں جمع ہو جائیں گے اور پستی اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی عظمت و کبریائی کے سامنے حاضر ہونگے۔ انسان ضعیف البنیان کی حقیقت تو کیا ہے۔ اس عظمت اور کبریائی کے سامنے تو پہاڑ بھی اڑتے ہوئے نظر آئیں گے جیسا کہ آئندہ آیت میں آتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اے مخاطب تو اس دن پہاڑوں کو اپنی آنکھ سے دیکھے گا۔ ظاہر نظر میں تو انکو جامد یعنی ایک جگہ ٹھہرا ہوا خیال کرے گا حالانکہ وہ بادلوں کی طرح رواں ہونگے اور اے مخاطب تو اس پر تعجب نہ کر بلکہ خدا کی صنعت پر نظر کر اور اس کی کارگیری کو دیکھ جس نے ہر چیز کو مضبوط اور مستحکم بنایا ہے پس جو خدا پہاڑوں کے مضبوط بنانے پر قادر ہے وہ ان کے اکھڑنے پر بھی قادر ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے پورا باخبر ہے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی یہ تو یوم حساب کا کچھ حال تھا اب آگے جزا و سزا کا قانون اور ضابطہ بیان کرتے ہیں جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا یعنی ایمان

عَلَيْهِ قَدْ رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ سَنَةً الْأُولَى يَمِيتُ اللَّهُ بِهَا كُلَّ حَيٍّ وَالْآخِرَى يَحْيِي اللَّهُ بِهَا كُلَّ مَيِّتٍ (تفسیر قرطبی ص ۲۴ ج ۱۳)

عَلَيْهِ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ صَنَعَ اللَّهُ مَنْصُوبًا عَلَى الْأَعْرَاءِ بِمَعْنَى انْظُرُوا صَنَعَ اللَّهِ - (روح المعانی)

اور عمل صالح لیکر آئے گا تو اس کی نیکی سے بہتر اجر ملے گا اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے مامون اور محفوظ ہونگے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ آیت میں نفخہ فزع سے جو استثناء کیا گیا تھا وہ عام مومنین صالحین کو شامل ہے جیسا کہ دوسری جگہ ہے لَا يَخْزِيهِمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ۔ اور عجب نہیں کہ یہ مطلب ہو کہ نفخ صور کا فزع صرف کافروں کو ہوگا۔ اہل ایمان اس سے محفوظ اور مامون رہیں گے اور اس روز جو لوگ بدی یعنی کفر اور شرک کو لیکر آویں گے تو وہ منہ کے بل آگ میں ڈال دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائیگا کہ تم نہیں سزا دیئے جا رہے ہو مگر ان اعمال کی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے اور اس کے بعد انکو جہنم میں ڈال دیا جائیگا تاکہ انکو معلوم ہو کہ اس جرم کی سزا میں ہم کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ

مجھ کو یہی حکم ہے کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی

الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ذُوُّ أُمِرْتُ أَنْ

جس نے اسکو رکھا ادب کا اور اسی کی ہے ہر چیز۔ اور حکم ہے کہ رہوں

أَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۙ وَأَنْ أَتْلُوا

حکم برداروں میں۔ اور یہ کہ سنا دوں

الْقُرْآنَ ۚ فَمِنْ أَمْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ

قرآن۔ پھر جو کوئی راہ پر آیا سو راہ پر آوے گا اپنے بھلے کو۔

وَمَنْ ضَلَّ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ۙ

اور جو کوئی بہکا رہا تو کہہ دے میں یہی ہوں ڈر سنانے والا۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِكُمْ أَيْتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۖ

اور کہہ تعریف ہے سب اللہ کو آگے دکھاویگا تم کو اپنے نمونے تو انکو پہچان لو گے

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۙ

اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے، جو کرتے ہو۔

خاتمہ سورت بر حکم عبادت و تلاوت قرآن

قال الله تعالى إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ أُعْبَدَ رَبُّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ... إِلَى... وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
(ربط) جب اللہ تعالیٰ مبدلہ اور معاد اور قیامت اور علامات قیامت اور قانون جزا اور سزا کو بیان کر چکے تو اب اس سورت کو تین احکام کے بیان پر ختم کرتے ہیں جن پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔

۱۔ ایک تو خدا کی عبادت۔ یعنی توجید خالص۔

۲۔ دوم دین اسلام پر استقامت۔

۳۔ سوم قرآن مجید کی تلاوت جو تبلیغ احکام اور دعوت اسلام کا اولین ذریعہ ہے۔

اور بتلادیا کہ راہ راست پر چلنے سے بندہ ہی کا فائدہ ہے۔ اور نہ چلنے سے بندہ ہی کا نقصان ہے اور اللہ بندوں کے اعمال سے غافل نہیں۔ لہذا اعمال صالحہ عبادت اور تلاوت میں لگے رہو تاکہ آخرت میں کام آویں۔

(ربط دیکھو) کہ گزشتہ آیات میں مبدلہ اور معاد کو اور ایمان اور ہدایت کو بیان کیا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ تبلیغ رسالت کر چکے اور حق دعوت ادا کر چکے۔ منکرین پر حجت پوری ہو گئی۔ لہذا آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ان مخالفین کی پروا نہ کریں چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے

کہ بس مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں شہر مکہ کے پروردگار کی عبادت اور بندگی میں لگا رہوں جس پروردگار نے اسکو حرم محرم ٹھہرایا ہے کہ اس نے اس شہر میں قتل و قتال کو اور شکار کرنے کو اور اسکے گھاس کاٹنے کو اور بغیر احرام کے اس میں داخل ہونے کو ممنوع قرار دیا ہے اور اسکی تحريم خدا کی طرف سے ہے بتوں کی طرف سے نہیں ہے اور ہر شے اسی پروردگار کی ملک ہے اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ کے فرمانرواؤں میں سے رہوں یعنی توجید اور اخلاص اور عبودیت پر قائم اور ثابت قدم رہوں اور نجد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یعنی خود بھی پڑھتا رہوں اور تم کو بھی پڑھ کر سناتا رہوں اس آیت میں تلاوت قرآن کے حکم سے تلاوت قرآن پر مواظبت اور مداومت مراد ہے خواہ وہ تلاوت بطریق عبادت ہو یا بطریق دعوت ہو یعنی مجھ کو

یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں برابر قرآن کی تلاوت میں لگا رہوں اور مسلسل تم کو اللہ کا پیغام اور اسکے احکام پہنچاتا رہوں سو جو کوئی میری ہدایت سے راہ ہدایت پر آ جاوے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے راہ ہدایت پر آتا ہے اس کا نفع اسی کی ذات کو ہے اس نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا اور جو شخص راہ ہدایت بتلانے کے بعد بھی گمراہ رہا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں اور بس۔ یعنی میرا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے میرا یہ کام نہیں کہ تم سے زبردستی منواؤں اور آپ کہہ دیجئے کہ شکر ہے خدا تعالیٰ کا جس نے مجھ کو منصب رسالت پر فائز کیا اور اپنے پیغام پہنچانے کی توفیق دی۔ اب نتیجہ اور انجام سب اسکے ہاتھ میں ہے سو وہ عنقریب تم کو اپنی قدرت کی اور میری نبوت کی نشانیاں دکھلائے گا جن کی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ پھر تم ان کو پہچان لو گے جن کا تم اب انکار کر رہے ہو

اللہ تعالیٰ مخلوق کو عذاب نہیں دیتا جب تک ان پر حجت پوری نہ کر دے اس لیے وہ وقتاً فوقتاً تم کو اپنی قدرت

کی نشانیاں اور آخرت کی نشانیاں دکھلائے گا۔ آخرت کی آخری نشانیوں میں سے زمین سے دابة الارض کا خروج ہے مگر نشانوں کو دیکھ کر ایمان لانا چنداں مفید نہیں اب اگر ایمان لے آؤ تو نفع دے گا۔ اور اسے نبی تیرا پروردگار بنی آدم کے اعمال سے غافل نہیں وہ ان کے اعمال سے خبردار ہے۔ اعمال کے مطابق انکو سزا دیگا لہذا لوگوں کو چاہیئے کہ آخرت پر ایمان لائیں اور اسکی تیاری کریں۔

ع۔ - برکتے فرسید آنکہ زحمتے نکشید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر سورہ قصص

اس سورت کا نام سورہ قصص ہے اس میں موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مختلف قصے مذکور ہیں۔ مزید برآں اس سورت میں قارون کا قصہ بھی مذکور ہے۔ قصص مصدر ہے جس کے معنی اخبار یعنی خبر دینے کے ہیں اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے خردی کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح اعداء اسلام کے ملک اور وطن سے نکل کر ایسی جگہ پہنچے (مدین) جہاں اللہ کے نبی اور اس نبی کے اصحاب آباد تھے اللہ نے دشمنوں سے نجات دی اور عزت و راحت کا سامان کیا اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو اسے میں خدا کی طرف سے نبوت و رسالت کا خلعت ملا لہذا سمجھ لو کہ جو شخص دشمنانِ خدا کے درمیان سے نکل کر بھاگتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا محل بنتا ہے۔

یہ سورت مکی ہے مکہ میں نازل ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ بوقت ہجرت نازل ہوئی اس میں اٹھاسی آیتیں اور نو کوع ہیں۔

۱ ربط (گزشتہ سورت یعنی سورہ نمل کا افتتاح حقانیت قرآن کے بیان سے ہوا۔ کما قال تعالیٰ تِلْكَ آيَاتُ الْفُرْقَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اور پھر اسکا اختتام تلاوت قرآن کے حکم پر ہوا۔ وَ أَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ۔ اس مناسبت سے اس سورت کا آغاز بھی حقانیت قرآن کے بیان سے فرماتے ہیں۔ یعنی طَسَّمَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ سے فرمایا اور پہلی سورت کی طرح اس سورت کے شروع میں بھی موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قصہ اولاً اجمالاً ذکر کیا اور ثانیاً اسکو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جس سے مقصود رسالت محمدیہ کا اثبات اور منکرین نبوت اور اہل نخوت و عنوت کی تہدید ہے دور تک اسی طرح سلسلہ کلام چلا گیا اور جس طرح سورہ نمل میں انبیاء کرام کے قصوں کے بعد دلائل توحید کا ذکر فرمایا اور پھر اثبات محاد اور تذکیر آخرت پر سورت مذکورہ کو ختم فرمایا اسی طرح اس سورت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مفصل قصہ کے بعد اول دلائل توحید کا ذکر فرمایا اور پھر تذکیر آخرت اور توحید الوہیت پر سورت کو ختم فرمایا نیز گزشتہ سورت میں بلقیس ملکہ سبا کا قصہ ذکر فرمایا اور اس سورت میں تفصیل کے ساتھ فرعون کا قصہ ذکر فرمایا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ملکہ سبا ایک عورت تھی اور اس کا ملک ملک مصر سے بہت زیادہ وسیع تھا۔ مگر وہ تو سلیمان علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ایمان لے آئی اور فرعون مرد تھا اور ایک

صوبہ کا حکمران تھا مگر باوجودیکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تاہرہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لایا معلوم ہوا کہ ہدایت اور ضلالت بجانب اللہ ہے یُصِلْ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ فرعون حکومت کے نشہ میں تھا اور قارون دولت کے نشہ میں تھا اس لیے اس سورت کے اول میں فرعون کا قصہ اور اس سورت کے آخر میں قارون کا قصہ ذکر کیا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔

آيَاتُهَا ۸۸ = سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ = ۲۹ رُكُوعَاتُهَا ۹

سورۃ قصص مکی ہے اس میں اٹھاسی آیتیں اور نو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

طَسَمَ ۱ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲ نَتْلُو عَلَيْكَ

یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی۔ ہم سناتے ہیں تجھ کو

مِنْ نَبِإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۳

کچھ احوال موسیٰ اور فرعون کا تحقیق ایک لوگوں کے واسطے جو یقین کرتے ہیں۔

آغاز سورت بختانیت قرآن و ذکر اجمالی قصہ

سیدنا موسیٰ علیہ السلام و فرعون بے تہدید اہل نخوت و عنوت و منکرین نبوت رسالت

قال الله تعالى طَسَمَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ .. الى .. مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (ربط) گزشتہ سورت کی طرح اس سورت کا آغاز بھی بختانیت قرآن سے فرمایا جو رسالت محمدیہ کی سب سے واضح اور روشن دلیل ہے اور فرعون کا قصہ ذکر کیا جس سے اہل نخوت و عنوت کی تہدید مقصود ہے کہ منکرین کو چاہیے کہ فرعون کے قصہ سے عبرت پکڑیں کہ جس نے بنی اسرائیل کو ضعیف اور کمزور سمجھ کر ظلم و ستم میں کسر نہ اٹھا رکھی اور اپنی وقتی طاقت کے غرور میں خدا کے حکم اور اسکی تاخیر اور مہلت سے غافل رہا اسکا جو انجام ہوا وہ سب کو معلوم ہے اسی طرح قریش مکہ کو چاہیے کہ مسلمانوں کو ضعیف اور کمزور سمجھ کر خدا کی گرفت سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے

کہ انہی کمزور مسلمانوں کو ایسی قوت اور طاقت عطا کرے کہ انہی کو تم پر حکمران کر دے اللہ کی قضاء و قدر کی کسی کو خبر نہیں۔
 نیز گزشتہ سورت کے آخر میں مضطر کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اَمَنْ يُّجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَیُکْشِفُ
 السُّوءَ وَ یَجْعَلُ لَکُمْ خُلَفَاءَ ۚ اَلَا رَءِیَ کَہُ الَّذِیْ تَعٰلٰی مُضْطَرُّکُمْ دَعَا یُقْبَلُ کَرْتَاہُ ۚ اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور
 مظلوم کو ظالم پر حکمران بناتا ہے اس سورت میں بھی بنی اسرائیل کے اضطراب اور بے چینی کو دور کرنے کا ذکر فرماتے ہیں۔ ظسّم اس
 کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی بین جو واضح اور جلی ہے اور حقائق و محارف کی ظاہر کرنے والی ہے
 اے نبی ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ذکر کرتے ہیں۔ جو ٹھیک ٹھیک اور واقع کے مطابق ہے ان لوگوں کی بصیرت
 اور ہدایت کے لیے جو حق کے ماننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ طالبان حق کی ہدایت اور عبرت کے لیے اس قصہ کو بیان
 کرنے ہیں تاکہ ان واقعات کو سن کر عبرت پکریں اور اپنی اصلاح اور تربیت کا ذریعہ بنائیں۔ قرآن
 کریم میں جا بجا جو قصے بیان کیے جاتے ہیں انکو محض قصہ اور افسانہ نہ سمجھیں۔ بلکہ انکو ہدایت نامہ اور نصیحت نامہ سمجھیں۔

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا

فرعون چڑھ رہا تھا ملک میں اور کر رکھے تھے وہاں کے لوگ

شِیعًا یَسْتَضِعُّ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ یُذِبحُ اَبْنَاءَهُمْ

کئی جتنے کمزور کر رکھا ایک فرتے کہ ان میں ذبح کرتا ان کے بیٹے

و یَسْتَحِی نِسَاءَهُمْ اِنَّہٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ ﴿۴﴾

اور جیتی رکھتا انکی عورتیں۔ وہ تھا خرابی ڈالنے والا۔

و نُرِیدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَی الَّذِیْنَ اسْتَضَعِفُوْا فِی

اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان پر جو کمزور پڑے تھے

الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَیَّۃً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِیْنَ ﴿۵﴾

ملک میں، اور کر دیں انکو سردار اور کر دیں انکو قائم مقام۔

و نُمِکِّنْ لَّهُمْ فِی الْاَرْضِ وَ نُرِیْ فِرْعَوْنَ وَ

اور جا دیں انکو ملک میں اور دکھا دیں فرعون اور

هَامِنَ وَجُنُودَهُمَا مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾

ہامان کو اور انکے لشکروں کو، ان کے ہاتھ سے جس چیز کا خطرہ رکھتے تھے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ

اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اسکو دودھ پلا۔ پھر جب تجھ کو ڈر

عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ﴿٧﴾

ہوا اسکا تو ڈال دے اسکو پانی میں اور نہ خطرہ کر اور نہ غم کھا۔

إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨﴾

ہم پھر پہنچا دیں گے اسکو تیری طرف۔ اور کریں گے اسکو رسولوں سے۔

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ

پھراٹھا یا اسکو فرعون کے گھر والوں نے کہ ہو انکا دشمن اور

حَزَنًا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا

کڑھانیوالا۔ بیشک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر جو کئے

خَطِئِينَ ﴿٩﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ

والے تھے۔ اور بولی فرعون کی عورت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے

لِي ۚ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ

مجھ کو اور تجھ کو۔ اسکو نہ مارو۔ شاید ہمارے کام آدے یا ہم

نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠﴾ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ

اس کو کرلیں بیٹا اور ان کو خبر نہیں۔ اور صبح کو موسیٰ

أُمِّ مُوسَىٰ فِرْعَا ۚ إِنَّ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا

کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا۔ نزدیک ہوئی کہ ظاہر کردے بیقراری کو، اگر نہ

أَنْ رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑩

ہم نے گرہ کر دی ہوتی اسکے دل پر، اس واسطے کہ رہے ایمان والوں میں۔

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيدِي فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبِ

اور کہہ دیا اسکی بہن کو، اسکے پیچھے چلی جا پھر دیکھتی رہی اسکو اجنبی ہو کر

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑪ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ

اور انکو خبر نہ ہوئی۔ اور روک رکھی تھی ہم نے اس سے دایاں

مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ

پہلے سے، پھر بولی میں بتاؤں تم کو، ایک گھر والے

يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ ⑫ فَرَدَدْنَاهُ

وہ اسکو پال دیں تم کو اور وہ اسکے بھلا چاہنے والے ہیں۔ پھر پہنچایا اس کو

إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ

اسکی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اسکی آنکھ اور غم نہ کھاوے اور جانے کہ

وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑬

وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے پر بہت لوگ نہیں جانتے۔

تفصیل قصہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام با فرعون

قال الله تعالى إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ... إِلَى... وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

(دبٹ) گزشتہ آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا نہایت اجمال کے ساتھ تذکرہ فرمایا اب آئندہ رکوعات میں اس کی تفصیل فرماتے ہیں اور یہ قصہ اگرچہ سورہ شعراء اور سورہ نمل میں بھی گزر چکا ہے لیکن جس قدر تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے وہ گزشتہ سورتوں میں نہیں گویا کہ سورہ شعراء اور سورہ نمل میں جو ایجاز اور اختصار تھا اس سورت میں اسکی شرح اور تفصیل

ہے چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق فرعون اللہ کی زمین میں تکبر اور تجبر اور طغیان اور سرکشی پر اتر آیا زمین کے باشندہ میں تو یہ قدرت نہیں کہ وہ بلندی میں ہوا کا مقابلہ کر سکے۔ چہ جائیکہ آسمان کی بلندی پر پہنچ سکے اسکی سرکشی نے تو حد ہی کر دی۔ زمین پر بیٹھ کر زمین والوں سے کہتا ہے۔ اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی۔ اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی میں نہ سب کا رب اعلیٰ ہوں زمین پر رہنے والا تو اپنا بھی رب نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ زمین کے ایک خطہ کے باشندوں کا رب بن سکے کسی نے سچ کہا الْجَنُّونُ فَتُونُ جُنُون کی بہت سی قسمیں ہیں۔

غرض یہ کہ فرعون نے بڑا تکبر کیا اور وہی اسکو لے کر ڈوبا۔ دیکھ لو اور سوچ لو کہ حق سے تکبر کا کیا انجام ہوتا ہے اور اہل مصر کو اس نے گروہ گروہ کر دیا۔ قبطیوں کو معزز بنایا اور بنی اسرائیل کو انکا خادم بنایا۔ وہاں کے باشندوں میں سے ایک گروہ کو یعنی بنی اسرائیل کو کمزور جانتا تھا اور ان سے بیکار لیتا تھا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور انکی عورتوں یعنی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تاکہ ان سے خدمت لے نیز ان سے اسکو کوئی اندیشہ بھی نہ تھا۔

تحقیق یہ بد بخت بڑے ہی مفسدوں میں سے تھا۔ غرور کے نشہ میں جودل میں آتا بے سوچے سمجھے کر گزرتا جھگڑتا تھا زجاج کہتے ہیں تعجب ہے فرعون کی حماقت پر۔ کیونکہ جس کاہن نے اسکو یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل کے ایک مولود کے ہاتھ پر اسکا ملک جاتا ہے گا اگر وہ کاہن فرعون کے نزدیک سچا تھا تو یہ قتل اور بے رحمی اور ایذا رسانی اسکو نفع نہ دے گی۔ اور اگر جھوٹا تھا تو یہ قتل اور ظلم بے معنی اور بیکار تھا۔

شیخ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام مع سارہ کے ابتداء ہجرت میں ملک مصر میں داخل ہوئے تو شاہ مصر نے حضرت سارہ کو بدی کے خیال سے گرفتار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسکو مرگی میں مبتلا کر دیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں بیکار ہو گئے اس نے اپنے اس خیال بد سے توبہ کی اور حضرت سارہ سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت سارہ کی دعا کی برکت اس سے یہ کیفیت دور ہوئی تو اس نے آپکی خدمت کے لیے آپکو ہاجرہ دیکر رخصت کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہاجرہ بعض ملک قبط کی لونڈی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ ہاجرہ فرعون مصر کی بیٹی تھیں۔ بطور اعزاز و اکرام انکو ہدیہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو بشارات دی کہ تیری اولاد میں سے ایک شخص ہو گا کہ جس کے ذریعہ مصر کی بادشاہت ختم ہوگی اور مصر کا بادشاہ ہلاک ہو گا۔ بنی اسرائیل آپس میں حضرت ابراہیم کی اس پیشگوئی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ شدہ شدہ یہ خبر فرعون کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ یہ خبر سن کر فرعون ڈر گیا اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کا حکم جاری کیا۔ اچنی کو یہ خبر نہ تھی کہ حذر (احتیاط اور تدبیر) فضا و قدر سے نہیں بچا سکتی جس سے اسکو ڈر تھا خدا تعالیٰ نے اسکی پرورش خود اس کے ہاتھ سے اسی کے گھر میں کرادی۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۳۴۹ ج ۳)

در بہ بست و دشمن اندر خانہ بود : قصہ فرعون زیں افسانہ بود

غرض یہ کہ فرعون اسی فکر میں تھا کہ بنی اسرائیل کو فنا کر دے یہاں تک کہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہے اور ہمارا ارادہ اور مشیت یہ تھی کہ ہم ان لوگوں پر اپنا فضل و کرم کریں کہ جو زمین مصر میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور ان کو پیشوائے دین بنائیں اور دنیا میں ملک اور سلطنت کا وارث بنائیں اور زمین میں انکو تمکین اور دست رسی بخشیں یعنی اپنی قدرت اور اختیار سے ملک مصر میں تصرف کریں اور حکم جاری کریں اور فرعون اور ہامان کو اور ان کے لشکروں

کو انہی کمزوروں سے وہ چیز دکھلا دیں جس سے وہ ڈر رہے تھے اور بچ رہے تھے اور جس سے بچنے کے لیے بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد کو ذبح کر رہے تھے مگر قضاء و قدر کے سامنے اسکی یہ تدبیر کام نہ آئی۔ چنانچہ وہ مولود مسعود پیدا ہوا اور جس کے ڈر سے فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا۔ خدا نے اسی بچہ کی تربیت اور سامان راحت کا انتظام فرعون ہی کے گھر میں کر دیا چنانچہ فرماتے ہیں اور انہی دنوں جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انکی والدہ پر خوف طاری ہوا کہ اب یہ بچہ مجھ سے لیکر ذبح کر دیا جائیگا تو اس وقت ہم نے انکی والدہ کو اہام کیا کہ جب تک اخفاء ممکن ہو تو تم بے خوف و خطر اس بچہ کو دودھ پلاتی رہو تاکہ وہ تیرے مبارک دودھ سے ایسا مانوس ہو جائے کہ پھر کسی اور کا دودھ قبول ہی نہ کرے پھر جب تم کو اس کے متعلق کوئی اندیشہ لاحق ہو تو اسکو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو اور نہ اسکے ڈوبنے کا اور نہ اسکے ضائع ہونے کا خوف کرو اور نہ اسکی جدائی سے حزیں اور غمگین ہو تو یقین رکھو کہ ہم بلاشبہ اس کو تمہاری طرف واپس کر دیں گے اور اسی پر بس نہ کریں گے بلکہ آئندہ چل کر اسکو اپنے پیغمبروں میں سے بنائیں گے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا کہ انکی والدہ نے انکو ایک صندوق میں بند کر کے اللہ کے نام پر دریا تے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا کی کوئی شاخ فرعون کے محل میں جاتی تھی۔ صندوق بہتا بہتا اسی جگہ جا پہنچا جہاں فرعون کی بیوی آسیہ اور دیگر اہل خانہ کھڑے تھے۔ پس فرعون کے اہل خانہ نے اس صندوق کو اٹھالیا اور کھولا۔ اس مولود مسعود کو جب دیکھا تو اسکے بے مثال حسن و جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئے جیسا کہ سورہ طہ میں گزر چکا ہے۔ **وَالْقِصَّةُ عَلَيْكَ** **فَحَبَّكَ** **هَتَّىٰ** **يَعْنِي** جو شخص موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا وہ بے اختیار آپ سے محبت اور پیار کرنے لگتا اس لیے اسکے قتل سے باز رہے اور پلنے کی غرض سے اسکو اٹھالیا تاکہ آئندہ چل کر فرعونوں کے لیے دشمن ثابت ہو اور ان کے رنج و غم کا سامان ہو اس طرح خدا تعالیٰ نے فرعون کا دشمن خود اسی کے گھر میں پرورش کے لیے پہنچا دیا۔ بے شک فرعون اور اسکا وزیر ہامان اور ان کے لاؤ لشکر سب کے سب خطا کار تھے۔ انکو خبر نہ تھی کہ اس کے ہاتھ سے ہماری تباہی مقدر ہو چکی ہے اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ مجرمین اپنی سزا کو پہنچیں۔ گھر والے چاہتے تھے کہ اس بچہ کو قتل کر دیں یا اس خیال کہ یہ بچہ کہیں اسرائیلی نہ ہو اور کسی نے اسکی جان بچانے کے لیے اسکو دریا میں ڈال دیا ہو لیکن فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نے فرعون سے کہا اس بچہ کے قتل کے درپے نہ ہو دیکھو کیسا پیارا بچہ ہے خیر اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف کے مارے اپنے بچہ کو ڈالا ہے تو اگر یہ لڑکا نہ مارتو کیا ہوا۔ میرا گمان ہے کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس پر تو نظر ٹھہر جاتی ہے اس بچہ کو مست قتل کر دے معلوم نہیں کہ کس سرزمین سے آیا ہے اور کس طرح سے آیا ہے۔ مجھے اس سے ضرر کا اندیشہ نہیں۔ شاید یہ ہمارے کام آوے اور ہم اس سے خیر کو پہنچیں کیونکہ مجھے اس میں خیر اور نفع کے آثار معلوم ہوتے ہیں یا ہم اسکو اپنا بیٹا ہی بنالیں۔ یہ اس لیے کہا کہ اس کے اولاد نہیں ہوتی تھی۔ فرعون بولا **لَدَيْ لَاحِی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گا نہ کہ میری تقدیر ازیلی نے یہ الفاظ اسکی زبان سے جبراً نکلوائے اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی لی کہہ دیتا تو اس کو بھی ہدایت میں سے حقتہ مل جاتا۔ بہر حال فرعون نے اور اہل خانہ نے اس بات کو مان لیا اور بچہ کو پالنے کے لیے اٹھالیا**

عَلِ اشارہ اس طرف ہے کہ **وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ** میں وحی سے وحی الہام مراد ہے کہ جو اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے اس قسم کی وحی مراد نہیں جو انبیاء کرام کو ہوتی ہے۔ اے اشارہ اس طرف ہے کہ قرۃ۔ قرار سے مشتق ہے۔ منہ عفا اللہ عنہ۔

اور انکو خبر نہ تھی کہ آئندہ چل کر کیا ہونے والا ہے اور ادھر یہ قصہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا اور قریب تھا کہ بے قراری کی وجہ سے بچہ کا حال ظاہر کر دیں اور بے تابی کی وجہ سے راز فاش کر دیں اگر ہم نے انکے دل کو صبر کی رسی سے نہ باندھ دیا ہوتا تو راز کے فاش ہونے میں کچھ دیر نہ رہی تھی اور ہم نے اس کے دل پر صبر اور ہمت کی گرہ اس لیے لگائی کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا اور اس کو وعدہ الہی کا عین یقین حاصل ہو جائے۔

فرعون کی محل سرائے میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو تمام شہر میں اسکی شہرت ہو گئی کہ صندوق میں سے ایک لڑکا برآمد ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کا نام یوحنا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہا جن کا نام مریم یا کلثوم تھا۔ کہ جا اپنے بھائی کو تلاش کر اور اسکی کھوج لگا کر ایک کنارے کنارے بھائی کے ساتھ چلی جا اور دیکھ کہ کیا پیش آتا ہے چنانچہ وہ نکل کھڑی ہوئیں اور دور سے دیکھتی چلیں اور فرعون کے دروازہ تک پہنچیں۔ پس اس نے بچہ کو دور سے دیکھا کہ وہ زندہ اور صحیح سالم ہے دور سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کو اس طرح سے دیکھا کہ گویا اسکو کچھ غرض نہیں اور وہ لوگ جانتے نہ تھے کہ یہ دیکھنے والی اسکی بہن ہے اور کس تاک میں ہے غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح فرعون کے گھر میں پہنچے اور قتل سے بچ گئے اور ملکہ آسیہ نے پیار سے اسکو گود میں اٹھا لیا اور ان کے لیے اناؤں کی تلاش شروع ہوئی۔ اور جب انائیں انکے واسطے آئیں تو ہم نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اناؤں کا دودھ ان پر حرام کر دیا یعنی دودھ پینے سے روک دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی انا کا دودھ نہ پی سکیں۔ یہ دیکھ کر ملکہ آسیہ اور سارے گھر والے پریشان ہو گئے اور شہر میں اناؤں کی تلاش شروع ہوئی۔ جو عورت بھی آتی تو موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ قبول نہ کرتے تکیوینی اور تقدیری طور پر سب اناؤں کا دودھ ان پر حرام ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے کھڑی یہ ماجرا دیکھتی رہیں کچھ دیر کے بعد بولیں کیا میں تم کو ایسے گھر والوں کا پتہ نہ دوں جو تمہارے لیے اسکی پرورش کی کفالت کریں یعنی اسکی رضاعت اور تربیت کے ضامن ہوں اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں یعنی اس پر مشفق اور مہربان بھی ہوں۔ یہاں خود اسکی جستجو تھی فوراً جا کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انکی گود میں پہنچتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون یا ملکہ آسیہ بولی کہ تو کون عورت ہے کہ اس بچہ نے سوائے تیرے پستان کے کسی کو منہ نہ لگایا۔ فرعون کے گھر والوں کو شبہ ہوا کہ یہ عورت کہیں اسکی ماں نہ ہو۔ عورت نے جواب دیا کہ میں ایک پاکیزہ عورت ہوں مجھ میں سے ایک خوشبو آتی ہے اور دودھ نہایت لطیف اور شیریں ہے جو بچہ بھی میرے پاس آتا ہے وہ میرا دودھ بہت خوشی سے پی لیتا ہے پس وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ یہیں رہا کریں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے عذر کر دیا کہ میرا گھر ہے اور میرا شوہر ہے اور بچے ہیں اس لیے میں دن رات یہاں نہیں رہ سکتی لیکن اگر آپ پسند کریں تو اپنے گھر رکھ کر اسکو دودھ پلا سکتی ہوں۔ فرعون کے گھر والوں نے اسکو منظور کر لیا اور ایک دینار یومیہ اجرت مقرر ہو گئی۔ اور بچہ کو ایک گھر واپس آگئیں۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۳۸ ج ۳)

حق تعالیٰ فرماتے ہیں پس اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو انکی ماں کی طرف واپس کر دیا تاکہ انکی آنکھ ٹھنڈی ہو اور بیٹے کی جدائی کا غم نہ رہے اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ نے جو بچہ کی واپسی کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کا وعدہ کس طرح پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا اور دین و دنیا ہر دو اعتبار

سے انکی والدہ کو بلکہ سارے گھرانہ کو فکر محاش سے بے فکر کر دیا۔ گھر بیٹھے مال و زر بھی پہنچ رہا ہے اور دودقت الوان نعمت کا خوان کلاں بھی پہنچ رہا ہے خدا اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں سے یہ فائدہ پہنچاتا ہے۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

اور جب پہنچا اپنے زور پر، اور سنبھلا۔ دیا ہم نے اس کو حکم اور سمجھ

وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ

اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو۔ اور آیا شہر کے اندر

عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ

جس وقت بے خبر ہوتے تھے۔ وہاں کے لوگ، پھر پائے اس میں دو مرد

يَقْتَتِلَنِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ

لڑتے۔ یہ اسکے رفیقوں میں اور یہ اسکے دشمنوں میں۔ پھر

فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ

فریاد کی اس پاس اس نے جو تھا اسکے رفیقوں میں، اسکی جوتھا اسکے دشمنوں

عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا

میں، پھر مٹکا مارا اسکو موسیٰ نے پھر اسکو تمام کیا۔ بولا، یہ ہوا

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ۖ إِنَّهُٗ عَدُوٌّ مُُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

شیطان کے کام سے۔ بیشک وہ دشمن ہے بہکانے والا صریح۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَغَفَرَ

بولا اے رب! میں نے بُرا کیا اپنی جان کا۔ سو بخش مجھ کو، پھر اسکو

لَهُۥ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِسَآ

بخش دیا۔ بیشک وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ بولا اے رب! جیسا تو نے

أَنْعَمْتَ عَلَىٰ فَلَنٍ أَكُونُ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۝۱۷ فَاصْبِرْ

فضل کیا مجھ پر۔ پھر میں کبھی نہ ہونگا مددگار گناہ گاروں کا۔ پھر صبح

فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ

کو اٹھا اس شہر میں ڈرتا راہ دیکھتا تبھی جس نے کل مدد مانگی تھی اُس

يَا لَأَمْسٍ يَسْتَصْرِخُ ط قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ

سے فریاد کرتا ہے اسکو۔ کہا موسیٰ نے بے شک تو

لَعَوَىٰ مُبِينٌ ۝۱۸ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ

بے راہ ہے صریح۔ پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر

يَا الَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَرِيدُ أَنْ

جو دشمن تھا ان دونوں کا۔ بول اٹھا اے موسیٰ کیا چاہتا ہے کہ

تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا يَا لَأَمْسٍ ۝۱۹ إِنَّ تَرِيدُ إِلَّا

خون کرے میرا؟ جیسے خون کر چکا ہے ایک جی کا کل کو۔ تو یہی چاہتا ہے کہ

أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ

زبردستی کرتا پھرے ملک میں، اور نہیں چاہتا ہے کہ

تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُوحِينَ ۝۱۹ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ

ہوئے ملاپ کر دینے والا۔ اور آیا شہر کے پرلے سرے سے

أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ

ایک مرد دوڑتا۔ کہا اے موسیٰ دربار والے

يَأْتِمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ

مشورہ کرتے ہیں تجھ پر، کہ تجھ کو مار ڈالیں سو نکل جا، میں تیرا بھلا چاہنے

النَّصِيحِينَ ۲۰ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ

والا ہوں - پھر نکلا وہاں سے ڈرتا راہ دیکھتا - بولا اے رب

نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۲۱

خلاص کر مجھ کو اس قوم بے انصاف سے -

موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ شباب کا واقعہ

قال الله تعالى وَكَمَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى... الْح... رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
(ربط) گزشتہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور انکی غیبی حفاظت اور دشمن کے گھر میں انکی تربیت کا ذکر فرمایا اب انکے زمانہ شباب کا کچھ حال بیان کرتے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام پر درش پا کر اپنی پوری جوانی اور کمال قوت کو پہنچے اور قوت عقلیہ کے لحاظ سے بھی کمال اور اعتدال کو پہنچ گئے تو ہم نے انکو خاص حکمت اور خاص علم و فہم عطا کر کیا اور آئندہ جیل کران کے لیے نبوت و رسالت کو مقدر کیا اور اسکو بعید نہ سمجھو ہم اپنے نیکو کاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی اور اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیا اور اللہ عزوجل کے وعدہ کو دل سے سچا جانا تو بچہ واپس مل گیا اور بچہ کو علم و حکمت عطا کر دیا گیا۔ نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے اور اسی زمانہ شباب کا ایک واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شہر مصر کے اندر داخل ہوئے لوگوں کی غفلت اور بے خبری کے وقت میں شہر میں داخل ہوئے یعنی دوپہر کے وقت جو قیلوہ اور آرام کا وقت ہے یا رات کے وقت جو سونے کا وقت ہے یا منوب و عشاء کے درمیان۔ تو شہر کے اندر دو شخصوں کو لڑتا ہوا پایا ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں کے گروہ سے تھا یعنی قبیلیوں میں سے تھا۔ پس اس شخص نے جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا اس شخص کے مقابلہ میں فریاد کی جو ان کے دشمنوں میں سے تھا کہ مجھ سے اس فرعون کا ظلم دفع کریں اور ظالم کے مقابلہ میں مظلوم کی مدد کریں غرض یہ کہ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مدد اور اعانت چاہی کہ اس ظالم قبطی کے پیچھے ظلم سے مجھ کو چھڑائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اس نے نہ مانا پس موسیٰ علیہ السلام نے ظالم کو مظلوم سے دفع کرنے کے لیے اس ظالم کو ایک مکتار مارا پس اس کے مکے نے اس ظالم کا کام تمام کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قبطی کے قتل کا نہ تھا صرف قبطی کے ظلم کو دفع کرنا تھا اور مظلوم کی اعانت اور امداد تمام ملتوں میں اور تمام حکومتوں میں عقلاً و شرعاً لازم ہے موسیٰ علیہ السلام نے بغض نادید و تنبیہ اس ظالم کے ایک گھونسا مارا۔ قصار و قدر سے اتفاق ایسا ہوا کہ اسی گھونسے میں اس کی موت تھی گھونسا لگتے ہی اس

عے قال القرطبی کان هذا قبل النبوة ص ۲۵۸ ج ۱۳ - ۲ تفسیر قرطبی ص ۳۶ ج ۱۳ -

کا وقت پورا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ ایک گھونسا لگنے سے یکا یک مر گیا تو نادام ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو شیطان کے کام سے معلوم ہوتا ہے بیشک شیطان کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے شیطان ہر وقت اس تباہی میں رہتا ہے کہ انسان کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے چونکہ انبیاء کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ابتداء میں شعور سے لیکر اخیر تک خلاف اولیٰ اور ترک افضل پر بھی استغفار کرتے ہیں جو ان کے کمال تقویٰ اور کمال ورع کی دلیل ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس معمولی غفلت اور غیر اختیار فی فعل پر بھی استغفار کی اور کہا اے پروردگار بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ بغیر تیرے حکم نازل ہونے میں نے ایک قبلی کو مار ڈالا پس تو مجھے بخش دے مجھے اس بات کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ایک مکتا مارنے سے وہ مر جائے گا۔ امید ہے کہ آپ میری اس بھول چوک کو معاف فرمادیں گے جس طرح آدم علیہ السلام نے اپنی بھول چوک پر دُکھنا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا کہا تھا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ کہا۔

پس اللہ نے انکی بھول چوک کو بخش دیا۔ بیشک وہی ہے بڑا بخشنے والا مہربان۔ موسیٰ علیہ السلام نے گزشتہ کے متعلق توبہ اور استغفار کی اور آئندہ کے متعلق یہ کہا اے پروردگار میں بحق انعام تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی مجرموں کا مددگار اور پشت پناہ نہ بنوں گا۔ یعنی آئندہ کسی کی ایسی مدد نہ کروں گا کہ جو گناہ کا سبب بن جائے جیسا کہ اس وقت سبطی کی مدد کرنے سے سبطی قتل ہو گیا آئندہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو مجرمین کی اعانت اور امداد کا سبب بن جائے موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس وقت نبی اور رسول نہ تھے مگر اعلیٰ درجہ کے ولی تھے انبیاء کرام اگرچہ نبوت سے پہلے نبی نہیں ہوئے مگر اعلیٰ درجہ کے ولی اور متقی ہوتے ہیں اپنے ذرہ ذرہ عمل کا محاسبہ کرتے ہیں۔ ادنیٰ سے سہو و نسیان اور معمولی سے معمولی لغزش پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں اس واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام کا مقصود اپنے آدمی کو ظالم کے پنجے سے چھڑانا تھا۔ ظالم کا شر دفع کرنے کے لیے مکتا مارا۔ اتفاقاً اس کا دم نکل گیا ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ مارنے کا بالکل نہ تھا۔ شاید مکتا مارنے سے کسی غفلت یا عجلت کا کوئی ثابہ آگیا۔ اس لیے هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فرمایا۔ حضرات انبیاء کرام کا طریقہ یہ ہے کہ ادنیٰ سے سہو و غفلت کو شیطان کی آمیزش خیال کرتے ہیں اور بصدر گریہ و زاری اور بصدر شرمساری خدا تعالیٰ سے اپنی غفلت کی معافی مانگتے لگتے ہیں۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا۔ رَبِّ بِمَا اَلْعَمْتُ عَلٰی فَلَئِنْ اَكُوْنَ ظَهِیْرًا لِّلْمُجْرِمِیْنَ مَکْرًا اَسَافَ الشَّامِ اَللّٰهُ نَبِیْہِیْ کہ لہذا اگلے روز پھر ایسے ہی معاملہ میں مبتلا ہو گئے پس موسیٰ علیہ السلام نے اس قبلی کے قتل کی وجہ سے رات شہر میں گزاری تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو رات بھر یہی اندیشہ رہا۔ صبح کو اٹھے اور شہر میں داخل ہوئے در آنحالیکہ خوفزدہ تھے اور منتظر تھے کہ دیکھیے کل جو معاملہ پیش آیا تھا اس کا کیا ہوتا ہے آیا وہ دب گیا یا اس کی خبر منتشر ہو گئی پس ناگاہ اسی شخص کو پایا کہ جس نے کل آپ سے مدد چاہی تھی کہ آج پھر وہی شخص دوسرے قبلی کے مقابلہ میں فریاد کر رہا ہے اور آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تحقیق تو کھلا گمراہ ہے روز کسی نہ کسی سے لڑتا رہتا ہے پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ قصد کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن ہے۔ مراد فرعون ہی ہے جو اسرائیلی اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا مخالف تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا تاکہ سبطی کو ماریں اور اسرائیلی کو اس کے پیچھے ظلم سے نکالیں چونکہ موسیٰ علیہ السلام سبطی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اسرائیلی پر غصہ ہو چکے تھے اور اسرائیلی آپ

کی زبان سے یہ سن چکا تھا اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ۔ اس لیے اسرائیلی نے یہ گمان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنا چاہتے ہیں اور میرے مارنے کے لیے یہ ہاتھ اٹھایا ہے اس لیے ان سے اپنی جان بچانے کے لیے گھبرا کر یہ کہا۔ اے موسیٰ کیا آج تو مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے جیسا کہ کل گزشتہ تو ایک جان مار چکا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو زمین میں زور اور بکرا رہے اور یہ نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اسرائیلی کی زبان سے اس لفظ کا نکلنا تھا کہ سارے شہر میں مشہور ہو گیا اور کل کا خون جو چھپا ہوا تھا وہ آشکارا ہو گیا۔ اس خون کی خبر فرعون کو بھی پہنچ گئی۔ فوراً مشورے شروع ہو گئے کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لایا جائے اور قتل کر دیا جائے۔

اور اس مجمع میں ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ اور محب بھی تھا وہ شہر کے اس کنارہ سے جہاں یہ مشورہ ہو رہا تھا گلیوں سے ہو کر دوڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ اہل دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں پس میں آپ کو مجاہد مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے فوراً نکل جائیے بلاشبہ میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں پس موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر فوراً وہاں سے نکل گئے در آنحالیکہ وہ خوف زدہ اور دہشت زدہ تھے۔ اور اس انتظار اور خیال میں تھے کہ شاید پیچھے پیچھے ان کے تعاقب میں کوئی آ رہا ہو۔ راستہ بھی معلوم نہ تھا۔ پریشان تھے کہ کدھر جائیں اس لیے دعا کی اے میرے پروردگار مجھ کو ظالموں کے گروہ سے نجات دے اور امن کی جگہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے انکی دعا قبول کی کہ ان کی دعا کے مطابق انکو مدین کی سیدھی سڑک پر ڈال دیا جہاں پہنچ کر انکو امن اور اطمینان نصیب ہوا اور ظالموں سے نجات ملی۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ نے انکو سیدھی سڑک پر ڈال دیا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے ان کے تعاقب کے لیے کچھ سوار بھی روانہ کیے لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ

اور جب منہ دھرا مدین کی سیدھی سڑک پر۔ بولا امید ہے

رَبِّيَ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا

کہ میرا رب لے جاوے مجھ کو سیدھی راہ پر۔ اور جب

وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنْ

پہنچا مدین کے پانی پر پائے وہاں جمع ہو رہے

النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ

لوگ پانی پلاتے۔ اور پائیں ان کے سوا دو عورتیں

تَذَوِّدِنْ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ط قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ

روکے کھڑیں۔ بولا تم کو کیا کام ہے؟ بولیاں ہم نہیں پلاتے پانی جب تک

يُصْدِرَ الرَّعَاءُ ۖ وَابُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۚ فَسَقَىٰ لَهُمَا

پھر لے جاویں چرواہے اور ہمارا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا۔ پھر اس نے پلا

ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ

دیئے انکے جانور پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف۔ بولا اے رب! تو جو اتارے میری

إِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۚ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْسِيًۖ

طرف اچھی چیز، میں اسکا محتاج ہوں۔ پھر آئی اس پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی

عَلَىٰ اسْتَحْيَاءٍ ۚ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ

شرم سے۔ بولی میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے کہ بدلے میں

أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ

دے حق اسکا کہ تو نے پلا دیئے ہمارے جانور۔ پھر جب پہنچا اس پاس اور بیان کیا

الْقَصَصَ ۚ قَالَ لَا تَخَفْ ۚ وَقَفَّ ۚ نَجَّوْتِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ

اس سے احوال۔ کہا مت ڈر۔ پنج آیا تو اس قوم بے انصاف سے۔

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ

بولی ان دونوں میں سے ایک اے باپ! اسکو نوکر رکھ لے البتہ بہتر نوکر

اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ

جو نو رکھا چاہتا ہے۔ وہ جو زور آور ہو امانت دار۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ

أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي

بیہاہ دوں تجھ کو ایک بیٹی اپنی، ان دونوں میں سے اس پر کہ تو میری نوکری کرے

ثَمَانِي حَجَبٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ

آٹھ برس پھر اگر تو پوری کرے دس، تو تیری طرف سے۔ اور

مِنْ الصَّالِحِينَ ۝ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا

میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف ڈالوں۔ تو آگے پاوے گا مجھ کو اگر اللہ نے چاہا

الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى

نیک بختوں سے۔ بولا یہ ہو چکا میرے تیرے بیچ۔ جو نسی مدت

ان دونوں میں پوری کر دوں۔ سو زیادتی نہ ہو مجھ پر۔ اور اللہ پر بھروسا

مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

اسکا ہے جو ہم کہتے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی جانب سفر

قال الله تعالى وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ ... إِلَى ... وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ۔
(دبط) گزشتہ آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک خیر خواہ نے پیشورہ دیا کہ آپ فوراً مصر سے نکل جلیئے موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ دَبَّ نَجَّيْتُنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور ظالموں سے نجات کا ایک ذریعہ بنایا چنانچہ وہ مصر سے نکل کھڑے ہوئے راہ سے واقف نہ تھے تو کلاً علی اللہ ایک سمت پر چل پڑے اور جب بالقاء غیبی شہر مدین کی طرف متوجہ ہوئے اور قصار و قدر نے وجہ (منہ) کو مدین کی طرف کر دیا اور مدین ایک شہر کا نام ہے جو مدین بن ابراہیم کے نام پر رکھا گیا تو جب ادھر متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھ کو سیدھے راستہ پر لے جائے گا اللہ نے انکی امید کو پورا کیا اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے انکو سیدھا راستہ دکھایا اور اس پر چلایا اور منزل مقصود تک پہنچایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ایسی تھی جیسا

علہ دیکھو تفسیر کبیر ص ۴۶۹ ج ۶

کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر سے چلتے وقت کہا تھا۔ اِنِّیْ ذَاہِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیْکُھْدِیْنِ۔ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوتے منہ مدین کی طرف تھا اور دل خداوند ذوالمنن کی طرف تھا اور جب چلتے چلتے شہر مدین کے پانی پر پہنچے یعنی اس کنویں پر پہنچے جو شہر کے کنارہ پر تھا تو اس کنویں پر ایک مجمع اور ہجوم دیکھا کہ لوگ وہاں جمع ہیں اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان لوگوں سے علیحدہ ایک طرف دو عورتیں پائیں کہ جو اپنی بکریوں کو بانگتی اور روکتی تھیں کہ انکی بکریاں دوسروں کی بکریوں میں نہ مل جائیں یہ دونوں شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں مگر چونکہ بالغہ تھیں اس لیے انکو عورتیں کہا۔ جیسا اور مشرم کی وجہ سے ایک طرف کھڑی تھیں ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ مردوں کی مزاحمت کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حال پر رحم آیا تو کہا کہ تم دونوں کا کیا حال ہے ان دونوں نے جواب دیا ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ چر رہا ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر نہ لے جائیں ہم کو اس ہجوم کی مزاحمت پسند نہیں اور ہم بحالت مجبوری یہاں آئی ہیں سوائے باپ کے ہمارا کوئی سہارا نہیں اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا اس لیے مجبوراً ہم کو گھر سے نکل کر یہاں آنا پڑا اور ہم دو ضعیف عورتیں ہیں مردوں کی مزاحمت پر قادر نہیں اس لیے انکے واپس ہونے کے بعد ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب انکی یہ بات سنی تو انکے حال پر رحم آیا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے پانی کھینچ کر انکی بکریوں کو پلا دیا تاکہ لاچار کی اعانت اور امداد کا اجر اور ثواب انکو ملے پھر وہاں سے مڑ کر کسی سایہ کی جگہ کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے اور لڑکیوں کی طرف کوئی التفات نہ کیا پس ہمہ تن خدا کی طرف متوجہ ہو گئے اور یہ دعا کی۔ اے میرے پروردگار میں آپکی نازل فرمودہ خیر و برکت اور رزق و نعمت کا محتاج ہوں۔ میں فقیر مطلق ہوں اور آپ کریم مطلق ہیں۔ آپکے سامنے ہوں خزانہ غیب سے جو مل جائے اسکا امیدوار اور منتظر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کے لیے سامان کیا۔

دونوں لڑکیوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ایک جوان ہے اور ایسا توانا ہے کہ جس چٹان کو دس آدمی اٹھاتے ہیں اس نے اسکو تنہا ہٹا دیا اور اسکی امانت اور دیانت اور عفت اور پاکدامنی کا یہ حال ہے کہ اس نے ہماری مدد تو کر دی مگر ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا بڑا ہی نیک بخت اور عقیف ہے اور اسکی عبودیت کا یہ حال ہے کہ خدا تعالیٰ سے دعا اور التجا میں غرق ہے اس شخص کا حال اور حال اس کے باطن کی ترجمانی کر رہا ہے آخر وہ دونوں پیغمبر کی صاحبزادیاں تھیں اس قسم کی کیفیتوں اور حالتوں سے بے خبر نہ ہوں گی۔ دونوں لڑکیاں گھر واپس آگئیں باپ نے دریافت کیا کہ آج خلاف معمول کیسے جلد واپس آگئیں انہوں نے سارا ماجرا سنایا اور بتلایا کہ ایک نووارد مسافر آیا ہے اور بڑا نیک اور قوی معلوم ہوتا ہے اس نے ہماری مدد کی اور اے باپ آپکو اپنی خدمت کے لیے اور گھر کے کاروبار کے لیے ایک آدمی درکار ہے اس شخص کو ملازم رکھ لیجئے یہ سن کر شعیب علیہ السلام کو اسکی سچائی میں کوئی تردد نہ ہوا اور شعیب علیہ السلام نے ایک لڑکی سے کہا کہ اچھا اسکو بلا لاؤ اور میرے پاس لیکر آؤ پس ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہایت جیسا اور مشرم سے چلتی ہوئی آئی اس طرح سے آنا صاحبزادی کے کمال ایمان کی دلیل تھی۔ کیونکہ جیسا ایمان کا عظیم اور درمیانی شعبہ ہے جس پر تمام اخلاق فاضلہ کا مدار ہے اور اگر یہ کہا کہ میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے تاکہ تجھ کو اس چیز کا صلہ اور بدلہ دے کہ جو تو نے ہمارے لیے پانی کھینچا اور ہماری بکریوں کو پلایا۔ لڑکیوں نے یہ بات اپنے خیال سے کہی کہ باپ کا ارادہ اجرت اور معاوضہ

دینے کا ہے۔ هَلْ جَزَاؤُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ ہمارے باپ کی عادت اور سرشت ہے۔ غالباً انہوں نے اسی احسان کے مکانات کے لیے بلایا ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام نے مزدوری حاصل کرنے کے لیے پانی نہیں پلایا تھا اور عجب نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دل سے یہ بات ناگوار گزری ہو کہ میں نے یہ کام محض اللہ کے لیے کیا تھا نہ کہ مزدوری کے لیے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بوڑھے بزرگ کی دعوت کو موجب خیر و برکت سمجھ کر قبول کیا کہ ایک بوڑھا اور ناتواں شخص مجھے بلارہا ہے اس لیے وہ اٹھے اور کہا کہ اچھا چلتا ہوں تم زبان سے مجھے راستہ بتاتی جاؤ۔ جب وہاں پہنچے تو شعیب علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آؤ کھانا کھاؤ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تو بھوکا نہیں۔ کہا ہاں بھوکا ہوں لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جانوروں کے پانی پلانے کا عوض لوں۔ میں اس خاندان کا ہوں کہ جو آخرت کے عمل کو دے زمین کے برابر سونے کے عوض میں بھی نہیں بیچتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا لاؤ اللہ خدا کی قسم یہ مطلب ہرگز نہیں لیکن میرے آباؤ اجداد کی عادت مہمانی ہے اس لیے ہم ہر مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ (تفسیر قرطبی ص ۲۷ ج ۱۳) یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا کھایا۔ پھر اپنا سارا قصہ بیان کیا اس طرح سمجھو کہ موسیٰ علیہ السلام کا دعوت قبول کرنا حکم خداوندی اور سنت انبیاء کے اتباع میں تھا کہ ایک بزرگ کی دعوت قبول کرنا انبیاء کی سنت ہے نہ کہ اپنے عمل پر اجرت لینے کے لیے تھا اگرچہ فاقہ کی شدت اور عند الضرورت اجرت لینا جائز ہے جیسا کہ خود موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصہ میں گزر چکا ہے۔ کَوْ شِئْتَ لَا تَخْذُتْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔

غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی دعوت کی بنا پر انکے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا قصہ بیان کیا اور ابتداء ولادت سے بیکرا ب تک کا سارا حال انکو بتایا۔ شعیب علیہ السلام نے سن کر ان کو تسلی دی اور کہا کہ ڈر و مت تم نے ظالموں سے نجات پائی یعنی یہاں فرعون کی سلطنت نہیں بعد ازاں شعیب علیہ السلام کی دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بولی جن کا نام صفورا تھا اسے والد بزرگوار اسکو اپنا نوکر رکھ لیجئے تاکہ ہماری بکریاں چرایا کرے۔ تحقیق بہترین وہ شخص جس کو اپنا اجیر اور نوکر رکھیں وہ شخص ہے جو مضبوط اور توانا ہو اور امانت دار ہو۔ قوت اور توانائی کا تو یہ حال ہے کہ جو پتھر دس آدمیوں سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ اس شخص نے تین تنہا اسکو نہایت سہولت سے اٹھا کر رکھ دیا اور امانت کا یہ حال ہے کہ اس شخص نے مجھ کو پیچھے چلنے کو کہا کہ میرے پیچھے پیچھو چلو اور زبان سے راستہ بتاتی چلو۔ اور جس میں یہ دو خصلتیں ہوں یعنی قوت اور امانت وہ خوب خدمت انجام دینگا۔ شعیب علیہ السلام نے بیٹی کے اس مشورہ کو قبول کیا بعد ازاں حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تحقیق میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو تیرے نکاح میں دے دوں اس شرط اور اس قول و قرار پر کہ آٹھ برس تو میری نوکری کرے اور یہی نوکری اس نکاح کا بدل اور مہر ہے حاصل یہ کہ آٹھ سال کی خدمت یہی اس نکاح کا مہر ہے لہذا آٹھ سال تک تو یہاں رہنا ضروری ہے پس اگر تو دس سال پورے کر دے تو یہ تیری طرف سے تبرع اور احسان ہوگا اور میں تجھ پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک بختوں میں سے پائے گا کہ میری صلاح اور نیکی کا اثر میری بیٹی میں دیکھے گا کہ وہ لڑکی بھی صالحات اور قانات میں سے ہوگی اور میں تجھ سے کوئی ایسی خدمت نہ لوں گا کہ جو باعث مشقت اور گرانی ہو۔ شعیب علیہ السلام کی دو لڑکیاں تھیں بڑی کا نام صفورا تھا اور چھوٹی کا نام بیا

تھا۔ کما قالہ محمد بن اسحاق۔ تفسیر کبیر ص ۷۷ ج ۶۔

جب بیٹی نے باپ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوت اور امانت کی تعریف کی تو شعیب علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ یہ نوجوان میری لڑکی کی نظر میں پسندیدہ ہے پس اگر میں اپنی لڑکی کا اس سے نکاح کر دوں تو یہ اس پر راضی ہوگی اس لیے بیٹی کی بات کا جواب نہ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے اِنِّیْ تَرِیْدُ اَنْ اُنْکِحَکَ اِحْدٰی اَبْنَتَیْ هٰتَیْنِ۔ کہ میں ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں بشرطیکہ آٹھ سال تو میری نوکری کرے موسیٰ علیہ السلام نے اس معاملہ کو منظور کر لیا اور کہا کہ میرے اور تیرے درمیان یہ عہد قرار پا گیا اور بات چکی ہو گئی۔ ان دونوں مدتوں میں سے جس مدت کو بھی میں پورا کر دوں تو مجھ پر کوئی جبر اور زیادتی نہ ہوگی اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے اور کار ساز ہے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر عہد کو پورا کرنا اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہی سبب کا کار ساز ہے۔ اللہ کی شہادت اور اسکے توکل پر معاملہ ختم کیا۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دس برس کی مدت پوری کی۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وطن سے نکلے سو آٹھ برس پیچھے آکر مکہ فتح کیا اگر چاہتے تو اسی وقت کافروں سے شہر خالی کرالیتے لیکن اپنی خوشی سے دس برس پیچھے کافروں سے مکہ کو پاک کیا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دلی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی لڑکی کو کسی مرد صالح پر پیش کرے جیسے ابوبکرؓ و عمرؓ نے اپنی بیٹیوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا۔

خدمت کو لڑکی کا مہر مقرر کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا اور ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ مہر کے لیے

مسئلہ

مال ہونا ضروری ہے۔ کما قال تعالیٰ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ۔ اور حدیث میں ہے لا مہر

اقل من عَشْرَةِ دِرْہَمٍ تفصیل کے لیے شروع ہدایہ دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ موسیٰ علیہ السلام مدین آنے سے پہلے قصر شاہی میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے اب خدا نے انکو پیغمبر کے گھرانہ میں پہنچا دیا جہاں دن رات اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی تھیں اس طرح ایک نبی کی خانقاہ اور دارالتر بیت میں پہنچا دیئے گئے تاکہ دس سالہ نصاب تربیت مکمل ہو جانے کے بعد انکو محض اپنے فضل و رحمت سے نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کریں اور فرعون اور فرعونوں کو اپنی قدرت کے کرشمے اور اپنے نبی کے معجزے دکھلائیں اور جب مجرمین کا پیمانہ جرم لبریز ہو جائے تو یکلخت سب کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔

شعیب علیہ السلام نے بظاہر معاملہ اجارہ کا کیا لیکن درحقیقت انکی قوت اور امانت کو دیکھ کر اپنی صاحبزادی دینے کا ارادہ فرمایا اور نور نبوت سے انکی صلاحیت اور باطنی استعداد کا اندازہ لگا لیا اور آٹھ دس سال قیام کی شرط لگا کر اپنی تربیت میں رکھنا مقصود تھا کہ مقام ارادت سے ترقی کر کے کمال استقامت کو پہنچ جائیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ

پھر جب پوری کر چکا موسیٰ وہ مدت، اور لے کر چلا اپنے

بِأَهْلِهِ أَنْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۚ قَالَ

گھر والوں کو، دیکھی پہاڑ کی طرف سے ایک آگ۔ کہا

لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَلْعَلِ اتِّيَكُمْ مِنْهَا

اپنے گھر والوں کو ٹھہرو! میں نے دیکھی ہے ایک آگ۔ شاید لے آؤں تمہارے پاس

بِخَيْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾

وہاں کی کچھ خبر۔ یا انگارہ آگ کا، شاید تم تاپو۔

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي

پھر جب پہنچا اس پاس آواز ہوئی میدان کے داہنے کنارے سے۔

الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُّمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا

برکت والے تختہ سے اس درخت سے، کہ اے موسیٰ میں ہوں میں

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلِيقَ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَاَهَا

اللہ جہان کا رب۔ اور یہ کہ ڈال دے اپنی لاٹھی۔ پھر جب دیکھا

تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا ۖ لَّمْ يُعَقِّبْ ۖ

اس کو پھینھناتے، جیسے سانپ کی شک ہے اٹا پھل منہ موڑ کر، اور نہ پیچھے دیکھا

يُمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾

اے موسیٰ آگے آ۔ اور نہ ڈر تجھ کو خطرہ نہیں۔

أَسْلَكَ يَدَاكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ

پیٹھا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں نکل آوے چٹا، نہ کچھ

سُوِّءَ زَوَاجِهِمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ

برائی سے، اور ملا اپنی طرف اپنا بازو ڈر سے۔ سو یہ دو

بُرْهَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ

سندیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اسکے سرداروں پر۔ بیشک

كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ

وہ تھے لوگ بے حکم۔ بولا اے رب! میں نے خون کیا ہے ان میں

نَفْسًا فَآخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿۳۳﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ

ایک جی کا۔ سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ اور میرا بھائی ہارون۔ اس کی

أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۚ

زبان چلتی ہے مجھ سے زیادہ سو اسکو بھیج ساتھ میرے مدد کو کہ مجھ کو سچا کرے

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿۳۴﴾ قَالَ سَنُنْذِرُ

میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا کریں۔ فرمایا، ہم زور دیں گے

عَصُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا

تیرے بازو کو تیرے بھائی سے اور دیں گے تم کو غلبہ، پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے

يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِآيَاتِنَا ۚ أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا

تم تک۔ ہماری نشانہوں سے۔ تم اور جو تمہارے ساتھ ہو اور

الْغٰلِبُونَ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنٰتٍ

رہو گے۔ پھر جب پہنچا ان پاس موسیٰ نے کہ ہماری نشانیاں کھلی

قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى ۚ وَمَا سَمِعْنَا

بولے، اور کچھ نہیں یہ جادو ہے۔ جوڑ لیا، اور ہم نے سنا نہیں

بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي

یہ اپنے اگلے باپ دادوں میں۔ اور کہا موسیٰ نے میرے رب

أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ

بہتر جانتا ہے جو کوئی لایا ہے سوجھ کی بات اسکے پاس سے اور جس

تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾

کو ملے گا پیچھلا گھر۔ بے شک بھلا نہ ہوگا بے انصافوں کا۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ

اور بولا فرعون اے دربار والو۔ مجھ کو معلوم نہیں تمہارا کوئی حاکم

إِلَهٍ غَيْرِي ۚ فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنُ عَلَى الطِّينِ

میرے سوا۔ سو آگ دے اے ہامان! میرے واسطے گارے

فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ ۚ

کو، پھر بنا میرے واسطے ایک محل، شاید میں جھانک دیکھوں موسیٰ کا رب

وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾ وَاسْتَكْبَرَهُوْ

اور میری شکل میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور بڑائی کرنے لگے وہ اور

جُنُودَهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم

اسکے لشکر، ملک میں ناحق۔ اور اٹکے کہ وہ ہماری

إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ

طرف پھر نہ آویں گے۔ پھر پکڑا ہم نے اسکو اور اسکے لشکروں کو پھر

فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَ

پھینک دیا ہم نے انکو پانی میں۔ سو دیکھ آخر کیسا ہوا گناہ گاروں کا۔ اور

جَعَلْنَهُمْ آيَةً يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ

کیا ہم نے انکو سردار بلاتے دوزخ کی طرف - اور قیامت کے دن

لَا يَنْصَرُونَ ﴿۴۱﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَةً

انکو مدد نہیں - اور پیچھے رکھی ان پر اس دنیا میں پھٹکار

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۴۲﴾

اور قیامت کے دن ان پر برائی ہے -

حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدین مصر کی طرف واپسی

اور اثناء سفر میں منصب نبوت رسالت سے سرفرازی اور بغرض تبلیغ

و دعوت فرعون کی طرف جانیکا حکم اور حفاظت اور غلبہ کا وعدہ

قال الله تعالى فلما قضى موسى الاجل وسار باهله الى... ويوم القيمه هم من المقبوحين۔
 الغرض جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہ کر پوری مدت گزار دی یعنی دس برس تک بحریاں
 چرائیں اور دس برس تک ایک نبی کی صحبت میں رہے اور مجاہدہ اور ریاضت اور باطنی تربیت کی منزلیں طے ہو گئیں
 اور چالیس سال کی سن کو پہنچے اور حضرت شعیب کی اجازت سے اپنی زوجہ اور اہل خانہ کو لیکر مدین سے مصر کی طرف روانہ
 ہوئے تاکہ اہل قرابت سے جا کر ملیں اور طور کے آس پاس پہنچے۔ رات کا وقت تھا اندھیری چھائی ہوئی تھی اور سخت سردی تھی۔
 اتفاق سے راہ بھٹک گئے ایسے وقت میں طبعاً آگ کی تلاش ہوتی ہے۔ کوہ طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی جو حقیقت
 میں ایک نور تھا۔ شکل آگ کی تھی اس لیے کہ آدمی کی طبیعت اپنی مرغوب چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس وقت جاڑے
 کی شدت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت تھی اس لیے یہ تجلی نور بلباس ناری واقع ہوئی اور وہ نور ایک آگ کی
 صورت میں نمودار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے جو اس وقت انکے ساتھ تھے کہا ذرا یہیں ٹھہرو میں نے ایک آگ
 دیکھی ہے اسکی طرف جانا ہوں۔ شاید وہاں سے تمہارے واسطے راستہ کی کچھ خبر لیکر آؤں۔ شاید وہاں کوئی مل جائے تو اس سے
 راستہ دریافت کر لاؤں اور آگ بھی لے آؤں یا کم از کم آگ کا کوئی انگارا ہی لے آؤں تاکہ تم اس سے سینگو اور گرمی حاصل کرو
 یعنی اگر کوئی راستہ بتلانے والا نہ ملے تو یہی فائدہ حاصل ہوگا کہ ذرا سی آگ ہی مل جائے گی۔

سوجب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو اس میدان کی داہنی جانب سے برکت والی جگہ میں درخت سے یہ آواز آئی اے موسیٰ یہ آواز دینے والا میں ہی ہوں اللہ سارے جہانوں کا رب۔ یعنی اے موسیٰ یہ آگ جو تو دیکھ رہا ہے یہ درحقیقت میری ایک تجلی ہے اور میرے نور کا جلوہ ہے اور یہ آواز جو تو سن رہا ہے وہ میرے بے چون و بے چگون کلام کا ایک پردہ اور لباس ہے اور یہ درخت اور یہ مکان اور یہ چھت اور سمت جہاں سے تو یہ آواز سن رہا ہے وہ میری ذات مقدس کا محل اور مکان نہیں بلکہ ایک میری تجلی گاہ ہے میری ذات اور میرا کلام جہت اور سمت سے منزہ ہے اور جس مکان اور جہت سے تو میرا کلام سن رہا ہے وہ تیرے سماع کے لیے ہے نہ کہ میرے کلام کے لیے۔

اس لیے علماء اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ کلام قدیم جو اللہ کی صفت ہے۔ اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ بے چون اور بے چگون ہے اس میں حرف اور آواز نہیں مگر بندہ چونکہ چونی اور چگوننی کا گرفتار ہے اس لیے وہ بے چون اور بے چگون کو چون اور چگون کے پردہ ہی سے سن سکتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک خاص صورت میں نمودار اور جلوہ افروز ہوگا ایک مرتبہ اہل ایمان اللہ کو نہیں پہچان سکیں گے۔ دوسری مرتبہ جب دوسری صورت میں نمودار ہوگا تب اہل ایمان پہچانیں گے کہ یہ ہمارا پروردگار ہے سو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صورت اور شکل سے پاک اور منزہ ہے اور یہ صورت جس کو اہل ایمان دیکھ کر اپنے خدا کو پہچانیں گے یہ خداوند بے چون و چگون کا ایک جلوہ اور پردہ ہوگا اور یہ ظاہر ہونے والی صورت بمنزلہ آئینہ کے ہوگی جس کے ذریعہ اہل ایمان خدا تعالیٰ کا جلوہ دیکھ سکیں گے اور یہ مطلب نہیں کہ وہ صورت بعینہ خدا تعالیٰ کی صورت ہوگی پس جس طرح ذات خداوندی نہ جسم ہے اور نہ عرض ہے اور اس کے لیے نہ کوئی صورت ہے اور نہ کوئی شکل ہے مگر قیامت کے دن اور جنت میں اسکو دیکھا جائیگا لیکن اسکا دیدار کسی صورت کے پردہ سے ہوگا تاکہ بندہ اسکا تحمل کر سکے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھو کہ وہ بے چون و بے چگون ہے اور بغیر حرف اور بغیر آواز کے ہے۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام نے جو درخت سے سنا وہ بے شک حرف اور آواز کو سنا لیکن وہ حرف اور آواز کلام قدیم کا ایک لباس تھے اور اس پر دلالت کرنے والے تھے۔ جیسا کہ امام ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ دیکھو اتحاف شرح اجیاء العلوم ص ۲ ج ۲۔

جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب دوسرے آگ کو دیکھا تو درحقیقت وہ آگ نہ تھی بلکہ نور قدیم کی ایک تجلی تھی جو آگ کے لباس میں ظاہر ہوئی جس کے موسیٰ علیہ السلام طالب تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز کو سن کر جان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو وحی رحمانی اور وحی شیطانی میں فرقہ برابر اشتباہ اور التباس نہیں ہوتا اور یہ بھی آواز آئی کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ اول اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام اور پیغام سے سرفراز فرمایا اور منصب نبوت و رسالت پر فائز کیا اب اسکے بعد انکو دلائل نبوت اور براہین رسالت عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو دیکھو تو سہی کیا ہوتا ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین پر ڈال دیا پس جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عصا تو سانپ بن گیا اور سانپ کی طرح حرکت کرتا ہے تو خوف کے مارے پشت پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا تو آواز آئی کہ اے موسیٰ سامنے آؤ اور درومت تحقیق تو امن والوں میں سے ہے تمہیں اس اثر دہا سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ دشمن کو ڈرانے کے لیے یہ معجزہ تحریف عطا کیا گیا جو بصورتِ قہر

اور عذاب دیا گیا۔ تمہارے ڈرانے کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ دشمن کو ڈرانے کے لیے ہے یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام کا طبعی اور بشری خوف یکلخت دور ہو گیا اور دوسرا معجزہ۔ معجزہ تنویر عطار ہوا کہ جس سے نور ظاہر ہوتا تھا وہ یہ کہ اے موسیٰ اپنا ہاتھ گریبان میں لے جا وہ بغیر کسی عیب کے روشن ہو کر نکلے گا گویا کہ یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے قلب منور کی نورانیت کا ایک نمونہ ہو گا اور یہ دیکھ کر اگر تم پر خوف طاری ہونے لگے تو خوف کے رفع کرنے کے لیے اپنا ہاتھ سمیٹ لو یعنی گریبان میں ڈال لو۔ ہاتھ پھر بدستور اپنی صورت پر آ جائیگا اور کوئی خوف باقی نہ رہے گا پس یہ دونوں چیزیں یعنی عصا اور ید بیضا تیری نبوت و رسالت کی درویش دلیلیں ہیں اور دونوں نشانیاں ہیں جو تجھ کو تیرے رب کی طرف سے عطا کی گئیں ہیں۔ عصا سے معصیت کی طرف اشارہ ہے اور ید بیضا سے نور طاعت کی طرف اشارہ ہے اور ایسے نشان سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں دے سکتا۔ جس طرح یہ دونوں چیزیں بلاشبہ تیرے پروردگار کی طرف سے ہیں اسی طرح وہ کلام اور پیغام جو تونے درخت کے اندر سے سنا وہ میرا ہی کلام اور پیام ہے اور جو آگ تونے دیکھی وہ میرے ہی نور کی ایک تجلی تھی جو تجھ کو بصورت ناز دکھلائی گئی چونکہ اس وقت تیرا مطلوب آگ تھی اس لیے آگ ہی کے لباس میں تجھ کو اپنا جلوہ دکھلایا۔ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر دو معجزے عطا ہوئے۔ پھر حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے امراء کی طرف جاؤ اور انکو عصا کے ذریعہ اللہ کی معصیت سے ڈراؤ اور ید بیضا کے ذریعہ طاعت کی نورانیت کی طرف بلاؤ۔ تحقیق یہ بڑے ہی بدکار گروہ ہیں جو اوامر اور نواہی کی حدود سے باہر نکل گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار میں تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوں بمقتضائے بشریت ضعیف اور ناتواں ہوں تیری اعانت اور امداد کا محتاج ہوں اے پروردگار آپ کو معلوم ہے کہ فرعون ملک مصر پر قابض اور غالب ہے اور بڑا ظالم اور جابر ہے میں نے ان میں کا ایک آدمی مار ڈالا تھا اسی خوف کے مارے میں وہاں سے بھاگ کر مدین آیا تھا اب مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہی نہ قتل کر ڈالیں تو ایسی صورت میں آپ کا پیغام اسکو کیسے پہنچا سکوں گا۔ دعوت اور تبلیغ سے پہلے ہی میل کام تمام ہو جائیگا۔ اللہ تعالیٰ نے انکی تسلی کر دی کہ ہرگز ایسا نہ ہو گا جیسا کہ سورہ ظہ میں گزرا اور دوسری بات یہ ہے کہ میری زبان میں کچھ لکنت ہے شاید میں پیغام رسالت میں بات کو پوری طرح واضح نہ کر سکوں اور میرا بھائی ہارون فصاحت لسانی اور حسن تعبیر اور خوبی بیان میں مجھ سے بڑھ کر ہے پس اسکو میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ حسن تقریر اور خوبی تعبیر سے میری تصدیق اور تائید کرے تحقیق مجھ کو ڈر ہے کہ وہ لوگ یعنی فرعون اور اسکے درباری میری تکذیب کریں گے اس لیے ضرورت ہے کہ میری دلیل اور برہان کی تقریر اور تفصیل کے لیے ایک فصیح اللسان میرا معین اور مددگار ہو کہ جو فصاحت لسانی سے حق کو ایسا واضح کرے کہ اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے اور وہ مصدق انکے بھائی ہارون ہیں معلوم ہوا کہ تصدیق سے یہ مراد نہیں کہ جو کچھ موسیٰ کہیں ہارون اس پر آمنا و صدقنا کہتے جائیں بلکہ تصدیق سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت لسانی اور فصاحت بیانی سے حجت اور دلیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی تائید اور توثیق کریں اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اے موسیٰ ہم تیرے بھائی کے ذریعہ ضرورت تیرا باز و قوی کریں گے یعنی اے موسیٰ ہم نے تیری درخواست قبول کی تمہارے بھائی کو در باب تبلیغ تمہارا قوت بازو نبائیں گے اور تم دونوں کے لیے ہم ایک خاص غلبہ اور خاص عظمت و ہیبت عطا کریں گے پس وہ فرعون طے تم تک نہیں پہنچ سکیں گے قتل تو بڑی بات ہے وہ تمہیں کوئی ایذا اور گزند بھی نہیں پہنچا سکیں گے اور بڑے ارادے سے

تمہارے پاس بھی نہ آسکیں گے۔

بس تم بے فکر ہو کر ہماری نشانیاں لیکر فرعون کے پاس جاؤ اور اسکو حق کی دعوت دو اور مطمئن رہو تم دونوں اور تمہارے پیرو ہی غالب رہیں گے اور وہ تمہیں کوئی ایذا نہیں پہنچا سکیں گے پس جب موسیٰ علیہ السلام ہماری کھلی نشانیاں لے کر فرعونوں کے پاس آئے اور توحید کی دعوت دی تو فرعونوں نے کہا کہ یہ تو تراشیدہ جادو ہے جسے خواہ مخواہ خدا کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے یہ سب جادو کی باتیں ہیں جو خود اسی کی اختراع کردہ ہیں اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو یہ معجزات دیکر بھیجا ہے اور ہم نے تو اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی یہ بات نہیں سنی کہ آسمان وزمین کا اور اس دنیا کا کوئی خالق ہے اور آئندہ چل کر وہ اس جہان کو فنا کر دیگا اور دوبارہ زندہ کر کے حساب لیگا اور نہ کبھی یہ سنا کہ خدا نے کسی کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے پاس سے ہدایت اور دین حق لے کر آیا ہے اور خوب جانتا ہے اسکو جس کا انجام آخرت اچھا ہے میرا یا تیرا مگر خوب یاد رکھو کہ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے جو شخص اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا وہی ظالم ہوگا اور ذلیل و خوار ہوگا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ میں حق پر ہوں اور تم باطل پر ہو اور تمہارا انجام خراب ہے۔ تم میرے مقابلہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے عنقریب تم کو اپنا انجام معلوم ہو جائیگا۔

اور فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب باصواب سنکر یہ اندیشہ ہوا کہ اہل دربار اور ارکان دولت اس شخص کی طرف مائل نہ ہو جائیں تو بغرض تبلیغ و تبلیہ فرعون بولا اے اشراف قوم یہ شخص یہ کہتا ہے کہ ایک خدا ہے جس نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے میں تو تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا مجھے معلوم نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی خدا ہے۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ فرعون کی مراد یہ نہ تھی کہ وہ آسمان وزمین کا اور اس جہان کا خالق ہے کیونکہ یہ بات تو بدہمت محال ہے جو کسی پر بھی مخفی نہیں اور نہ کوئی ادنیٰ عقل والا اس بات کو مان سکتا ہے کہ فرعون نے آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ فرعون سرے سے وجود خالق کا قائل نہ تھا وہ دہری تھا اور منکر خدا تھا اس کا خیال یہ تھا کہ افلاک اور نجوم اور کواکب کی حرکات اس عالم سفلی کے تغیرات اور تنوعات اور اختلاف احوال کی علت ہیں اس کے لیے کسی صانع کے اثبات کی حاجت نہیں اس لیے اس نے یہ کہا مَا عَلَّمْتُ لَكُمْ هُنَّ اِلٰهٌ خَيْرٌ جی۔ بہر حال دعوائے الوہیت سے فرعون کا یہ مطلب نہ تھا کہ میں آسمان وزمین کا خالق ہوں بلکہ اسکا مطلب یہ تھا کہ اس عالم کا کوئی خالق اور خدا نہیں جس کی اطاعت واجب ہو۔ ہر خطہ کا فرمانروا ہی اسکا خدا اور معبود اور واجب اطاعت ہے اور وہ میں ہوں جو تمہارے سامنے موجود ہوں اور موسیٰؑ جو کہتا ہے کہ کوئی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے سو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھو تفسیر کبیر ص ۴۸ ج ۶۔

وہ خدا کہاں ہے جو نہ محسوس ہو اس لیے اور نہ میرے نزدیک ثابت بعقل ہے۔ فرعون دہری تھا۔ دہری کو مسبب الكل اور علت العلل جانتا تھا اور خالق قدیر اور خدا کے عظیم کا قائل نہ تھا اور کہتا تھا کہ خدا ہے ہی نہیں جس کی پرستش کی جائے ہر خطہ کا بادشاہ وہاں کے لوگوں کا خدا ہے اور وہی پرستش اور اطاعت کے لائق ہے اور وہ میں ہوں اور بس لہذا مجھ ہی کو اپنا خدا سمجھو اور میری ہی اطاعت کرو۔

پھر اس نے لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کا کذب ظاہر کرنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ہنسی میں اڑانے کے لیے کہا اے ہامان تو میرے لیے گارے پر آگ جلا یعنی یہی اینٹیں بنا اور اس سے میرے لیے ایک محل اور بلند عمارت تیار کر تاکہ میں اس پر چڑھ کر اور آسمان کے قریب ہو کر موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں کہ اس کا معبود کہاں ہے اور کیسا ہے زمین میں تو مجھے اپنے سوا کوئی معبود دکھائی نہیں دیتا شاید آسمان کی طرف جھانکنے سے موسیٰ کا خدا نظر آجائے ذرا اس کی بھی تحقیق کر لوں تاکہ موسیٰ کی بات کا جواب ہو جائے جو یہ کہتا ہے کہ اوپر سے مجھ پر وحی آتی ہے اس لعین کو یہ وہم ہوا کہ اگر آسمان میں کوئی معبود ہو گا تو جسم ہو گا اور اس کی طرف چڑھنا ممکن ہو گا اور بولا کہ تحقیق میں موسیٰ کو جھوٹوں میں سے گمان کرنا ہوں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آسمان و زمین کا کوئی رب ہے جس نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے یہ سب غلط ہے وجود صانع پر کوئی دلیل نہیں اگر ہوتی تو مجھے معلوم ہوتی فرعون چونکہ دہری تھا۔ سرے سے صانع عالم کے معبود کا قائل نہ تھا اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا رسول ہونے کا بھی قائل نہ تھا اس لیے اس نے یہ کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا خیال کرنا ہوں کہ خدا نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے اگر فی الواقع کوئی خدا ہوتا تو اس تک چڑھنا بھی ممکن ہوتا۔ بلند مکان بنانے سے فرعون کی غرض یہ تھی کہ لوگوں پر موسیٰ علیہ السلام کا کذب (جھوٹ) ظاہر ہو جائے کہ فرعون کے سوا زمین اور آسمان میں کوئی خدا نہیں جس نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ (دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۳۹ ج ۳)

عجیب احمق تھا کہ جب ایک مختصر سی عمارت بلکہ ایک چھپر بھی بغیر کسی معمار اور بانی کے نہیں بن سکتی تو آسمان سے لیکر زمین تک یہ سارا کون و مکان بغیر کسی بانی اور صانع کے خود بخود کیسے بن کر تیار ہو گیا اور یہ کارخانہ عالم خود بخود کیسے چل رہا ہے پھر یہ کہ فرعون طرح طرح کی حاجتوں میں اور قسم قسم کی آفتوں میں گھرا ہوا تھا وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔

اس احمق نے یہ گمان کیا کہ حق تعالیٰ جسم اور جسمانی ہے اور آسمان اس کا مکان ہے اور اس تک جانا اور پہنچنا ممکن ہے اور اسے یہ معلوم نہ تھا۔

بامکان آفرین مکان چہ کند آسمان گر با آسمان چہ کند
نہ مکان رہ بردبرد نہ زماں نہ بیاں زو خبر دہد نہ عیاں

عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِي صَاحِبَ اَعْلَى اَبْلَغِ الْاَسْبَابِ
اَسْبَابِ السَّمَوَاتِ فَاطْلِعْ اِلَى اِلَهِ مُوسَى وَ اِنِّى لَاطْنَهُ كَاذِبًا وَ ذَلِكُ اَنْ فِرْعَوْنَ
بَنَى هَذَا الصَّرْحَ الَّذِى لَمْ يَرَفِى الدُّنْيَا بِنَاءً اَعْلَى مِنْهُ وَ اِنَّمَا ارَادَ بِهَذَا اَنْ يَظْهَرَ
لِرَعِيَّتِهِ تَكْذِيبَ مُوسَى فِيمَا زَعَمَ مِنْ دَعْوَى اِلَهِ غَيْرِ فِرْعَوْنَ وَ لِهَذَا قَالَ
وَ اِنِّى لَاطْنَهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِى فِى قَوْلِهِ اَنْ شَرَّ رِبَا غَيْرُهُ لَا اِنَّهُ كَذِبٌ فِى اَنْ
اللَّهُ ارْسَلَهُ لِاَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَعْتَرِفُ بِوُجُودِ الصَّانِعِ جَلَّ وَ عَلا فَانَّهُ قَالَ وَ مَا رَبُّ
الْعَالَمِينَ وَقَالَ لَنْ اَتَّخِذْتُ اِلَهاً غَيْرِى لِاجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ - وَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا
عَلِمْتُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرِى وَ هَذَا قَوْلُ ابْنِ جَرِيرٍ - تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ ص ۳۹ ج ۳ -

فرعون کی ان بے سرو پا باتوں سے صانع عالم کی نفی تو ثابت نہیں ہوئی البتہ اسکی غباوت اور حماقت اور جہالت خوب ثابت ہو گئی۔

غرض یہ کہ فرعون نے اس طرح ایک بلند عمارت بنوائی جب وہ محل بن چکا تو فرعون اسکی چھت پر چڑھا اس کے خیال میں یہ تھا کہ آسمان کے نزدیک پہنچ جائیگا جب اس نے دیکھا کہ آسمان تو اتنا ہی دور ہے جتنا پہلے دیکھا تھا تو شرمندہ ہو کر بولا کہ ایک تیر آسمان کی طرف مار دو لوگوں نے تیر مارا اور پر سے وہ تیر خون میں بھرا ہوا واپس آیا تو فرعون بولا کہ میں نے موسیٰؑ کے خدا کو مار دیا۔ غضب الہی سے وہ عمارت تین ٹکڑے ہو کر گر پڑی جس سے بہت سے آدمی تباہ ہو گئے۔ دیکھو زاد المسیر لابن الجوزی ص ۲۳ ج ۶۔

فرعون یہ باتیں دیکھ کر نا امید ہو گیا اور سمجھ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں مگر ظاہر داری اور بھرم بندی کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چکنی پوٹری باتیں کرتا رہا۔

نکتہ | سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے امتحان کے لیے اپنے محل میں شیشہ کا ایک حوض بنوایا اور اس میں طرح طرح کی پھلیاں ڈال دیں اور اوپر سے شیشہ پاٹ دیا اور بلقیس کو کہا کہ اندر آ جاؤ۔ بلقیس نے یہ سمجھ کر کہ یہ سب پانی بھرا ہوا ہے اپنے پانچے اٹھالیے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ شیشہ کا فرش ہے۔ پانی نہیں یہ دیکھ کر بلقیس ایمان لے آئی تو بلقیس کے لیے یہ **صِرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ** موجب ہدایت ہو گیا اور فرعون نے جو **صِرْحٌ مِّنْ طِينٍ** بنوایا تھا وہ اس کے لیے مزید گمراہی اور تکبر اور عناد کا سبب ہو گیا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرعون نے اور اسکے لشکروں نے بڑا ہی تکبر کیا۔ اور دعویٰ الوہیت کا کیا۔ حالانکہ زمین میں رہتے تھے اور پستی اور ذلت و خواری میں گھرے ہوئے تھے اور ناحق سراٹھایا اور بلا وجہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اور دعویٰ ہدائی کا کیا اور یہ گمان کر بیٹھے کہ اب ہمارے پاس لوٹ کر آنا نہیں۔ غرض یہ کہ فرعون نے تکبر کیا اور دعویٰ الوہیت کا کیا اور حشر و نشر اور قیامت کا بھی منکر ہوا۔ اور اس کی قوم نے بھی اسکو قبول کیا اور ہماری کوئی پرواہ نہ کی پس ہم نے پکڑا فرعون کو اور اسکے لشکر و دل کو اور اپنی قدرت کی مٹھی میں لیکر سب کو دریا میں پھینک دیا۔ سب غرق ہو گئے اور ان کا تکبر بھی غرق ہو گیا سو دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا ظالموں کا اور دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہا ہوا **مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ**۔ کس طرح آنکھوں کے سامنے آ گیا۔

اور ان لوگوں کو ہم نے اس جہان میں کفر اور ضلالت کا پیشوا بنایا کہ لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں یعنی کفر اور معصیت کی طرف بلاتے ہیں اسی طرح اس جہان میں بھی انکو دوزخیوں کا امام بنائیں گے کہ یہ آگے آگے ہونگے اور دوسرے دوزخی انکے پیچھے پیچھے ہونگے **يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَادْرَكَهُمُ النَّارُ وَبُئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ**۔ اور قیامت کے دن کوئی مدد نہیں دیئے جائیں گے وہاں کوئی لشکر نہ ہو گا ہر ایک بے کس اور بے بس ہو گا اور کوئی انکو عذاب سے نہیں بچا سکے گا اور ہم نے اس دنیا میں انکے پیچھے لگا دی ہے لعنت اور پھٹکار۔ قیامت تک فرعون اور اسکے رُؤسا گر فتنہ لعنت رہیں گے اور قیامت کے دن تو وہ بہت ہی بروں میں سے ہونگے جس برائی اور خرابی کی کوئی حد نہیں۔ اللہ پناہ میں رکھے۔

حاصل کلام یہ کہ بارگاہ خداوندی میں بجائے سراٹھارنے کے تکرار و غرور اور حضرت انبیاء کرام کی تکذیب اور عداوت کا انجام عذاب اور لعنت ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ

اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اس کی

مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَآئِرِ

کہا چکے اگلی سنگتیں سو جھاتے لوگوں

لِلنَّاسِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَالَمِهِم

کو اور راہ بتاتے اور مہر ، شاید یاد

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا

رکھیں۔ اور تو نہ تھا غرب کی طرف ، جب ہم نے

إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٣٤﴾ وَ

بھیجا موسیٰ کو حکم اور نہ تھا تو دیکھتا۔ لیکن

لَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا

ہم نے اٹھائیں کئی سنگتیں۔ پھر لمبی گزری ان پر مدت۔ اور تو

كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا

نہ رہتا تھا مدین والوں میں ، ان کو سناتا ہماری آیتیں۔

وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٣٥﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ

پر ہم رہے ہیں رسول بھیجتے۔ اور تو نہ تھا طور کے کنارے

إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحِمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ

جب ہم نے آواز دی ، لیکن یہ مہر سے تیرے رب کے۔ کہ تو ڈر

قَوْمًا مَّا أَتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ

سنادے ایک لوگوں کو جن پاس نہیں آیا کوئی ڈر سنانے والا تجھ سے پہلے شاید وہ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۶﴾ وَلَوْلَا أَن تَصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا

یاد رکھیں۔ اور اتنے واسطے، کہ کبھی پڑے ان پر آفت اپنے ہاتھوں

قَدْ مَتَّ أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا

کے بھیجے سے۔ تو کہنے لگیں اے رب ہمارے! کیوں نہ بھیج دیا

رَسُولًا فَنُتَبِعَ آيَتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۷﴾

ہم پاس کسی کو پیغام دیکر؟ تو ہم چلتے تیری باتوں پر اور ہوتے یقین رکھنے والے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ

پھر جب پہنچی انکو ٹھیک بات ہمارے پاس سے، کہنے لگے کیوں نہ ملا اس

مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ ط أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ

کو جیسا ملا تھا موسیٰ کو؟ کیا ابھی منکر نہیں ہو چکے موسیٰ سے اس

مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظْهَرَانِ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ

سے پہلے کہنے لگے دونوں جادو ہیں آپس میں موافق اور کہنے لگے ہم دونوں

كُفْرُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ

کو نہیں مانتے۔ تو کہہ اب لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس کی، جو ان

أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبَعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۹﴾ فَإِنْ

دونوں سے بہتر سوجھاتی ہو۔ میں اس پر چلوں اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر

لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ط

نہ لاویں تیرا کہا تو جان لے کہ وہ چلتے ہیں نری اپنی چاؤ پر۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ

اور اس سے بہکا کون ؟ جو چلے اپنی چاؤ پر بن راہ بتائے اللہ

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

کے۔ بیشک اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔

خاتمہ قصہ مذکورہ بر عطا کتاب ہدایت برائے بصیرت و عبرت

واثبات رسالت محمدیہ مع جوابات از شبہات و اھیہ

قال الله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ... إِلَى... مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
(رابط) یہاں تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ختم ہوا۔ اب اخیر میں قوم کی ہدایت کے لیے نزولِ تورات کا ذکر فرمایا جو اصل مقصود تھا اب آئندہ آیات میں اثبات رسالت محمدیہ کا مضمون ذکر فرماتے ہیں اور اسکے ضمن میں بعض شبہات کا جواب بھی دیتے ہیں جو محض عناد پر مبنی تھے اور یہ بتلاتے ہیں کہ جس طرح توریت کتاب ہدایت و رحمت تھی اسی طرح یہ قرآن بھی کتاب ہدایت و رحمت ہے اور آپکی نبوت و رسالت کی دلیل اور رحمت ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے اور اس کتاب کا گزشتہ واقعات پر مشتمل ہونا یہ آپکی نبوت کی دلیل ہے اس لیے کہ آپ نہ جانبِ غربی میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور مدین میں تھے۔ اور آپ تو اُمّی تھے اگلی کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے تھے ان تمام واقعات کا علم آپکو بذریعہ وحی ہوا۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس واقعہ اور قصہ کا نہ تو آپ نے مشاہدہ کیا ہے اور نہ کسی سے سنا ہے اور نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے صرف ہماری وحی سے آپکو اس کا علم ہوا ہے لہذا یہ آپکے مُرْسَل من اللہ ہونے کی واضح دلیل ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور ابنتہ تحقیق ہم نے فرعون کو کفر کا امام اور پیشوا اور دوزخ کا داعی بنایا اور دریا میں اسکو غرق کیا اور دنیا اور آخرت میں اس کو مورد لعنت بنایا اس کے بالمقابل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حق اور ہدایت کا پیشوا اور جنت کا داعی اور دنیا اور آخرت میں انکو مورد رحمت و کرامت بنایا اور پہلی قوموں یعنی قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود کے ہلاک کرنے کے بعد اور فرعون کے غرق کرنے کے ایک سال بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی جس کی آیتیں لوگوں کے لیے بصیرت ہیں۔ بصیرت کے معنی دل کے نور کے ہیں جس سے حق اور باطل کا فرق نظر آئے اور ہدایت اور رحمت تمہیں

عند فرعون دسویں محرم کو عاشورہ کے دن ہلاک ہوا اور توریت دسویں ذی الحجہ کو عطا ہوئی۔

شاید انکو پڑھ کر نصیحت پکڑیں کہ اگر ہم نے اللہ کی ہدایتوں کو نہ مانا تو ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا اور اب عرصہ دراز کے بعد آپ کی نبوت و رسالت کا دور آیا ہے اور آپ کے منکرین اور مکذبین فرعون اور ہامان کے نقش قدم پر جا رہے ہیں ذرا اپنے انجام کو سوچ لیں اور توریت کی طرح آپکو جو کتاب ہدایت و رحمت دی گئی ہے اس سے نصیحت پکڑیں اور اے نبی اس قرآن کے علاوہ آپ کی نبوت کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ اس وقت طور کے مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام ہدایت دیئے اور انکو توریت عطا کی اور نہ آپ اس وقت کے حاضرین میں سے تھے جس سے مشاہدہ اور معائنہ کا احتمال ہو سکے یعنی آپ وہاں موجود نہ تھے جو یہ گمان کیا جاسکے کہ آپ اپنی آنکھوں کا دیکھا حال بیان کر رہے ہیں ویکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے قرن اور بہت سی نسلیں پیدا کیں پس انکی عمر دراز ہوئی اور ان امتوں پر زمانہ عداوت گزر گیا اور سب باتوں کے نام و نشان مٹ گئے اور کوئی ذریعہ ان کے علم کا باقی نہ رہا تب ہم نے آپکو ہادی اور رسول بنا کر بھیجا اور بذریعہ وحی کے ان واقعات اور حالات سے آگاہ کیا تاکہ لوگ جانیں کہ ایسی باتیں اور ایسی خبریں بغیر وحی خداوندی ممکن نہیں اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اہل مدین میں اقامت پذیر نہ تھے کہ انکو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا تے ہوں جیسے آج مکہ والوں کو ہماری آیتوں کو پڑھ کر سنا رہے ہو ویکن ہم ہیں آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجنے والے اور بذریعہ وحی کے ان واقعات سے آپکو خبر دینے والے ہیں۔

(یا یہ معنی ہیں) کہ تو اہل مدین میں سکونت پذیر نہ تھا کہ یہ آیات تو نے ان سے پڑھ کر سیکھی ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسالت تجھ کو ان واقعات سے آگاہ کیا۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ تَلَوْنَا عَلَیْهِمْ میں علیہم کی ضمیر اہل مکہ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ تو مدین کے باشندوں میں سے نہیں جس نے ان واقعات کا معائنہ اور مشاہدہ کیا ہو اور اہل مکہ کو انکی خبر دے رہا ہو بلکہ ہماری وحی سے تجھ کو ان باتوں کا علم ہوا جو تو اہل مکہ کو ان سے خبر دے رہا ہے۔

اور اسی طرح آپ کو وہ طور کی جانب مغربی موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور ان سے کلام کیا یٰمُوسٰی اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ۔ جو انکو نبوت عطا ہونے کا وقت ہے ویکن تیرے پروردگار کی رحمت اور مہربانی سے تجھ کو ان چیزوں کا علم عطا ہوا تاکہ تو ان آیات کے ذریعہ اس گروہ کو ڈراوے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی من جانب اللہ ڈرانے والا نہیں آیا شاید وہ نصیحت پکڑیں کیونکہ آپکی بعثت سے ان پر حجت پوری ہوگئی خلاصہ کلام یہ کہ واقعات آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں حالانکہ آپ نہ انکے ساتھ رہے ہیں اور نہ یہ واقعات آپ کو پڑھ کر سنائے گئے ہیں تو پھر ان امور کی اطلاع آپ کو کیسے ہوئی جواب یہ ہے کہ صرف ہماری رحمت سے ہوئی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور بذریعہ وحی آپ کو ان سے مطلع کیا پس ایک اُمّی شخص کا بغیر دیکھے اور بغیر پڑھے اس طرح واقعات کو صحیح صحیح بتلانا اس کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ کی حجت ان پر پوری ہوگئی اب اپنے انجام کو سوچ لیں۔

اتمام حجت و قطع معذرت

وَلَوْلَا اَنْ تُصِیْبَهُمْ مُّصِیْبَةٌ ۚ ۙ اِلٰی ۚ ۙ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ

(ربط) گزشتہ آیات میں بعثت رسل اور نزول کتاب الہی کا ذکر تھا اب ان آیات میں اسی مسئلہ کو مدلل اور بہتر بناتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ بعثت رسل اللہ کی حجت بالغہ ہے جس سے مندوں پر حجت پوری ہو جاتی ہے اور اسی ذیل میں کافروں کے چند حیلوں اور بہانوں کا ذکر کر کے جواب دیتے ہیں کہ بعثت رسل کے بعد کافر یہ عذر نہیں کر سکیں گے کہ ہم کو بلاوجہ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اللہ کا عذاب حجت پوری ہو جانے کے بعد آتا ہے اور بعثت رسل اللہ کی حجت بالغہ ہے جس سے حجت پوری ہو جاتی ہے اور مجرم کے لیے عذر کی گنجائش باقی نہیں رہتی چنانچہ فرماتے ہیں اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بد اعمالیوں کی وجہ سے مصیبت پہنچنے کے وقت شاید یہ لوگ یہ کہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے سوائے اس بات کا مقتضاء تو یہ تھا کہ رسول کے آنے کو نعمت عظمیٰ اور غنیمت کبریٰ سمجھتے اور اللہ کے نازل کردہ دین کو فوراً قبول کر لیتے لیکن انکی حالت تو اس کے برعکس ہوئی کہ جب انکے پاس حق چل کر خود آگیا تو اس میں حیلے اور بہانے اور قسم قسم کے شبہ نکالنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ آپ کو وہ ایسے معجزات کیوں نہ دیئے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے دیئے گئے شاید انکی مراد یہ تھی کہ عصا اور ید بیضا اور طوفان اور جرّاد اور قمل اور ضفادع جیسے معجزات آپ کو کیوں نہیں دیئے گئے اگر آپ سے ایسے معجزات ظاہر ہوتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے یا آپکے اوپر بھی توریت کی طرح پورا قرآن ایک دم اترتا تو ہم ایمان لے آتے۔ یہ کیا بات ہے کہ دو دو اور چار چار آیتیں اترتی ہیں۔ کافروں کا یہ سوال جاہلانہ اور معاندانہ تھا اول تو یہ سوال سرے ہی سے غلط ہے اس لیے کہ تمام انبیاء کے معجزات کا متحد اور مماثل ہونا ضروری نہیں اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر نبی کی کتاب اور اس کا صحیفہ پہلے نبی کی کتاب اور اس کے صحیفہ کے مماثل ہو اور نہ یہ ضروری ہے کہ دوسرے نبی کی کتاب کیفیت نزول میں پہلے نبی کی کتاب کے مماثل ہو کسی پر اللہ نے متفرقاً کتاب نازل کی اور کسی پر مجتمعاً اور دفعتاً حالانکہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم شرف اور عظمت میں اور علم و حکمت میں اور علوم و ہدایت میں توریت اور انجیل سب سے بڑھ کر ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر ص ۴۸۳ ج ۶۔ ایسی لاجواب کتاب پر ایمان لانے میں کیوں تردد کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ آئندہ آیت میں کافروں کے اس شبہ کا جواب دیتے ہیں کیا یہ لوگ اس چیز کا انکار نہیں کر چکے جو سابق میں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی یعنی یہ لوگ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مدعی رسالت واقعی خدا کا رسول ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو اللہ نے عصا اور ید بیضا جیسے معجزے نہیں دیئے لیکن دریا یہ بتائیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہی معجزات لیکر لوگوں کے پاس آئے جنکو اب سندر رسالت کہا جا رہا ہے تو کیا ان لوگوں نے ان معجزات کا انکار نہ کیا تھا اور انکو جھوٹا اور جادوگر نہیں کہا تھا اور اب قریش مکہ یہ کہتے ہیں کہ توریت اور قرآن دونوں ہی جادو ہیں جو باہم ایک دوسرے کے موافق ہیں۔

علہ اعلم ان الذی اقترحوہ غیر لازم لانہ لا یجب فی معجزات الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ان تكون واحدة ولا فیما ینزول الیہم من الکتاب ان تكون علی وجه واحد الصلاح قد یکن فی انزالہ مجموعا کالتوراة ومفرقا کالقرآن ثم ان اللہ تعالیٰ اجاب عن ہذہ الشبهة بقولہ اولم یکفرا بما اوتی موسیٰ من قبل۔ الخ تفسیر کبیر ص ۴۸۳ ج ۶۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ مکہ کے کافر حضرت موسیٰؑ کے معجزات سن کر کہنے لگے کہ اگر ویسا معجزہ اس نبی کے پاس ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے جب یہود سے پوچھا اور توریت کی باتیں سنیں تو اس نبی کے موافق اور اپنی مرضی کے خلاف سنیں مثلاً یہ کہ بت پرستی کفر ہے اور آخرت کا جینا حق ہے اور جو جانور اللہ کے نام پر ذبح نہ ہو وہ مردار ہے اور عرب میں ایک نبی آخر الزمان آئیں گے جن کی یہ نشانیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو جوش میں آکر کہنے لگے کہ دونوں یعنی توریت اور قرآن دونوں ہی جادو ہیں اور موسیٰؑ اور محمدؐ علیہما السلام دونوں ہی جادوگر ہیں۔ (العیاذ باللہ) ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں (انتہی) اور ایک دوسرے کے دین کی باتیں ملتی جلتی ہیں اور یہ کہنے لگے کہ ہم ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے۔ نہ موسیٰؑ کو اور نہ محمدؐ کو اور نہ توریت کو اور نہ قرآن کو۔ کفار عرب کسی نبوت و رسالت کے قائل نہ تھے۔ اے نبی آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اگر یہ دونوں کتابیں تمہارے نزدیک جادو ہیں تو تم ان کے علاوہ کوئی اور کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ جو ہدایت میں ان دونوں سے بہتر اور بڑھ کر ہوتا کہ میں اس پر چلوں اور اسکی پیروی کروں اگر تم اس دعوے میں پچے ہو میں تمہاری طرح معاند نہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ لوگ قرآن کا مثل لانے سے عاجز ہیں پھر اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے پس اگر یہ لوگ آپکی بات کو نہ مانیں اور اس جیسی نہ تو کوئی کتاب لاسکیں اور نہ توریت اور قرآن کو مانیں پس یقین کر لیجئے کہ یہ لوگ ضدی اور عنادی ہیں سوائے اسکے کچھ نہیں کہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چل رہے ہیں۔ حق واضح ہے مگر ان کا نفس نہیں مانتا اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہش پر چلے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو شخص بغیر دلیل کے نفس کی خواہشوں پر چلنے لگے وہ کیسے راہ یاب ہو سکتا ہے چنانچہ آئندہ آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ نہیں فرماتا اس کے دل میں طرح طرح کے دوسوے اور قسم قسم کے خیالات آتے ہیں اور وہ راہ حق پر نہ چلنے کے لیے طرح طرح کے حیلے اور بہانے تراشتا ہے۔

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ

اور ہم لگائے گئے ہیں ان سے بات شاید وہ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ

دھیان میں لا دیں۔ جن کو ہم نے دی ہے کتاب

مَنْ قَبْلَهُ هُمْ يَوْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَ

اس سے پہلے وہ اسکو یقین کرتے ہیں۔ اور

إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

جب ان کو سنائے کہیں ہم یقین لائے اس پر یہی ہے ٹھیک

رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿۵۳﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ

ہمارے رب کا بھیجا ہم ہیں اس سے پہلے حکم دار۔ وہ لوگ پاویں گے

أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرُونَ بِالْحَسَنَةِ

اپنا حق دوہرا اس پر کہ ٹھہرے رہے اور بھلائی دیتے ہیں

السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِذَا سَمِعُوا

برائی کے جواب میں اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اور جب سنیں نکمی

اللَّغْوِ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

باتیں، اس سے کنارہ پکڑیں اور کہیں ہم کو ہمارے کام اور تم کو

أَعْمَالُكُمْ ذُكْرٌ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۵﴾ إِنَّكَ

تہمارے کام۔ سلامت رہو۔ ہم کو نہیں چاہئیں بے سمجھ۔ تو راہ

لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ

پر نہیں لاتا جس کو چاہے۔ پر اللہ راہ پر لاوے جس

يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾ وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعْ

کو چاہے۔ اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آویں گے۔ اور کہنے لگے اگر ہم

الْهُدَىٰ مَعَكَ نَخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نَمِكنْ

راہ پکڑیں تیرے ساتھ، اچکے جاویں اپنے ملک سے، کیا ہم نے جگہ نہیں

لَهُمْ حَرَمًا مِّنَّا يُحْبِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزَقًا

دی انکو ادب کے مکان میں پناہ کی کچھ آتے ہیں اس طرف میوے ہر چیز کی، روزی

مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۷﴾ وَكَمْ

ہماری طرف سے، پر بہت ان میں سمجھ نہیں رکھتے۔ اور رکتی

أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ

کہا دیں ہم نے بستیوں، جو اترا چکی تھیں اپنی گزران میں اب یہ

مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا

ہیں انکے گھر، بسے نہیں ان کے پیچھے مگر تھوڑے دنوں، اور ہم

نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿۵۸﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ

ہیں آخر سب لینے والے۔ اور تیرا رب نہیں کھانے والا بستیوں کو۔

حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ

جب تک نہ بھیج لے انکی بڑی بستی میں کسی کو پیغام دیکر جو سنا لے انکو ہماری

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿۵۹﴾ وَ

باتیں۔ اور ہم نہیں کھانے والے بستیوں کو۔ مگر جب کہ وہاں کے لوگ گنہگار ہوں۔ اور

مَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

جو تم کو ملی ہے کوئی چیز، سو برتنا ہے دنیا کے جیتے، اور

وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ أَفَلَا

یہاں کی رونق۔ اور جو اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے اور رہنے والا۔ کیا تم

تَعْقِلُونَ ﴿۶۰﴾

کو بوجھ نہیں؟

بیان حکمت در تکریر عظمت مدح مؤمنین اہل کتاب پیران حق و صواب

قال الله تعالى وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۖ أَلَا تَعْقِلُونَ ۚ
(دلبط) گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ نے رسول بھیج کر اور کتاب ہدایت نازل کر کے لوگوں پر حجت

پوری کردی اب اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے حق اور ہدایت کو خوب واضح کر دیا اور مفصل اور مکرر اور سہ کرر بیان کر کے بھی لوگوں پر حجت پوری کر دی ہے اور قرآن کریم کو ہم نے بتدیج نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملے اور یاد رکھنے میں سہولت ہو اگر سارے قرآن کو یکبارگی نازل کر دیتے تو تذکر کا فائدہ حاصل نہ ہوتا نیز گزشتہ آیات میں ان ظالموں اور نفس پرستوں کی مذمت فرمائی کہ جو ہدایت خداوندی کے مقابلہ میں نفسانی خواہشوں کو مقدم رکھتے ہیں اب ان آیات میں گزشتہ کے مقابل انصاف پسند اور حق پسند اہل کتاب کی مدح فرماتے ہیں کہ جنہوں نے حق اور ہدایت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جیسا کہ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ستر علماء نصاریٰ جن کو نجاشی شاہ حبشہ نے آپکی خدمت میں بھیجا تو آپ نے ان پر سورہ السین پڑھی تو وہ لوگ سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے ان کے بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی یعنی الَّذِينَ اتَيْنَاكُمْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ.. اِلٰی قَوْلِهِ تَعَالٰی... سَلَامٌ عَلٰیكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِيْنَ۔ (دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۳۹۳ ج ۳)

چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے ان کے لیے وقتاً فوقتاً حسب ضرورت و مصلحت ہدایت کی بات کو پے در پے اور بار بار اور لگاتار بیان کیا ایک آیت کے بعد دوسری آیت اور ایک سورت کے بعد دوسری سورت اور ایک نصیحت کے بعد دوسری نصیحت حتیٰ کہ ان پر حجت پوری کر دی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور ہدایت کی بات کو مانیں۔ (یا یہ معنی ہیں) کہ ہم نے ان کے لیے انواع و اقسام کی ہدایت کی باتیں بیان کر دیں جس سے ہر گمراہی کا ازالہ اور ہر گمراہ فرقہ کا رد ہو گیا تاکہ وہ ہدایت کو قبول کریں اور گمراہی سے باز آجائیں یعنی لفظ دَصَلْنَا اوصال بمعنی انواع و اقسام سے مشتق ہے۔

(یا یہ معنی ہیں) کہ ہم نے حق بات کو نہایت واضح اور مفصل کر دیا کہ جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ (یا یہ معنی ہیں) کہ ہم نے قرآن میں جگہ جگہ اور بار بار ان امتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو رسولوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں تاکہ انکا حال سن کر ان سے عبرت پکڑیں۔

اس آیت میں مشرکین کے اس اعتراض کا جواب بھی ہو گیا۔ جو یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن مجید کلام الہی اور منزل من اللہ ہے تو توریت کی طرح دفعۃً کیوں نازل نہیں ہوا۔ جواب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتدیج اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور یاد رکھنے میں انکو سہولت ہو اور اس ندرت کی نزول سے وقتاً فوقتاً ان پر ایک نئی حکمت اور نئی موعظت منکشف ہوتی رہے اور گزشتہ امتوں کی ہلاکت کا حال سن کر عبرت پکڑیں کہ مبادا جو عذاب اگلوں پر نازل ہوا ہے وہ ہم پر بھی نازل نہ ہو جائے اس لیے ہم نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حالات اور کفار کی ہلاکت اور تباہی کے واقعات کو بار بار و تکراراً بیان کیا تاکہ حق اور حقیقت کو خوب سمجھ جائیں اور بار بار سن کر قہر الہی سے ڈر جائیں اور نصیحت پکڑیں اور ایک فائدہ یہ ہے کہ بار بار کی فہمائش اور تذکیر سے حجت پوری ہو جاتی ہے اور کسی قسم کے عذر کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور کیا یہ مشرکین عرب اس بات پر نظر نہیں کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انبیاء سابقین کی بشارت اور علماء اہل کتاب کی تصدیق اور اعتراف سے بھی ظاہر ہو چکی ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا نزول قرآن سے پہلے کتابِ توریت اور

انجیل دی تھی وہ تو اس نبی پر یا اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے یقین کیا کہ یہ کلام الہی ہے بیشک اور بلاشبہ یہ حق ہے ہمارے پروردگار کے پاس سے آیا ہے۔ تحقیق ہم تو اس کو پہلے ہی سے ملنے ہوئے تھے کیونکہ توریت اور انجیل اور کتب سابقہ میں اسکی بابت پیشین گوئیاں مذکور ہیں۔ ہم انبیاء سابقین کی بشارتوں کی وجہ سے پہلے ہی سے توحید کے اور نبی آخر الزمان کی رسالت اور قرآن کی حقانیت کے قائل تھے اور اس کے منظر تھے۔ علماء اہل کتاب کے ایمان کے ذکر سے اہل مکہ پر حجت قائم کرنا ہے کہ جو لوگ شریعت سابقہ کے علم سے واقف تھے انہوں نے تو اس قرآن کو سنتے ہی کہہ دیا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور بیشک یہ برحق ہے اور خدا کی طرف سے ہے اور یہ وہی کتاب ہے جس کے نزول کی انبیاء سابقین نے خبر دی ہے اور یہ نبی وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کے ظہور کی انبیاء سابقین خبر دیتے آئے۔ ہم تو اس کے مشاق اور منظر تھے جیسا کہ سورہ اعراف میں گزرا۔ **الَّذِي الْمُلْحَقَ الَّذِي يَجْعَلُ لَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ أُولَٰئِكَ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ** **عُلَمَاءُ ابْنِي إِسْرَءِيلَ**۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے منصف اور حق پرست اہل کتاب کو دو ہر اجر ملے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا کہ حق کے قبول کرنے کی وجہ سے انکو جو مشقتیں پیش آئیں انکو برداشت کیا اور دنیاوی اغراض اور منافع کی وجہ سے قبول حق سے گریز نہیں کیا دنیا پر لات ماری اور حق کے سامنے گردن جھکا دی اور اس راہ میں جو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچیں ان پر صبر کیا جیسا کہ حدیث میں ہے۔ **ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ثُمَّ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْعَدْلِ الْمَمْلُوكِ إِذَا دُيِّقَ بِاللَّهِ وَحَقِّهِ هُوَ الْيَهُودِيُّ رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمَّةٌ فَأَدْبَاهَا فَاحَسَنَ تَأْدِيبَهَا وَ** **عَلَّمَهَا فَاحَسَنَ تَعْلِيمِهَا ثُمَّ اعْتَقَهَا تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ**۔

(تین شخصوں کو اپنے عمل کا دو ہر اجر ملے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو اہل کتاب میں سے ہے پہلے اپنے نبی یعنی موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا)

نکتہ | شیخ الاسلام عثمانی جہتے ہیں کہ شیخ اکبرؒ نے فتوحات میں لکھا ہے کہ ان اہل کتاب کا ایمان اپنے نبی پر دو مرتبہ ہوا۔ اول بالاستقلال دوبارہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم پر ایمان لانے کے ضمن میں۔ کیونکہ حضور پر نور تمام انبیاء سابقین کے مصدق ہیں اور ان پر ایمان رکھنا ضروری قرار دیتے ہیں اور حضور پر نور پر بھی انکا ایمان دو مرتبہ ہوا ایک بالذات و بالاستقلال۔ دوسرے پہلے اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کے ضمن میں۔ کیونکہ ہر پیغمبر حضور کی بشارت دیتے اور پیشگی تصدیق کرتے چلے آئے ہیں اسی لیے ان لوگوں کو اجر بھی دو مرتبہ ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)

حق جل شانہ نے ان آیات میں مؤمنین اہل کتاب کی مدح فرمائی اول ان کے اعتقاد اور ایمان کا ذکر فرمایا اس کے بعد ان کے اخلاق فاضلہ کو بیان کیا جس میں سب سے پہلے انکی صفت صبر کو بیان کیا اور **بِمَا صَبَرُوا** کہا کیونکہ صبر ہی تمام اخلاق فاضلہ کی جڑ ہے اب انکی دوسری صفت بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔

بدی را بدی ہسل باشد جزا ۛ اگر مردی احسن الی من اسار

اور تیسری صفت انکی یہ ہے کہ ہم نے جو انکو رزق دیا ہے اس میں سے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور چوتھی صفت انکی یہ ہے کہ وہ جب کافروں اور منافقوں سے کوئی لغو اور بیہودہ بات سنتے ہیں یعنی انکی طعن و تشنیع کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں یعنی اس سے الجھتے نہیں بلکہ کنارہ کشی کرتے ہیں اور سلامت ردی کے طور پر یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ہر ایک کا عمل اسکے سامنے آجائیکا پس تم پر ہمارا سلام ہے ہم جاہلوں سے واسطہ رکھنا نہیں چاہتے۔ اس جگہ سلام سے سلام تحیت مراد نہیں بلکہ سلام منارکت اور سلام اعراض و مفارقت مراد ہے تم ہماری طرف سے امن اور سلامتی میں ہو اور ہم تمہاری طرف سے امن اور سلامتی میں ہیں۔ یعنی ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے اور تمہارے لغو کالغو سے مقابلہ نہیں کرنے جاہلوں سے مقابلہ بے سود ہے خاص کر جو جہل مرکب اور جہالت عناد میں مبتلا ہو اسکی ہدایت اور اصلاح تو نہایت دشوار ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ تحقیق اے نبی باوجود اس کے کہ اللہ نے آپ کو بادی عالم اور رحمت مجسم بنا کر بھیجا ہے مگر ہدایت اور توفیق آپکے قبضہ قدرت میں نہیں کہ جس کو چاہیں ہدایت دیدیں لیکن اللہ ہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ جس کو چاہے راہ دکھا دے اور راہ پر چلا دے اور منزل مقصود پر پہنچا دے اور وہی خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو۔ اللہ ہی کو معلوم کہ کون ہدایت پائے گا۔ غیب کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ زجاج کہتے ہیں کہ یہ آیت باجماع مفسرین ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب کے لیے بڑی کوشش کی کہ مرتے وقت ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے مگر اس نے قبول نہ کیا اس پر یہ آیت اتری۔ (موضح القرآن) نبی کے اختیار میں صرف اتنا ہے کہ یہ بتلا دے کہ حق کی راہ یہ ہے باقی حق کا دل میں اتنا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر مامور تھے مگر ہدایت دینے پر قادر نہ تھے۔

ابراہیمؑ آزر کو ہدایت نہ دے سکے اور نوحؑ اپنے بیٹے کو ہدایت نہ دے سکے۔ اور لوطؑ اپنی بیوی کو ہدایت نہ دے سکے، مطلب یہ ہے کہ ہدایت دعوت اور ہدایت بیان تو آپ کی قدرت میں ہے۔ مگر ہدایت توفیق آپ کی قدرت میں نہیں دیکھو تفسیر کبیر ص ۴۸۵ ج ۶۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس آیت کے نازل کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی مقصود ہے کہ آپ رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں ہدایت اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اسی کو معلوم ہے کہ کس میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہے اور کس میں نہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ۔ میں قدرت اور اختیار کی نفی کی گئی کہ ہدایت کسی کے قدرت اور اختیار میں نہیں اور وَهُوَ اَحْكَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ میں علم کی نفی کی گئی کہ کسی کو اسکا علم بھی نہیں کہ کون راہ باب ہوگا۔

عہ قال الامام الرازی۔ قال الله تعالى اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وقال تعالى في آية اخرى وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا تَنَافَى بَيْنَهُمَا فَاِنَّ الَّذِي اَثْبَتَهُ دَاخِلًا فِيهِ الدَّعْوَةُ وَالْبَيَانُ وَالَّذِي نَفَى هِدَايَةَ التَّوْفِيقِ وَشَرَحَ الصَّدْرَ وَهُوَ نَوْسٌ يَقْذِفُ فِي الْقَلْبِ فَيَحْيَا بِهِ الْقَلْبُ كَمَا قَالَ تَعَالَى اَوْ مِنْ كَانَ مِيتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ (تفسیر کبیر ص ۴۸۵ ج ۶)

اتمام حجّت و قطع معذرت

یعنی قبول ہدایت کے بارہ میں کافروں کے ایک حیلہ اور بہانہ کا ذکر اور اس کا جواب

قال الله تعالى وَ قَالُوا اِنْ تَتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ اَرْضِنَا.. اِلٰى.. اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۔
(دبط) گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ ہادی برحق ہیں۔ حق کا راستہ بتلانے والے ہیں مگر کسی کے دل میں حق کا اتنا ردینا یہ اللہ ہی کا کام ہے نبی کا کام ہدایت اور رہنمائی اور حق کی دعوت ہے اور بندوں کا کام اللہ کی راہ پر چلنا اور اس کی ہدایت اور دعوت کو قبول کرنا ہے اب آئندہ آیات میں کافروں کے ایک حیلہ اور بہانہ کا ذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ جاہل ہدایت کے نہ قبول کرنے کے عذر میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کی پیروی کریں اور قتال عرب کی مخالفت کریں تو ہم کو اندیشہ ہے کہ ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں اور اپنے گھروں سے نکال دیئے جائیں۔ حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے اور وہ دنیاوی زندگی میں ہماری دولت کا سبب ہے اور مرنے کے بعد ہماری سعادت کا ذریعہ ہے مگر ہم کو ڈر ہے کہ آپ کی متابعت تمام قتال عرب ہمارے دشمن ہو جائیں گے اور ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیں گے اور ہم میں ان کے مقابلہ کی قوت نہیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں ان کے اس شبہ کے تین جواب دیئے گئے۔

جواب اول

اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حِمٰیًا اِنَّمَا يُجِیُّ اِلَیْهِ كُمَرَاتُ كُلِّ شَیْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ
کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم نے انکو حرم میں آباد کیا ہے جو امن و امان کی جگہ ہے جہاں کوئی لڑائی کا نام بھی نہیں لینا اور انکو ایسی جگہ بسایا ہے جہاں ہر قسم کے پھل اور سامانِ رزق ہماری طرف سے کھچا چلا آتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے تو جس خدا نے تم کو اپنے حرم میں بسایا ہے جہاں کے رہنے والوں کو کوئی نہیں چھیڑتا اور باوجودیکہ یہ حرم خشک پہاڑوں کے درمیان واقع ہے تو جب کفر اور شرک اور بت پرستی کی حالت میں خدا کے حرم میں امن سے بیٹھے ہو تو کیا خدا پرستی اور حق اور ہدایت کے اتباع سے اس نعمت و کرامت سے محروم ہو جاؤ گے حاصل جواب یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو کفر اور شرک کی حالت میں اپنے حرم محترم میں پناہ دی اور امن و امان دیا اور رزق دیا اور مقام محفوظ میں انکو بسایا تو اگر اسلام لے آئیں۔ اور خدا پرست بن جائیں تو خدا کی رحمت سے پہلے سے زیادہ ماملوں اور محفوظ ہونگے اور پہلے سے زیادہ رزق پاویں گے۔

دوسرا جواب

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ يَطْرُقُ مَعِيشَتَهَا.. اِلَى.. اِلَّا وَاهْلُهَا ظَالِمُوْنَ.

اور یہ نادان جو دنیاوی فوائد اور منافع کے خیال سے ہدایت کے اتباع سے گریز کر رہے ہیں۔ انکو معلوم نہیں کہ ہم نے ہدایت کا اتباع نہ کرنے کے جرم میں کتنی ہی بستیاں ہلاک کر ڈالیں جو اپنے سامانِ عیش و عشرت پر اترا آتی تھیں اور دن رات عیش و عشرت میں غرق تھیں مگر ایمان نہ لانے اور ہدایت کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان کی تمام نعمتوں پر پانی پھر گیا جس کی علت انکا کفر تھا۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور قبولِ ہدایت زوالِ نعمت کا سبب نہیں بلکہ کفر اور ضلالت پر جمود اور اصرار زوالِ نعمت کا سبب ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر ص ۹۸ ج ۶۔

وہی اور خیالی اور احتمالی مصیبتوں اور آفتوں سے تو ڈرتے ہیں اور کفر کی ان دنیوی مصیبتوں سے نہیں ڈرتے کہ جو پیش آچکی ہیں اور انکا انکار ممکن نہیں۔

پس یہ ان باغیوں اور طاغیوں کے مکانات ہیں جو تمہاری نظروں کے سامنے ہیں اور انکے پس منظر خالی اور خراب پڑے ہیں جو انکے ہلاک ہونے کے بعد آباد نہیں ہوئے مگر بہت تھوڑے کہ کوئی مسافر چلتا راہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور دنیا کی عیش و عشرت پر ناز کرنے والے اور اترانے والے چل بسے اور انکی بستیاں تباہ اور برباد ہو گئیں اور آخر میں ہم ہی انکے وارث ہوئے یعنی وہ بستیاں ایسی اجڑیں کہ کوئی انکا نام لینے والا نہیں رہا معلوم ہوا کہ دولت و ثروت میں اترا کر اتباعِ ہدایت اور قبولِ حق سے گریز کا انجام تباہی اور بربادی ہے پس تم بزمِ غم خود کفر و ضلالت پر اصرار اور ایمان و اسلام سے انکار کر کے اپنے ذرائعِ معاش اور وسائلِ دولت و ثروت کی حفاظت کر رہے ہو۔ لیکن درحقیقت یہی باتیں تمہاری ہلاکت کا موجب ہیں۔ چشمِ عبرت سے کام لو اور دیکھو کہ ہم نے کتنی آبادیاں جو مال و دولت کے نشہ میں طغیان اور سرکشی کرنے لگی تھیں کس طرح انکو تباہ اور برباد کر دیا کہ آج انکا نام و نشان بھی نہیں رہا اور اسے نبی تیرا پروردگار بستیوں اور آبادیوں کو تباہ کرنے والا نہیں یہاں تک کہ ان کے کسی بڑے شہر میں رسول بھیجے جو انکو ہماری باتیں سنائے اور بتائے اور وہ ہمارے احکام کی پروا نہ کریں تو ان پر ہمارا قہر نازل ہوتا ہے اور پھر ہم پیغمبر بھیجنے کے بعد بھی فوراً ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اسی حالت کہ جب وہاں کے باشندے کھلم کھلا ظالم اور ستمگار ہو جائیں اعلانیہ طور پر حق سے انکار کرنے لگیں۔ اور ظلم و ستم پر اتر آئیں اور حق کی دشمنی پر اور ظلم پر کمر باندھ لیں اور یہی مٹان لیں کہ اب حق کو نہیں مانیں گے تب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔

تیسرا جواب

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.. اِلَى.. اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

اور اے بد نصیبو خوب سمجھ لو جو کچھ تم دیئے گئے ہو سو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ چند روزہ دنیاوی زندگی کی بہرہ مندی ہے اور اس کی زینت اور آرائش ہے یعنی جس مال و متاع کی خاطر تم دین اسلام قبول نہیں کرتے وہ فقط چند روزہ زندگی کا سامان ہے اور فنا ہونے والا ہے اور ایمان لانے والوں اور ہدایت قبول کرنے والوں کے لیے جو خدا کے نزدیک ہیا کیا گیا ہے وہ اس دنیا کی زینت سے کہیں بہتر ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے پس اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ایمان لائے تو ہمارا مال و متاع ہمارے ہاتھ سے نکل جائیگا پس اگر تمہارے اس خیال کو صحیح مان لیا جائے تو یہ سوچو کہ دنیا کا تمام مال و متاع فانی ہے اور چند روزہ ہے لہذا اگر یہ چند روزہ اور کھوٹی پونجی دیکر آخرت کی دائمی نعمت اور لازوال اور بے مثال دولت حاصل کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ دنیا کی کوئی نعمت مضرت اور کدورت سے خالی نہیں اور ایک محدود اور معین وقت کے لیے ہے دائمی نہیں اور محدود اور فنا ہی ہے اور آخرت کی نعمتیں مضرت اور کدورت سے بالکل خالی ہیں اور باقی اور لازوال اور بے مثال ہیں اور غیر محدود اور غیر فنا ہی ہیں۔ پس ذرا خیال تو کرو اور اپنے دل میں انصاف کرو کہ فانی پر اگر رہے ہو اور باقی کو چھوڑ رہے ہو کیا فانی اور باقی برابر ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا کی حقارت اور ذلت کو بتلایا کہ دنیا کی حقیقت صرف ایک چند روزہ ظاہری زینت سے زیادہ نہیں۔ قابل رغبت دار آخرت ہے جس میں ایمان لانے والوں کو بے مثال اور لازوال نعمتیں ملیں گی لہذا فکر کرو۔ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ بَلْ تُوْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ

بھلا ایک شخص، جو ہم نے وعدہ دیا ہے اسکو اچھا وعدہ، سو وہ

لَا يَفِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ

اسکو پانے والا ہے، برابر ہے اسکے، جس کو ہم نے برتوایا برتنا دینا کے جیتے؟ پھر

هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝ ۶۱ ۝ وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ

وہ قیامت کے دن پکڑا آیا۔ اور جس دن انکو پکارے گا

فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ ۶۲ ۝

و کہے گا کہاں ہیں میرے شریک؟ جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ

بولے جن پر ثابت ہوئی بات اے رب! یہ لوگ ہیں جن

أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا

کو ہم نے بہکایا۔ انکو بہکایا جیسے ہم آپ بہکے۔ ہم منکر ہوتے تیرے آگے، وہ

كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۝۶۳ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ

ہم کو نہ پوجتے تھے۔ اور کہیں گے، پکارو اپنے شریکوں کو،

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ

پھر پکاریں گے، تو وہ جواب نہ دیں گے انکو، اور دیکھیں گے عذاب۔ کسی طرح

أَنْتُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ۝۶۴ وَيَوْمَ نَبِّئُكَ فِيهِمْ مَا

وہ راہ پاتے ہوتے۔ اور جس دن انکو پکارے گا۔ تو کہے گا، کیا

ذَآ أَجَبْتُمُ الرُّسُلِينَ ۝۶۵ فَعِيتَ عَلَيْهِمُ الْإِنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ

جواب کہا تم نے؟ پیغام پہنچانے والوں کو۔ پھر بند ہو گئیں ان پر باتیں اس دن سو

فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ۝۶۶ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ

آپس میں بھی نہیں پوچھتے۔ سو جس نے توبہ کی ہے اور یقین لایا اور کی

صَالِحًا فَغَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ۝۶۷ وَرَبُّكَ

بھلائی، سو امید ہے کہ ہودے چھوٹنے والوں میں۔ اور تیرا رب

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۝۶۸ لَهُمُ الْخَيْرَةُ

پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے۔ ان کے ہاتھ نہیں پسند۔

سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝۶۹ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ

اور نرالا ہے اور بہت ادا ہے اس سے کہ شریک بتاتے ہیں۔ اور تیرا رب جانتا ہے

مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝۷۰ وَهُوَ اللَّهُ لَا

جو چھپ رہا ہے انکے سینوں میں۔ اور جو جاتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے

إِلَّا هُوَ طَلَّ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ

کسی کی بندگی نہیں اسکے سوا۔ اسی کی تعریف ہے پہلے میں اور پچھلے میں۔ اور اسی

الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۷۰﴾

کے ہاتھ حکم ہے اور اسی پاس پھرے جاؤ گے۔

ظہور ثمرات ایمان و ہدایت نتائج کفر و ضلالت و روز قیامت

قال الله تعالى أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا.. إِلَى.. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ..
(ربط) گزشتہ آیات میں ایمان و ہدایت کی ترغیب اور کفر و ضلالت سے ترہیب کا ذکر تھا۔ اب اُنہ آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ ایمان اور ہدایت کے ثمرات اور کفر و ضلالت کے نتائج کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ اَوَّلٌ - أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا کی آیت میں اجمالی طور پر اہل دنیا اور اہل آخرت کے تفاوت کو بیان کیا بعد ازاں اس تفاد کی تفصیل فرمائی کہ قیامت کے دن اہل ہدایت کو ان کے وعدوں کی چیزیں عطا ہوں گی اور اہل ضلالت سے قیامت کے دن بطور زجر و توبیخ تین سوال ہونگے۔

(پہلا سوال) اَيْنَ شَيْءٍ كَانِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرْجِعُونَ۔ یعنی بتلاؤ کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم نے میرا شریک سمجھ رکھا تھا۔ یعنی کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم کو گمراہ کیا۔

(دوسرا سوال) وَقِيلَ اذْهَبُوا شَيْءًا كَأَنَّكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ۔ یعنی تم اپنے ان معبودوں کو بلاؤ جن کو تم اپنا معین اور مددگار سمجھتے تھے تاکہ وہ تمہاری فریادرسی کریں۔

(تیسرا سوال) هَذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ انبیاء کرام کی اطاعت اور متابعت کے متعلق ہوگا پچانچہ فرماتے ہیں کیا اے بے عقلو جو تم کفر و ضلالت کو ایمان اور ہدایت پر اور دنیا کو آخرت پر فضیلت دیتے ہو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں سو جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا جس میں نہ ضرر کا احتمال ہے اور نہ غلط بیانی کا امکان ہے سو جس مومن سے ہم نے ایمان لانے اور ہدایت قبول کرنے پر دنیا اور آخرت کا جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور اس کو پانے والا ہے تو کیا ایسا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا چند روزہ سامان دیا اور ختم ہوا اور پھر قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ ذرا عقل سے کام لو اور بتاؤ کہ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں چند روز خوب مزے اڑاتے اور قانون حکومت کی کوئی پروا نہ کی بالآخر

گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا اور پھانسی پر لٹکا دیا گیا کیا تم کو اتنی عقل نہیں کہ ان دونوں میں کون اچھا رہا اور تمہیں کس زمرہ میں شامل ہونا چاہیے اور ایسے مال و متاع اور سامان عیش و عشرت سے کیا جس کے بعد تم کو مجرموں کی صف میں کھڑا کر کے تم سے باز پرس کی جائے اس لیے تم اس دن کو یاد کرو یا اے نبی ان کو وہ دن یاد دلاؤ کہ جب یہ مجرمین آخرت میں عذاب کے لیے ہمارے حضور میں پکڑے ہوئے آئیں گے تو اس دن خدا تعالیٰ انکو پکارے گا پھر کہے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم اپنے زعم میں میرا شریک قرار دیتے تھے جو ملتیں کفر اور شرک میں مبتلا ہیں وہ محض اپنے گمان اور خیال پر چلتی ہیں۔ دلیل عقلی کسی کے پاس بھی نہیں جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ چیز الوہیت میں خدا کی شریک ہے اس جگہ شرکار سے رؤسار ضلالت مراد ہیں جن کے کہنے سے ان لوگوں نے کفر اور شرک کیا کیونکہ بدون کسی دلیل شرعی اور بغیر حکم الہی کے کسی شخص کے کہنے کو بے چون و چرا مان لینا بھی شرک ہے اس طرح کسی کی اطاعت کرنا گویا کہ اسکو اپنا رب بنانا ہے کما قال اللہ تعالیٰ اِتَّخَذُوا اٰجِبَارَهُمْ وَرُءَسَاۓَهُمْ اَدْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ بَنِي مَرْيَمَ۔

چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم نے سوال کیا کہ ہم نے تو اجبار اور رہبان کو اپنا رب نہیں بنایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب اجبار و رہبان جو تم کو حکم دیتے تھے کیا تم اس پر (بے چون چرا) نہیں چلتے تھے۔ عدی نے عرض کیا۔ ہاں۔ آپ نے فرمایا بس یہی شرک ہے (رواہ الترمذی وغیرہ) معلوم ہوا کہ بے چون چرا کسی کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھنا اور کسی کو واجب الاطاعت جانا یہی شرک کی حقیقت ہے۔

غرض یہ کہ قیامت کے دن مشرکین سے سوال کیا جائیگا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم نے میرا شریک سمجھ رکھا تھا۔ سوال تو مشرکین سے ہو گا مگر وہ رؤسار ضلالت اور ائمتہ الکفر جنہوں نے انکو بہکایا تھا وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ سوال زجر و توبیخ و حقیقت ہم سے ہے اس لیے وہ لوگ بولیں گے جن پر بوجہ اضلال یعنی دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے جن پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہے اور مستوجب سزا ہو چکے ہیں بطور عذر یہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ وہی لوگ ہیں جنکو ہم نے اغوا کیا اور دنیا میں انکو راہ حق سے گمراہ کیا لیکن ہم نے انکو گمراہ کیا جس طرح ہم با اختیار خود غاوی اور گمراہ بنے ہم نے انکو مجبور نہ کیا تھا اور ہم کر سکتے تھے یہ لوگ با اختیار خود اپنی خوشی اور رغبت سے غویت اور گمراہی میں پڑے اپنی گمراہی کا الزام ہمارے سر لگانا غلط ہے کیونکہ اگر ایک طرف ہم نے انکو بہکایا اور گمراہی کی طرف بلایا تو دوسری طرف تیرے احکام اور ہدایت موجود تھی انکو اختیار تھا کہ دونوں طرف میں سے جس کو چاہتے اختیار کرتے ان لوگوں نے ہدایت

کے مقابل میں بصدر شوق و رغبت با اختیار خود ہماری باتوں کو اختیار کیا اور ہدایت و نصیحت سے اعراض کیا اور اب الزام ہمیں دیتے ہیں یہ کہنے والے گمراہوں کے رئیس اور انکے پیشوا ہوں گے اور رؤسار ضلالت کا یہ جواب بالکلیہ ایسا ہی جواب ہو گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف سے حکایت کیا ہے۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقَّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَذَلُمْؤَا أَلْفُسَكُمْ۔

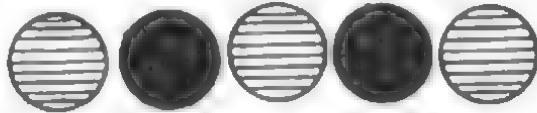
غرض یہ کہ رؤسار ضلالت اپنے کو الزام سے بری کرنے کے لیے یہ کہیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو گمراہی پر مجبور نہ

کیا یہ لوگ اپنی خواہشوں کے بندے ہیں ہم انکے فعل کے ذمہ دار نہیں ہم تیرے سامنے ان سے بری اور بیزار ہیں یہ لوگ فی الحقیقت ہماری پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشوں کی پرستش کرتے تھے۔ اور رؤسایہ ضلال کی اس بیزاری اور بے تعلقی کے بعد ان مشرکین سے بطور تہکم اور استہزاء یہ کہا جائیگا اپنے شرکار کو اپنی مدد کے لیے پکارو یعنی جنکو تم ہمارا شریک قرار دیتے تھے انکو بلاؤ کہ وہ تم سے عذاب کو دفع کریں سو وہ انکو پکاریں گے پس وہ جواب بھی نہ دیں گے اس کے بعد عذاب انکی آنکھوں کے سامنے پھر جائیگا اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اور اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں راہ یاب ہوتے اور ایمان لانے والوں اور ہدایت قبول کرنے والوں میں سے ہوتے تو یہ روزِ بدہم کو نہ دیکھنا پڑتا۔

اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ انہیں پکارے گا پس کہیگا بتلاؤ کہ تم نے ہمارے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا۔ جب انہوں نے تمکو حق کی طرف بلایا تھا پس اس روز ان پر تمام باتیں تاریک اور شبہ ہو جائیں گی پھر دہشت کی وجہ سے ایسے بدحواس ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے کہ کیا جواب دیں یعنی دنیا میں انبیاء کی نورانی جنتوں کے مقابلہ میں اپنی ظلمانی اور شیطانی اور نفسانی جنتیں بیان کیا کرتے تھے سو آج کے روز اس حالت میں ان پر جنتیں تاریک ہو جائیں گی پس باہم ایک دوسرے سے کچھ سوال بھی نہ کر سکیں گے جو یہاں اندھا تھا وہاں بھی اندھا ہو جائیگا یہ تو ان مگرہوں کا حال ہے جو گمراہی میں حق سے اندھے بنے رہے یہاں تک کہ مر گئے۔ ہاں مگر وہ جس نے کفر اور شرک سے توبہ کی اور خدا اور رسول پر ایمان لایا۔ اور رسول کی ہدایت کے مطابق نیک کام کیا پس امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں سے ہو اور اس دن کی باز پرس اور ذلت سے نجات پا جائے بغیر دین اسلام قبول کیے فلاح اور کامیابی ممکن نہیں۔

مزن بے رضائے محمد نفس ۛ رہ رستگاری ہمیں است و بس

اور تیرا پروردگار جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اور برگزیدہ بناتا ہے اور ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں۔ خلق اور اختیار سب اللہ کے لیے مخصوص ہے کسی کے لیے اس میں شرکت اور منازعت ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک اور بلند اور برتر ہے ہر اس چیز سے جس کو مشرکین خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یہ تو خدا تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کا حال ہے اور تیرے پروردگار کے علم کی شان یہ ہے کہ وہ ان کے سینہ کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اسکو بھی خوب جانتا ہے اور وہی اللہ اور خدا ہے برحق ہے جو عبادت کا مستحق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو لائق عبادت ہو اسی کے لیے حمد و ثناء ہے دنیا اور آخرت میں۔ اس لیے کہ دنیوی اور اخروی نعمتوں کا وہی مالک ہے وہی منعم حقیقی اور محسن حقیقی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی کے لیے حکم قضا اور فرمانروائی ہے حکومت اور قدرت اور اختیار سب اسی کے لیے ہے حاکم حقیقی وہی ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ تم اس جہان میں چند روز ہو۔ پھر قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اسی کا حکم قضا نافذ ہو گا اور کسی کو کوئی اختیار نہ ہو گا۔ پس اب سے معبود برحق کی عبادت کرو تاکہ اس دن کی ذلت سے نجات پاؤ۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ

تو کہہ، دیکھو تو اگر اللہ رکھ دے تم پر رات ہمیشہ کو

سَرَّمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ

قیامت کے دن تک، کون حاکم ہے اللہ

اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَآءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿۴۱﴾

کے سوا۔ کہ لاوے تمکو کہیں روشنی پھر کیا تم سنتے نہیں؟

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرَّمَدًا

تو کہہ، دیکھو تو! اگر رکھ دے اللہ تم پر دن ہمیشہ کو

إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ

قیامت کے دن تک کون حاکم ہے اللہ کے سوا؟ کہ لاوے تم

بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۴۲﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ

کو رات جس میں چین پکڑو، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور اپنی مہر سے

جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا

بنایا تم کو رات اور دن کہ اس میں چین بھی پکڑو اور تلاش بھی

مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۴۳﴾ وَيَوْمَ

کرد کچھ اسکا فضل اور شاید تم شکر کرو۔ اور جس دن ان

يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ

کو پکارے گا تو کہے گا کہاں ہیں میرے شریک؟ جن کا تم دعویٰ کرتے

تَزْعُمُونَ ﴿۴۴﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

تھے۔ اور جدا کریں گے ہم ہر فرقہ میں سے ایک احوال

فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَ

بتانے والا، پھر کہیں گے لاؤ اپنی سند، تب جانیں گے کہ سچ بات ہے اللہ کی

ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝۴۵

اور کھوئی گئیں ان سے جو باتیں جوڑتے تھے۔

تذکرہ نعم مشتمل بر بیان دلائل توحید

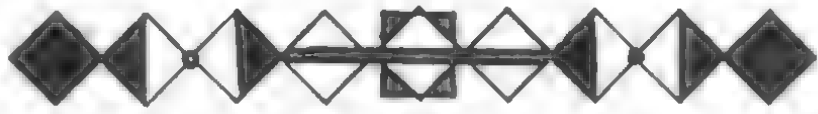
قال الله تعالى، قُلْ أَدْعَيْتُمُونِي جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ آلِيلَ سَرْمَدًا... إِلَى وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
(ربط) گزشتہ آیت یعنی وَلَهُ الْحُكْمُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ میں اجمالاً اپنا مستحق حمد و ثنا ہونا بیان کیا کہ اللہ ہی دنیوی اور اخروی نعمتوں کا مالک ہے اس لیے وہی مستحق حمد و ثنا ہے اب آئندہ آیات میں اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک اسکے کمال قدرت کی بھی دلیل ہے وہ یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے یل و نہار کو مسخر کیا جن کے بغیر تمہارے نظام حیات کا قیام اور قوام ناممکن ہے اور یہ دن رات اس کی کمال قدرت و اختیار کی دلیل ہیں جس کا مَّا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرُ میں ذکر تھا۔ دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کسی کی قدرت اور اختیار میں نہیں اور جس کو قدرت اور اختیار نہ ہو وہ لائق عبادت نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان لوگوں سے یہ کہیے۔ ذرا بتلاؤ تو سہی اگر خدا تعالیٰ تم پر رات کو روز قیامت تک دائم اور مستمر کر دے کہ رات ہی رات رہے اور آفتاب زمین کے نیچے ہی رہے اور طلوع نہ کرے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے یعنی روز روشن لے آئے جس میں تم طلب معاش کر سکو کیا تم ہماری اس روشن دلیل کو عقل کے کان سے سنتے نہیں اور اے نبی آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ بھلا بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے برعکس دن کو روز قیامت تک ہمیشہ رہنے والا بنادے کہ آفتاب اپنی جگہ قائم رہے اور غروب ہی نہ ہو تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم آرام کر سکو اور دن کے کاموں کی تھکن سے راحت حاصل کر سکو۔ کیا تم خدا کے ان آثار قدرت اور آثار رحمت کو اپنی چشم بصر اور چشم بصیرت سے نہیں دیکھتے یعنی کیا تم کو ایسی روشن دلیلیں دکھلائی نہیں دیتیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ رات میں تم آرام کرو اور دن میں اسکی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم اللہ کی ان نعمتوں یعنی رات اور دن کا شکریہ کرو۔ رات اور دن یہ دو نعمتیں ہیں جو یکے بعد دیگرے تم کو پہنچتی رہتی ہیں دن کسب معاش کے لیے ہے اور رات راحت اور آرام کے لیے ہے خود تو کرو کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اور کیسی زبردست قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انسان کو کام کی بھی ضرورت

علاہ دائم اور مستمر لفظ سمرمد کا ترجمہ ہے جو سمر د سے ماخوذ ہے جس کے معنی متابعت اور اطراد کے ہیں۔

ہے اور کام کے بعد آرام کی بھی ضرورت ہے۔ تمہارے فرضی خداؤں میں یہ قدرت نہیں کہ وہ دن اور رات میں ذرہ برابر تغیر و تبدل کر سکیں۔ پس معلوم ہوا کہ وہی خدا برحق مستحق حمد و ثنا ہے جیسا کہ گزشتہ آیت میں بیان فرمایا۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ۔

ان آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال فرمایا اور شرک کی قباحیت اور شناعت کو بیان کیا اب آئندہ آیت میں مشرکین کی توبیخ کا ذکر ہے اور اے نبی ان بت پرستوں کو وہ دن یاد دلاؤ جس دن اللہ تعالیٰ انکو ملائکہ قہر و غضب کی زبان سے آواز دے گا۔ پس کہے گا۔ بتلاؤ کہاں ہیں میرے شریک جنکو تم میرا شریک گمان کرتے تھے اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ جدا کریں گے یعنی انکے پیغمبر کو سامنے لائیں گے جو ان کے قول اور فعل پر گواہی دے پھر ہم ان مشرکین سے اور کفر کرنے والی امتوں سے کہیں گے کہ تم اپنی دلیل لاؤ کہ کس دلیل سے تم نے میرے شرکار ٹھہرائے اور کس بنا پر تم نے میرے پیغمبروں کی تکذیب کی۔

پس اس وقت جان لیں گے کہ حق یا تعبادت یا توحید اللہ عزوجل ہی کے لیے ہے اور شرک بالکل غلط اور باطل ہے اور دنیا میں جو جھوٹی باتیں بناتے تھے اور خدا پر افتراء کرتے تھے وہ اس دن ان سے سب غائب اور گم ہو جائے گا اور واضح ہو جائیگا کہ خدا تعالیٰ ایک ہے کوئی اسکا شریک نہیں

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ

قارون جو تھا، سو تھا موسیٰ کی قوم سے، پھر شرارت

عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ

کرنے لگا ان پر۔ اور ہم نے دیئے تھے اسکو خزانے اتنے کہ اس

مَفَاتِحَهُ لَتَنُوزَ بِالْعَصَبَةِ أُولَىٰ الْقُوَّةِ

کی کھینچوں سے تنھکتے کئی مرد زور آور۔ جب

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

کہا اس کو اس کی قوم نے، اترامت، اللہ کو نہیں

الْفَرَحِينَ ۖ (۷۶) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ

بھاتے اترانے والے۔ اور جو تجھ کو اللہ نے دیا۔ اس سے پیدا کر پچھلا گھر

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا

اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے ، اور بھلائی کر جیسے

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ط

اللہ نے بھلائی کی تجھ سے۔ اور نہ چاہ خرابی ڈالنی ملک میں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۷۷﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ

اللہ کو بھاتے نہیں خرابی ڈالنے والے۔ بولا ، یہ تو مجھ کو ملا ہے

عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ط أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدُّ

ایک ہنر سے۔ جو میرے پاس ہے۔ کیا نہ جانا کہ اللہ کچا چکا

أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ

اس سے پہلے کئی سنگتیں۔ جو اس سے زیادہ

مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعًا ط وَلَا يَسْأَلُ عَنْ

رکھتے تھے زور۔ اور زیادہ مال کی جمع۔ اور پوچھے نہ جائیں

ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۷۸﴾ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي

گناہ گاروں سے ان کے گناہ۔ پھر نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی

زِينَتِهِ ط قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْتَ

تیار سے۔ کہنے لگے جو طالب تھے دنیا کی زندگی کے۔ اے کسی

لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ

طرح ہم کو ملے ، جیسا کچھ ملا ہے قارون کو۔ بیشک اسکی بڑی

عَظِيمٍ ﴿۷۹﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ

قسمت ہے۔ اور بولے جن کو ملی تھی بوجھ۔ اے خرابی

ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَ

تمہاری! اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے۔ انکو جو یقین لائے اور کیا بھلا کام۔ اور

لَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ

یہ بات انہیں کے دل میں پڑتی ہے جو پہننے والے ہیں۔ پھر دھنسیا ہم نے اسکو اور اسکے گھر

الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ

کو زمین میں۔ پھر نہ ہوئی اسکی کوئی جماعت، جو مدد کرتی اس کی اللہ

دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ

کے سوا۔ اور نہ وہ مدد لا سکا۔ اور فجر کو

الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانُّ

لگے کہنے جو کل شام مناتے تھے۔ اسکا سا درجہ، ارے یہ تو خرابی!

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ

اللہ کھوتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور

يَقْدِرُ ۚ كَوَلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا

رکتا ہے۔ اگر نہ احسان کرتا ہم پر اللہ، تو ہم کو دھنسا دیتا۔

وَيُكَانُّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾

ارے خرابی یہ تو بھلا نہیں پاتے منکر۔

ذِكْرُ قِصَّةِ قَارُونَ بِمَا كَسَبَتْ مِنْ غُرُورٍ وَمِنْ

قال الله تعالى إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى .. إِلَى .. وَيُكَانُّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۚ (رابطہ) شروع سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بھائی اور فساد کا ذکر کیا۔ اِنْ فَرَعُونَ عَلَا فِي

الْأَرْضِ أَوِ اتَّخَذَ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ابِخیر سورت میں ایک دوسرے متکبر اور مفسد یعنی قارون کا ذکر کرتے ہیں کہ فرعون کی طرح قارون بھی تکبر اور فساد فی الارض کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوا۔

بایوں کہو کہ گزشتہ آیات میں اللہ نے یہ بتلایا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن رات کو پیدا کیا تاکہ تم کسب معاش کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ اب یہ بتلاتے ہیں کہ قارون کی طرح کفران نعمت کر کے اپنی تباہی کا سامان نہ کرو۔

بایوں کہو کہ گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ مناع دنیا، صبح ہے اور چند روزہ ہے اور فانی ہے اور گزر گاہ ہے اور آرائش ہے اور اسکے شیدائی گمراہ ہیں اور بقول حافظ شیرازی۔

مراد در منزل جاناں چہ امن و عیش چوں ہر دم ۔ جس فریادی دارد کہ بر بندید محمل ہا

دنیا کی بے ثباتی کو دیکھ رہے ہیں اور پھر ہمیں سمجھتے۔ اب ان آیات میں سر دفتر اہل ضلال یعنی قارون کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ حیاتِ دنیوی کے مال و منال کے نشہ میں کس درجہ مغرور تھا تاکہ اہل دنیا اس سے عبرت پکڑیں کہ دنیا کے چند روزہ مال و دولت پر تفاخر اور تکبر کا اور دنیاوی زندگی پر اطمینان کا انجام کیا ہوتا ہے۔

بایوں کہو کہ جس طرح فرعون کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائلِ نبوت اور براہینِ رسالت پر مشتمل تھا اسی طرح قارون کا قصہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے اس لیے کہ قارون کا مح گھر کے اور مع خزانوں کے زمین میں دھنسا موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ہوا جس کو تمام شہرے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ معجزہ عصا کی طرح یہ معجزہ بھی سب کے سامنے ظاہر ہوا جس سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام خدا کے دو برگزیدہ رسول اور درویش تھے جن کا مقابلہ فرعون اور قارون سے تھا اول الذکر صاحب اقتدار اور فرمانروائے سلطنت تھا اور دوسرا دولت و ثروت کے خزانوں کی کنجیوں کا مالک تھا۔ خداوند عالم نے اپنی قدرت کا ملہ سے دنیا کے سب سے بڑے دو متکبروں اور دو مفسدوں کو اپنی بارگاہ کے دو درویشوں کے ہاتھ سے ایسا تباہ و برباد کیا کہ دنیا کا جاہ و جلال اور دنیا کا مال و منال سب بچ ہے۔ اصل چیز آخرت کی لازوال نعمتیں ہیں۔ پہلا متکبر اور مغرور جو سلطنت کے نشہ میں چور تھا یعنی فرعون۔ وہ قبلی تھا۔ اور دوسرا مغرور جو مال و دولت کے نشہ میں چور تھا یعنی قارون۔ وہ سبطی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ پہلا مغرور دریا میں غرق ہوا اور دوسرا مغرور زمین میں دھنسا یا گیا۔ فرعون کا غرق ہونا موسیٰ علیہ السلام کا بحری معجزہ تھا اور قارون کا خسف موسیٰ علیہ السلام کا بتری معجزہ تھا۔ فرعون نے سلطنت کے زعم میں قبولِ ہدایت سے انحراف کیا اور قارون نے مال و دولت کے نشہ میں اتباعِ ہدایت سے گریز کیا۔ دیکھ لو کہ دونوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ کے قہر اور عذاب سے نہ سلطنت بچا سکتی ہے اور نہ مال و دولت۔ لہذا اسکی حرص اور طمع میں پڑنا بڑا بُرا ہے اور دنیاوی مال و دولت کو خوش نصیبی سمجھنا بھی غلط ہے جیسا کہ آئندہ آیت میں اہل علم کی نصیحت سے واضح ہوتا ہے۔

قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ سامری کی طرح منافق تھا بڑا مالدار تھا۔ کثرتِ مال کی وجہ سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرنے لگا۔ ایک عورت کو رشوت دیکر اس پر آمادہ کیا کہ جمع عام میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ چنانچہ اس عورت نے جب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا منہ کھل گیا

اور اس عورت کو خدا تعالیٰ کی قسم دیکر کہا کہ سچ بنا بات کہ اسے اس عورت نے سچ سچ کہہ دیا کہ قارون نے مجھے اس قدر مال دیکر اس پر آمادہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں گر پڑے اور قارون کے حق میں بددعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ! ہم نے زمین کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے قارون کے بارہ میں جو تو زمین کو حکم دیکر وہ تیری فرمانبرداری کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اس کو نگل لے۔ لوگوں نے اس کو مضحکہ اور جادو سمجھا یہاں تک کہ زمین نے اسکو گھٹنوں تک نگل لیا تو قارون چلانے لگا اور قرابت کا واسطہ دینے لگا مگر موسیٰ علیہ السلام نے شدت غضب اور بغض فی اللہ کی وجہ سے کچھ التفات نہ کیا یہاں تک کہ پورا زمین میں دھنس گیا اور ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ وہ اسی طرح ساتویں زمین تک دھنستا چلا جائیگا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا مگر قرابت کام نہ آئی۔ ایمان لانا تو عزت پاتا۔ انشاء اس طرف ہے کہ ہدایت اور ضلالت سب من جانب اللہ ہے قرابت اور اجنبیت پر موقوف نہیں۔

غرض یہ کہ آئندہ آیت میں ایک مغرور و متمدد کا قصہ سناتے ہیں جو اپنے مال و دولت پر نازاں تھا بعض کفار مکہ جو اسلام کو حق جاننے کے باوجود صرف اس لیے اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے کہ انکو یہ خوف تھا کہ اگر ہم نے اسلام اختیار کر لیا تو قوم ہم سے برسر پر خاش ہو جائے گی اور جو کچھ مال و منال اور جاگیر وغیرہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے وہ سب چھین لیں گے اور ہم مفلس اور فقیر ہو جائیں گے گویا کہ انکی دولت مندی ایمان لانے میں انکی سید راہ بنی۔ قارون کا قصہ سن کر یہ بنلا دیا کہ مال و زر کے لالچ میں حق کی دعوت کو رد کر نیک انجام ایسا ہوتا ہے جیسا کہ قارون کا ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور بقول ابن عباسؓ وغیرہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا یہی اکثر مفسرین کا قول ہے۔

اور تورات کو نہایت خوش آوازی سے پڑھتا تھا لیکن سامری کی طرح یہ کسبت بھی منافق تھا پس کثرت مال کی وجہ سے بنی اسرائیل پر سرکشی کرنے لگا اور یہ چاہنے لگا کہ سب پر حاکم بن جائے۔ اور اس کی مال و دولت کا یہ حال تھا کہ ہم نے اسکو اس قدر خزانے دیئے تھے کہ انکی کنجیاں ایک صاحب قوت جماعت پر بھاری ہوتی تھیں یعنی اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی کثیر تھیں کہ ایک جماعت کو انکا اٹھانا گراں تھا اس لیے وہ اترا یا پھرتا تھا اتنے میں اسکی قوم کے صالح اور نیک لوگوں نے کہا اتر امت۔ اس لیے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ اترنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کے صالحین نے اسکو نصیحت کی کہ مال و دولت پر اترا نا اچھا نہیں اور ان ناصحین نے یہ کہا کہ اللہ نے جو مال و دولت تجھ کو عطا کیا ہے اسکے ذریعے دار آخرت کو طلب کر۔ یعنی اس دار فانی پر مطمئن نہ ہو اور نہ اس مال فانی پر نازاں ہو بلکہ اسکو دار آخرت کا ذریعہ بنا۔

بدنیا توانی کہ عقبی خیری ✽ بخر جان من در نہ حسرت بری

اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول جا۔ یعنی دنیا میں سے بقدر ضرورت و راحت اپنے اوپر خرچ کر اور باقی مال خدا کی راہ میں خرچ کر اور اس سے آخرت کما۔ کیونکہ دنیا میں سے آدمی کا حصہ وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا اور جو چھوڑ دیا وہ دوسروں کا ہے۔ انسان کا دنیا سے حصہ صرف اتنا ہے جو نیک کام کر کے اور خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے خزانہ میں

علہ قارون عجبی نام ہے علمیت اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے وزن اسکا فاعول ہے زجاج کہتے ہیں کہ اگر یہ لفظ عربی ہوتا اور قرنت سے مشتق ہوتا تو منصرف ہوتا۔ ۱۲

جمع کرادے جو مرنے کے بعد اسکے کام آئے یہ سعدیؒ

اگر گنج قاروں پچنگ آوری : نماند مگر آنکہ بخشی بری

اور بعض علماء نے نصیبکے *هِنَ الدُّنْيَا* کی یہ تفسیر کی ہے کہ انسان کا حصہ دنیا سے کفن ہے جب اس جہان سے جانے لگے گا تو اتنا ہی نصیب ہوگا لہذا انسان کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے کہ میرا حصہ دنیا سے صرف کفن کی دو چادریں ہیں اسی خیال کو پیش نظر رکھے اور دنیا کے مال و منال پر گھمنڈ نہ کرے اسی بنا پر کسی شاعر کا قول ہے۔

نصیبک مما تجمع الدهر كله : رداء ان تلوی فیہما وحنوط

یعنی جو کچھ تو ساری عمر جمع کرے گا۔ اس میں سے تیرا حصہ صرف کفن کی دو چادریں ہیں جن میں تو لپیٹا جائیگا۔ اور حنوط یعنی خوشبو ہے جو کفن پر لگائی جاتی ہے۔ نظم

گر ملک تو نام تابین خواہد بود

وز سرحد روم تا ختن خواہد بود

آنروز کہ میں جہان کنی عزم سفر

بمراہ تو چند گز کفن خواہد بود

اگر پہلوانی اگر تیغ زن !

نخواہی بدر بردن الا کفن (سعدیؒ)

اور بندگان خدا کے ساتھ احسان کر۔ جیسے خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے جس سے اللہ کی نعمتیں اور زیادہ ہونگی۔

اور خدا کی نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلا اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ کی معصیت اور اسکی نافرمانی اور خدا کے دیئے ہوئے مال و دولت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کرنا بھی فساد ہے۔

بالجملہ جب نیک لوگوں نے قاروں کو یہ نصیحتیں کیں جنکا ذکر ہوا تو قاروں نے یہ سن کر جواب میں بولا کہ مجھ کو جو کچھ مال و دولت ملا ہے وہ میری علمی قابلیت اور فہم و فراست کا نتیجہ ہے خدا کے نیک بندوں نے قاروں کو یہ نصیحت کی کہ یہ مال و دولت خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اسکو آخرت کا توشہ بنا۔ وہ مغرور بولا کہ یہ مال و متاع تو مجھ کو اپنے علم و دانش اور حسن تدبیر سے ملا ہے۔ دن رات جدوجہد کر کے اپنے کاروبار سے کمایا ہے یہ مال میرا کمایا ہوا ہے۔ میں اس کا مالک ہوں جس طرح چاہوں خرچ کروں جو حاجتمند ہیں وہ آپ کمائیں۔ آج کل کے مغرور اور سنگدل دولت مند بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔

یابیوں کہو کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری لیاقت اور قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر مجھ کو یہ دولت دی ہے اور میں اسکا مستحق ہوں فضیلت اور استحقاق کی بنا پر مجھ کو دولت و ثروت ملی ہے اور پھر میں نے اس میں بڑی محنت کی ہے بلا مشقت اور بلا محنت کے یونہی نہیں مل گئی۔ اب موسیٰؑ کے حکم اور تمہارے مشورہ کے مطابق کس طرح خدا کے نام پر اس دولت کو خرچ کر ڈالوں۔

(جی ہاں) جس علم و دانش اور قابلیت اور صلاحیت پر اترا رہے ہو اور جس پر اکڑ رہے ہو وہ بھی خدا ہی کی دی ہوئی ہے اور جن اعضاء اور جوارح سے آپ نے اس مال و دولت کے کمانے میں دوڑ دھوپ کی ہے وہ بھی خدا ہی کی پیدا کردہ اور عطا فرمودہ ہیں اور محنت اور مشقت کی قدرت اور قوت بھی خدا ہی کی دی ہوئی ہے تم تو اپنے وجود کے بھی مالک اور مختار نہیں اور تمہاری تندرستی اور بیماری بھی تمہارے اختیار میں نہیں پھر خدا کے مقابلہ میں یہ تکبر اور غرور کیا اور جب خدا کا رسول (موسیٰ علیہ السلام) تم کو خدا کا پیغام پہنچاتا ہے کہ ہماری عطا فرمودہ نعمتوں کے یہ حقوق اور فرائض ہیں انکو ادا کرو اور فقراء و مساکین پر صدقہ اور خیرات کرو تو حکم خداوندی سنکر یہ تمہارا سر ہلانا کیسا۔

غرض یہ کہ جب قارون نے ناصحین کی نصیحتیں سنکر یہ جواب دیا تو خدا تعالیٰ اسکے جواب میں فرماتے ہیں کیا اس نادان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت سی گزشتہ امتوں کو غارت کر چکا ہے جو قوت و طاقت میں اور مال کے جمع کرنے میں اس سے کہیں زیادہ تھیں اور قوت اور مال و دولت انکو ہلاکت سے نہ بچا سکی۔ ان کے مقابلہ میں قارون کی کباہتی ہے۔ قارون کو چاہیے کہ ان سے عبرت پکڑے کہ جس طرح پہلی امتیں مال و دولت کے نشہ میں منعم حقیقی کو بھول گئیں اور اسکے احکام سے سرتابی کے جرم میں ہلاک اور تباہ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح مال و دولت کے غرہ میں منعم حقیقی کے حکم سے سرتابی میری ہلاکت اور تباہی کا بھی سبب بن سکتی ہے پہلی امتوں کی تباہی سے قارون کو سمجھ لینا چاہیے کہ قوت و طاقت اور مال و دولت اللہ کی رضا اور محبت کی دلیل نہیں در نہ اللہ انکو ہلاک نہ کرنا معلوم ہوا کہ اصل جرم کفر اور ناشکری اور ناسپاسی ہے اور قیامت کے دن اہل جرم سے انکے جرائم کے متعلق تحقیق حال یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں کیا جائیگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مجرمین کے ذنوب کی کیفیت خوب معلوم ہے اسکو سوال کرنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں البتہ نو بیخ اور سرزنش کے لیے ان سے سوال اور باز پرس ہوگی۔ — کما قال اللہ تعالیٰ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ حَمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

(یاد دہانی) کہ قیامت کے دن فرشتے مجرموں سے سوال نہ کریں گے انکی پیشانی کے نشان سے پہچان لیں گے کیونکہ یہ لوگ سیاہ رو اور نیلگوں چشم مشہور ہونگے اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ (یاد دہانی) کہ قیامت کے دن اس قسم کے مجرموں سے کوئی سوال نہ ہوگا بغیر سوال اور بجیر حساب کے دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے یعنی انکے گناہ اور جرم اس قدر کثیر تعداد میں ہونگے کہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

(یاد دہانی) کہ ہماری سنت جاریہ یہ ہے کہ ایسے مجرمین کو بغیر پوچھ گچھ کے ہی دنیا میں کیفر کردار کو پہنچا دیا جاتا ہے اور آخرت کے سوال اور دہاں کی پوچھ گچھ الگ رہی۔ فی الحال دنیا میں ایسے مجرموں کو یکلخت عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور آخرت کا سوال اپنے وقت پر ہوگا۔

(یاد دہانی) کہ جب وقت آجائے تو مجرموں سے کچھ نہیں پوچھا جاتا یعنی انکا کوئی عذر نہیں سنا جاتا اس آیت کی تفسیر میں ہم نے مختلف اقوال ہدیہ ناظرین کر دیئے ہیں۔ تفصیل کے لیے روح المعانی ص ۱۵۱ ج ۲۰ و تفسیر قرطبی ص ۳۱۶ ج ۱۳ دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ قارون نے نہ تو گزشتہ اہل دولت و ثروت کی تباہی اور ہلاکت سے عبرت پکڑی اور نہ

اپنی قوم کے ناصحین کی نصیحت سنی اور اپنے غرور اور نخوت پر قائم رہا پس نوبت بایں جا رسید کہ ایک روز قارون اپنی قوم بنی اسرائیل پر زیب و زینت کے ساتھ آراستہ ہو کر نکلا تاکہ لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرے چنانچہ جب وہ اس زیبائش اور آرائش کے ساتھ نکلا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں متحیر ہونے لگیں تو جو لوگ دنیا کے طالب اور راغب تھے وہ اس شان و شوکت اور دبہ کو دیکھ کر کہنے لگے۔ کاش ہم کو بھی ایسا ہی مال و منال اور جاہ و جلال ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے بے شک قارون بڑے نصیب والا ہے کہ اس کو یہ بخت اور دولت حاصل ہے ان لوگوں کی نظر آخرت کی نعمت سے چوک گئی اور اس دنیا کے فانی کی ظاہری زینت کی تمنا کرنے لگے اور جن لوگوں کو صحیح علم اور فہم عطا کیا گیا تھا اور صبر اور قناعت اور توکل وغیرہ کی حقیقت کو جانتے تھے جیسے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے اصحاب انہوں نے ان جہاں تمنا کرنے والوں سے کہا۔ افسوس اور صد افسوس تم پر اے طالبان دنیا اور گرفتاران حرص و طمع اس دنیا کے فانی پر کیا لپکتے اور رال ٹپکتے ہو۔ خدا کا ثواب اس دنیا کے مال و دولت اور اس کی شان و شوکت اور زیب و زینت سے لاکھوں درجہ بہتر ہے اور یقین رکھو کہ اللہ کا ثواب اس شخص کے واسطے ہے جو خدا اور رسول پر ایمان لائے اور نیک کام کرے ایمان اور عمل صالح کے مقابلہ میں دنیا کی کچھ ہستی نہیں اور قارون کے پاس جو ہے وہ تو بیچ دریغ ہے ایمان اور عمل کا اجر قیاس اور گمان سے باہر ہے اور نہیں ان ترنا علماء کا یہ کلمہ نصیحت کسی دل میں مگر صبر کرنے والوں کے دل میں جنہوں نے دنیا کی حرص اور طمع سے صبر کیا

(یا یہ معنی ہیں) کہ ایمان اور عمل صالح کی دولت صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہے (یا یہ معنی ہیں) کہ آخرت کی لازوال نعمتیں دنیا سے صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہیں۔

اہل صبر از جملہ عالم برترند صابران از اوج گردوں بگذرند
ہر کہ کار و تنم صبر اندر جہل بدرود محصول عیش صابران

پس جب قارون دنیا سے صبر کر سکا اور دل سے ایمان بھی نہ لایا اور علماء و صلحا کی نصیحت بھی نہ سنی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے حسد میں گرفتار ہو گیا تو ہم نے قارون کو مع اس کے مکان کے جس میں اس کے تمام خزانے تھے زمین میں دھنسا دیا۔ بڑائی یکلخت خاک میں مل گئی۔ قارون مع خزانوں کے زمین میں دھنسا دیا گیا اگر فقط قارون کو دھنسا یا جاتا اور خزانے بطور مال غنیمت چھوڑ دیئے جاتے تو ممکن تھا کہ کوئی بد باطن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جناب میں مال کی حرص اور طمع کا گمان کر بیٹھتا۔

قصہ یہ ہوا کہ قارون کو موسیٰ علیہ السلام پر بڑا حسد تھا۔ درپے ایذا رہتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے جیسا کہ قرآن کریم میں اجمالاً اس ایذا کا ذکر ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ** **الْخَوَافِ**۔ یہاں تک کہ قارون جوش حسد میں اعلانیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر و تذلیل پر اتر آیا۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ کا حکم نازل کیا ہے اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے زکوٰۃ لوں۔ قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ خواہ کتنی ہی قلیل ہو مگر پھر بھی مجھے مل کر ایک کثیر رقم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل یہ شخص (یعنی موسیٰ علیہ السلام) غماز کا حکم لیکر

آیہ ہے اور اسکے علاوہ اور احکام بیکر آیا ہے تم نے برداشت کر لیا۔ اب یہ زکوٰۃ کا حکم بیکر آیا ہے اسکا مقصد یہ ہے کہ تمہارے مال ہضم کر جائے اور (اپنے خاص مجمع میں) بولا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو قوم میں رسوا کروں کہ اس کی کوئی بات نہ سنے اور تدبیر یہ کی کہ ایک بدکار عورت کو ایک کثیر رقم دیکر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے یہ بات اندرونی طور پر طے پا گئی۔ دوسرے یا تیسرے دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو امر و نہی بیان فرما رہے تھے اسی میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو شادی شدہ شخص زنا کرے گا اسکو رجم (سنگسار) کیا جائے تو قارون کا کوئی آدمی کھڑا ہوا اور بولا اگرچہ تو ہی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ہاں۔ اس پر قارون کے لوگوں نے اس عورت کو بلوایا۔ اس عورت نے بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ سچ سچ بتلا اس عورت پر ہیبت الہی غالب ہوئی اور بولی کہ اے موسیٰ جب تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے تو میں سچ سچ بتلاؤں دیتی ہوں کہ قارون نے مجھ کو اتنی رقم دیکر اس پر آمادہ کیا ہے کہ میں تجھ پر تہمت لگاؤں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اس سے بالکل بری ہو اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ (اس طرح قارون کا سارا کمر بنی اسرائیل پر کھل گیا)

موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر سجدہ میں گر گئے اور زار و قطار رو کر دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ اگر میں تیرا رسول برحق ہوں تو میرے لیے اس پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ ہم نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ قارون کے بارہ میں تم زمین کو جو حکم دو گے وہ اسکی اطاعت کرے گی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو مع اس کے گھر کے نکل جائے۔ زمین نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور وہ دھنسا شروع ہو گیا یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۱۶ ج ۲۰ و تفسیر ابن کثیر ص ۳۰ ج ۳۔

حدیث میں ہے کہ وہ قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ حافظ عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین قارون کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ پس ممکن ہے کہ اس سے ایک مٹی بنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ بتلاؤ وہ کون سا کافر ہے کہ مرنے کے بعد جس کا جسم بوسیدہ نہ ہوگا اور وہ قارون ہے۔

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ قارون ملعون بقدر اپنے قد کے روزانہ زمین میں دھنستا رہے گا۔ یہاں تک کہ جب قیامت کے لیے نفع صور ہوگا۔ تب بالکل زمین کے نیچے پہنچ جائیگا۔ تفسیر ابن کثیر ص ۳۰ ج ۳۔ و تفسیر قرطبی ص ۱۸ ج ۱۳۔

جس طرح فرعون کی غرقابی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اسی طرح قارون کا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زمین میں دھنسا بھی موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا۔ پہلا معجزہ بحری تھا اور یہ معجزہ بری تھا۔ گنج قارون کہ فردی رود از قہر ہنوز خواندہ باشی کہ ہم از غیرت درویشانست

پس جب قارون اس ذلت و خواری کے ساتھ زمین میں دھنسا تو کوئی ایسی جماعت اور پارٹی نہ ہوئی جو اس

کی مدد کرتی اور اللہ کے عذاب سے اسکو بچاتی اور نہ وہ بذاتِ خود اپنے سے عذاب کو روکنے والوں میں سے ہوا خدا کے انتقام کو کون روک سکتا ہے یعنی وہ نہ خود اپنے سے عذاب کو روک سکا اور نہ اسکی پارٹی روک سکی اور اس ذلت و خواری کی ابتداء اس سے ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو قارون نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ خزانہ میں نے اپنی قابلیت اور صلاحیت اور جدوجہد سے حاصل کیا ہے میں کیوں اس کی زکوٰۃ دوں۔ انکار زکوٰۃ کے بعد قارون اور سرکشی کا مادہ بڑھنا لگا۔ نوبت بایں جا رسید کہ زمین میں مع خزانوں کے دھنسا دیا گیا۔ صدیق اکبرؑ نے جو منکرین زکوٰۃ کے ساتھ معاملہ فرمایا غالباً قارون کا واقعہ ہی انکی نظروں کے سامنے ہوگا امتِ محمدیہ کو اس فتنہ اور وبال سے محفوظ رکھنے کیلئے منکرین زکوٰۃ کیساتھ مرتدین جیسا معاملہ فرمایا پورے دین سے ارتداد یا دین کے کسی جز سے ارتداد و کفر میں سب برابر ہے اَتَوَعْتُونَ بَعْضَ الْکِتَابِ وَتُکْفِرُونَ بِبَعْضِ اور جب صبح ہوئی تو ان لوگوں کی بھی خوابِ غفلت سے آنکھ کھلی جو کل گزشتہ قارون کے مکان اور جاہ کے آرزو مند تھے۔ قارون کے دھنسنے ہی ہوش میں آگئے اور آپس میں کہنے لگے دلائل اور باتے افسوس ہم نے جو سمجھا تھا وہ غلط تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رزق کو فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رزق کی وسعت اور فراخی کرامت اور بزرگی کی دلیل ہے اور تنگی اور تنگدستی ذلت اور خواری کا نشان ہے۔ قارون جیسے دولت مند کے خسف کو دیکھ کر ہماری سمجھ میں آگیا کہ ہمارا خیال غلط تھا۔ صحیح حقیقت یہ ہے کہ رزق کی فراخی اور تنگی بمقتضائے مشیت الہی ہے اور اس بھید کو وہی خوب جانتا ہے۔ اس میں عزت و ذلت کا کچھ لحاظ نہیں۔ سعادت اور شقاوت کا دار و مدار ایمان اور کفر پر ہے۔ امیری اور فقری پر نہیں۔ رزق کی فراخی اور تنگی اس کی مشیت کے کرشمے ہیں دنیوی عزت و وجاہت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ شخص اللہ کے نزدیک مقبول ہے غلط ہے اور ایک فقیر اور درویش کو دیکھ کر یہ رائے قائم کر لینا کہ یہ شخص ذلیل اور خوار ہے یہ بھی غلط ہے۔ دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے ایک درویش تھے اور قارون اس زمانہ کا سب سے بڑا دولت مند تھا۔ ایک درویش کی دعا سے کس طرح ذلت و خواری کے ساتھ زمین میں دھنسا یا گیا جس ذلت و خواری کا تماشا دینا نے دیکھا۔

جملہ قرآن ہست و قطع سبب : عز درویش و ہلاک بولہب

عرض یہ کہ کل گزشتہ جو لوگ قارون کے مکان اور رتبہ جیسی آرزو کر رہے تھے۔ قارون کی اس ذلت و خواری کو دیکھ کر انکی آنکھیں کھلیں اور سمجھے کہ معاملہ تو برعکس ہے اور یہ ہماری تنگی اللہ کی نعمت ہے تو مال و دولت کی حمیرت کو چھوڑ کر اپنی تنگی کے شکر میں مشغول ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم کو بھی قارون کی طرح زمین میں دھنسا دیتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو مال و دولت کے فتنہ سے بچایا کیونکہ مال کی کثرت تکبر اور غرور اور فسق و فجور کا ذریعہ ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قارون کی طرح نہیں بنایا اور ہم نے اپنی نادانی سے جو اس جیسے مکان اور رتبہ کی نمناکی تھی وہ اس نے پوری نہیں کی۔

ہائے خرابی اللہ ہم کو اس قسم کی نمنا اور آرزو سے پناہ میں رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ منکروں اور ناشکروں کے لیے فوز و فلاح نہیں۔ الحمد للہ ہم اگرچہ مفلس ہیں مگر خوش نصیب ہیں اور قارون اگرچہ دولت مند تھا مگر بد نصیب تھا کیا بُرا انجام ہوا مال و زر کی ترقی سے حقیقی فلاح اور کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ حقیقی فلاح اور کامیابی ایمان اور عمل صالح سے

حاصل ہوتی ہے

فائدہ علمیہ نحویہ دربارہ تحقیق کلمہ ویکان

کلمہ ویکان جو اس رکوع کے آخر میں دومرتبہ آیا ہے اسکے بارہ میں ایمنہ نحو کا اختلاف ہے بصریین اور خلیل بن احمد اور سیبویہ کا مذہب یہ ہے کہ لفظ ویکان مستقل کلمہ ہے اور اسم فعل ہے۔ بمعنی انجبت اور یہ کلمہ تعجب اور ندامت اور حسرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی بات پر نادم اور پشیمان ہوتا ہے تو اظہار ندامت و حسرت کے لیے یہ لفظ بولتا ہے اور لفظ کان تشبیہ کے لیے ہے یا تعلیل کے لیے ہے اور معنی یہ ہیں۔ انجبت لان الله يبسط الرزق لمن يشاء من صور میں لفظ ویکان پر وقف ہوگا اور یہی قرارت کسائی کی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی زبان سے اتفاقاً جو یہ تمنا نکل گئی تھی۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ جب انکو تنبیہ ہوا تو اپنی اس تمنا اور آرزو پر نادم اور پشیمان ہوئے اور بعد حسرت و ندامت کہنے لگے کہ ہائے افسوس ہم سے غلطی ہوئی ہم نے جو خیال کیا تھا وہ غلط تھا ہم نے قارون کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر یہ خیال کیا کہ رزق کی وسعت عزت و کرامت کی علامت ہے اور تنگی ذلت و خواری کی علامت ہے ہمارا یہ خیال غلط ہے بلکہ فراخی اور تنگی بمقتضائے مشیت الہی جس کی حکمت سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔

اور کو فیہین^{۲۲} یہ کہتے ہیں کہ ویکان ایک کلمہ ہے جو اصل میں ویک تھا۔ کثرت استعمال کی وجہ سے لام تخفیفاً حذف کر دیا گیا اس صورت میں اصل کلمہ ویکل ہوگا اور کاف حرف خطاب کا ہوگا اور لفظ ویکل پر وقف ہوگا جیسا کہ ابو عمرو کی قرارت میں ہے اور یہ کلمہ بطور بدعاز جبر اور تویخ کے لیے مستعمل ہوتا ہے اور لفظ ان الله بفتح ہمزہ اعلم مقدر کا مفعول یہ ہے اور اس صورت میں آیت کا مطلب ان لوگوں کی زجر و تویخ ہوگی جنہوں نے اپنی جہالت سے مالی فراخی کو عزت اور تنگدستی کو ذلت سمجھا اور اس بات پر تنبیہ مقصود ہوگی کہ رزق کی وسعت اور تنگی محض اللہ کی مشیت اور حکمت کے تابع ہے عزت اور ذلت کی دلیل نہیں۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ ویکان پورا ایک کلمہ بسیط ہے دو حرفوں سے مل کر نہیں بنا بلکہ ایک مستقل کلمہ ہے جس کے معنی اکر اور اکر تخلص اکر ان الله يبسط الرزق کے ہیں یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا اور کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کھولتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے رزق کی فراخی اور تنگی کسی بزرگی کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اس کے ارادہ اور مشیت سے ہے

حضرات اہل علم و یگان کی تحقیق کے لیے حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۵۲۳ ج ۳ - اور حاشیہ صاوی علی تفسیر الجلالین ص ۲۲۸ ج ۳ دیکھیں۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا

وہ گھر بچھلا ہے ہم دیں گے وہ ان کو جو نہیں

يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا ط

چاہتے چڑھنا ملک میں - اور نہ بگاڑ ڈالنا -

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۸۳﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ

اور آخر بھلا ہے ڈر والوں کا - جو کوئی لایا بھلائی اس کو

فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ج وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى

لنا ہے اس سے بہتر - اور جو کوئی لایا برائی سو برائیاں

الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾

کرنے والے وہی سزا پادیں گے جو کرتے تھے -

بیان مستحقین نعمت کے دارِ آخرت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ... إلخ... إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
(ربط) گزشتہ آیات میں فارون کا قصہ ذکر کیا جس کے ضمن میں اہل علم کی یہ نصیحت ذکر کی۔ وَقَالَ الَّذِينَ
أَوَّلُوا الْعِلْمَ وَيُؤْكَلُونَ ثَوَابَهُ اللَّهُ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا۔ یعنی آخرت کی نعمتیں دنیا کی
نعمتوں سے کہیں بہتر ہیں اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ دارِ آخرت کی لازوال نعمتوں کے مستحق کون لوگ ہیں اور
دارِ آخرت کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ کیا ہے سو بتلایا کہ دارِ آخرت کی نعمتوں کے وہ لوگ مستحق ہیں کہ جو دنیا میں علو اور رفعت
کا اور کسی قسم کے فساد کا ارادہ نہیں رکھتے یعنی متواضع اور متقی اور پرہیزگار ہیں اور اعمال صالحہ بجالانے والے ہیں۔ پھر
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ سے یہ بتلایا کہ آخری انجام پرہیزگاروں کا ہے اور حسنِ عاقبت کا دار و مدار تقویٰ اور عمل صالح
پر ہے اور تقویٰ میں ترکِ تکبر اور ترکِ فساد فی الارض سب داخل ہے اور بتلادیا کہ تمام خرابیوں کی جڑ تکبر اور فساد
فی الارض اور غفلت عن الآخرة ہے۔

پہنچے فرماتے ہیں وہ دارِ آخرت جو مخلوق کی نظر سے پوشیدہ ہے وہ گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں علو اور

سر بلندی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے ہیں جیسے تاروں نے چاہا تھا اور انجام خیر متنتی اور پرہیزگاروں کے لیے مخصوص ہے اور تعالیٰ اور تکبر اور فساد عمل اخلاق رذیلہ میں سے ہے جو سرسرفروشی کے منافی ہے اسکا انجام بہت بُرا ہے جیسے فرعون نے اور تاروں نے زمین میں علو اور بڑائی چاہی اور اعمال فاسدہ کے مرتکب ہوئے تو دیکھ لو کہ ان دونوں کا کیا انجام ہوا اور دارِ آخرت بہت بلند اور عالی شان ہے یہ عالی شان مقام ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں علو نہیں چاہتے۔ جاننا چاہیے کہ عمدہ لباس اور سامانِ راحت علو میں داخل نہیں۔ علو کے معنی اپنے کو دوسروں سے بالا اور برتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔

عدی بن حاتم جب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے لیے ایک وسادہ (گدّا) ڈالا۔ عدی بجلنے گدے کے زمین پر بیٹھ گئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو زمین میں علو اور بڑائی نہیں چاہتا ہے اور نہ فساد چاہتا ہے پس یہ (کلمہ حکمت) سن کر عدی اسلام لے آئے (رواہ بن مردویہ) تفسیر روح المعانی ج ۲۰ ص ۲۰۹۔

جو شخص قیامت کے دن نیکی لیکر آئیگا اسکو بمقتضائے فضل اس سے کہیں بہتر بدلہ ملے گا جو اسکے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوگا اور جو شخص بدی لیکر آئیگا سو ایسے لوگوں کو جہنم نے بُرے اعمال کیے ہیں صرف انکے کیے کی سزا ملے گی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ نیکی پر وعدہ دیا نیکی کا (دس گنا) وہ یقیناً ملتا ہے اور برائی پر برائی کا وعدہ نہیں فرمایا کہ ضرور مل کر رہے گی کیونکہ ممکن ہے کہ معاف ہو جائے۔ ہاں یہ فرمایا کہ اپنے کیے سے زیادہ سزا نہیں ملتی۔

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ

جس شخص نے حکم بھیجا تجھ پر قرآن کا وہ پھر لانے والا ہے تجھ کو

مَعَادٍ ۖ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ

پہلی جگہ۔ تو کہہ، میرا رب خوب جانتا ہے کون لایا راہ کی سوجھ بوجھ؟ اور کون

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ

پڑا ہے صریح بہکاوے میں۔ اور تو تو تو توقع نہ رکھتا تھا کہ اتاری جاوے

علمہ اخرج ابن مردويه عن عدی بن حاتم انه لما دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القی الیہ وسادة فجلس علی الارض فقال علیہ الصلاة والسلام اشهد انک لا تبغی علوا فی الارض ولا فسادا فاسلم رضی اللہ عنہ تفسیر روح المعانی ص ۱۰۹ ج ۲۰

إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ

تجھ پر کتاب مگر مہر ہو کر تیرے رب کی طرف سے۔ سو تو نہ ہو مددگار

ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ

کافروں کا۔ اور نہ ہو کہ تجھ کو روک دیں اللہ کے

بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا

حکموں سے، جب اتر چکے تیری طرف اور بلا اپنے رب کی طرف۔ اور نہ

تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

ہو شریک والوں میں۔ اور مت پیکار اللہ کے سوا اور

أَخْرَمَ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قُلْ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ط

حاکم۔ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا۔ ہر چیز فنا ہے مگر اس کا منہ

لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

اسی کا حکم ہے، اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔

خاتمہ سورت بر بشارت و ہدایت و نصیحت بارہ تسلیم و دعوت

ذکر فناء عالم و تذکرہ آخرت

قال الله تعالى إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ.. إلخ.. لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.. (رابطہ) یہ سورت کا خاتمہ ہے جس کو ایک بشارت پر اور چند نصائح اور ہدایات پر ختم کیا جا رہا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رنجیدہ اور غمگین تھے تو آپ کی تسلی اور بشارت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ عنقریب پھر مکہ واپس آئیں گے اور آپ کا یہ دوبارہ آنا فاطمانہ اور حاکمانہ ہوگا۔ بعد ازاں آپ کو ایک دوسری تسلی دینے ہیں کہ یہ نبوت اور رسالت اور نزول قرآن سب اللہ کی رحمت ہے جو آپ کو بلا کسی امید اور بلا کسی توقع کے عطا کی گئی ہے

لہذا آپ اسکی تبلیغ اور دعوت میں لگے رہیئے اور کافروں کی مخالفت اور عداوت کی پروا نہ کیجئے اور پھر توحید اور فناء عالم اور جزا و آخرت کے مضمون پر سورت کو ختم کیا اور یہی باتیں دین اور شریعت کا خلاصہ اور لب لباب ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جس ذات نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا وہ کچھ کو پھر پہلی جگہ واپس لانے والا ہے بمعاد کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ معاد سے مکہ مکرمہ مراد ہے یہ قول ابن عباسؓ کا ہے جس کو امام بخاریؒ نے روایت کیا۔ اور مطلب یہ ہے کہ مکہ سے ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ آپکو دوبارہ مکہ واپس لائیگا یعنی دین حق بلند ہوگا اور مکہ دارالاسلام ہو جائیگا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ معاد سے مراد موت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ معاد سے جنت مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عالم آخرت مراد ہے اور اشارہ اس طرف ہے کہ آپ عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ اس قول کی بنا پر یہ مضمون گزشتہ آیت وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ کے ساتھ مربوط ہوگا۔ اور پہلے قول کی بنا پر جب کہ معاد سے مکہ مکرمہ کی طرف واپسی مراد ہو تو خاتمہ سورت آغاز سورت کے ساتھ مربوط ہو جائیگا۔ اول سورت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا تھا کہ اس بچہ کو دریا میں ڈال دو اور وعدہ فرمایا تھا۔ اِنَّا رَاٰوْهُ الْيَمِّ۔ کہ ہم اس بچہ کو پھر تمہاری طرف واپس کر دیں گے اسی قسم کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ تم اطمینان رکھو ہم تمہیں پھر مکہ واپس لائیں گے اور شان و شوکت کے ساتھ لائیں گے چنانچہ یہ وعدہ اسی طرح پورا ہوا جیسے وعدہ ام موسیٰ علیہ السلام پورا ہوا تھا۔ دوسری مشابہت اول سورت اور آخر سورت میں یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسکو اپنے معجزات دکھائے اور اس نے اسکو سحر اور افترا بتلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ وَقَالَ مُوسٰی رَبِّیْ اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدٰی مِنْ عِنْدِہٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَہٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّہٗ لَا یُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ۔

اسی طرح اخیر سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کے کہنے کا حکم دیا۔ قُلْ رَبِّیْ اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدٰی وَ مَن هُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی اگر یہ لوگ آپ کی کتاب ہدایت میں کوئی تردد کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں پروردگار خوب جانتا ہے اس بندہ کو جو ہدایت لیکر آیا ہے اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے اور میری مشعل ہدایت سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہو اور جو کتاب ہدایت آپکو دی گئی وہ آپ پر اللہ کا خاص فضل اور خاص رحمت ہے آپکو کوئی توقع اور امید نہ تھی کہ آپ پر ایسی کتاب مستطاب نازل کی جائیگی مگر تیرے پروردگار کی رحمت اور عنایت سے تجھ پر یہ کتاب ہدایت نازل کی گئی تاکہ لوگوں کو آخرت کا راستہ معلوم ہو۔ معلوم ہوا کہ نبوت امر وہی ہے نہ کہ امر کسی۔ پس ان کافروں کی ہرگز پشت و پناہ نہ بنیں جو لوگوں کو خدا کی راہ سے ہٹانے پر کمر بستہ ہیں آپ نہ انکی رعایت کیجئے اور نہ انکی قرابت کا لحاظ کیجئے اور نہ انکی طرف التفات کیجئے اور ایسا نہ ہو کہ یہ کافر آپکو اللہ کے احکام پہنچانے سے روک دیں جبکہ وہ احکام آپکی طرف انہرچکے ہیں۔ یعنی کافروں کی مخالفت سے تبلیغ احکام میں سست نہ پڑیئے جیسے کہ آپ اب تک رہے ہیں۔ اور آپ بدستور اپنے پروردگار کی عبادت اور طاعت کی دعوت میں لگے رہیئے اور ہرگز (۹) ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو۔ جیسے یعنی دعوت و تبلیغ میں نہ کوئی سستی کریں

اور نہ انکی رعایت کریں یعنی ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ جیسے آپ اب تک ان سے بے تعلق رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ بیکار پیئے۔ یعنی ہر قدم پر اخلاص اور توحید کو ملحوظ رکھیئے ان آیات میں بظاہر خطاب نبی کریم کو ہے مگر مراد بندگان خدا ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے کہ سوائے ذات خداوندی کے ہر چیز اپنی ذات سے فانی اور معدوم ہے کسی شے کا وجود ذاتی اور خود بخود نہیں خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے اور اس کا وجود ذاتی ہے اسکے سوا جو چیز بھی موجود کہلاتی ہے تو اس کا وجود خدا نے واجب الوجود کے سہارے سے ہے۔

پناہ بلندی و پستی توئی ہمہ نیستند آنچه ہستی توئی
وقال الله تعالى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ وَ يَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
(ع) اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ باطل۔

علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نفع صور کے وقت ہر چیز پر فنا طاری ہو جائے گی۔ مگر اٹھ چیزیں فنا اور ہلاکت سے مستثنیٰ ہوں گی۔

ثمانية حكم البقاء يعمها من المخلوق والباقون في حيض العدم
هي العرش والكرسي و نار وجنة و جحيم و ارواح كذا اللوح و القلم
وہ اٹھ چیزیں یہ ہیں (۱) عرش (۲) کرسی (۳) دوزخ (۴) بہشت (۵) عجب الذنب (۶) ربطہ کی ہڈی (۷) ارواح (۸) لوح (۹) قلم۔

ہر چیز اپنی ذات سے فانی اور معدوم ہے کوئی چیز اپنی قدرت سے اپنے لیے بقا کا تصور بھی نہیں کر سکتی یہ چیزیں قیامت کے دن محض اللہ کی قدرت سے فنا اور ہلاکت سے بچ جائیں گی کسی ممکن کا وجود اور اس کا عدم اور اس کی موت اور اس کی حیات اختیار میں نہیں۔

اور بعض علماء نے اس آیت یعنی كُلُّ شَيْءٍ يَّهْلِكُ إِلَّا وَجْهَهُ کی ایک دوسری تفسیر کی ہے وہ یہ کہ ہر عمل اور ہر کام فنا ہو جائے گا اور مسٹ جائیگا مگر جو عمل خالصاً لوجہ اللہ کیا جائے وہ باقی رہے گا۔

اب آئندہ آیت میں معاد کا مضمون ذکر کرتے ہیں خاص الشری کے لیے ہے فرمانروائی اسی کی قضا جاری اور نافذ ہوتی ہے وہ جو چاہتا ہے حکم کر لے اور اسی کا حکم اور تصرف چلتا ہے اور قیامت کے دن جزاء اور سزا کے لیے تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے نہ کسی اور کی طرف اور اس روز ظاہراً و باطناً صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا اور اس روز نہ کسی کا حکم رہے گا اور نہ کسی کی حکومت رہے گی۔

الحمد لله آج بتاریخ ۱۰ ربیع الاول یوم سہ شنبہ بوقت چاشت سورۃ قصص کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے اور باقی تفسیر کے لکھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ دینا تقبل منا انک انت السميع العليم و تب علینا انک انت التواب الرحيم۔

تفسیر سورۃ العنکبوت

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تَسْعُ وَسِتُّونَ آيَةً وَسَبْعُ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا -

سورۃ عنکبوت مکی ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت میں انتہر آیتیں اور سات رکوع ہیں اس سورت کا نام سورۃ عنکبوت ہے اس لیے کہ اس سورت میں البطلان شرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے عنکبوت (مکڑی) کی مثال ذکر کی ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ -
(ربط) گزشتہ سورت کے خاتمہ پر اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلَىٰ مَعَادٍ -
میں فتح مکہ کی بشارت کی طرف اشارہ تھا اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ فلاح اور کامیابی کوئی آسان چیز نہیں اس سے پہلے بڑی جانفشانی کرنی پڑتی ہے اور طرح طرح کی سختیاں اٹھانی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں لہذا فتنوں (آزمائشوں) سے گھبرانانا چاہیئے بلکہ صبر اور استقلال سے کام لینا چاہیئے۔ بغیر اس کے ایمان کامل نہیں ہوتا محض زبان سے ایمان کا دعویٰ کافی نہیں۔ مصائب اور شدائد میں ابتلا ایمان کے امتحان کے لیے ہے کہ دعوائے ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔

(ربط دیگر) نیز اس سورت میں اہل ایمان کو تسلی ہے کہ کافروں کی ایذاؤں سے گھبراہٹیں نہیں آخر فرعون سے بنی اسرائیل کو کیا کیا ایذاؤں میں پہنچیں مگر بالآخر اہل باطل اور ظالم لوگ خائب و خاسر ہوئے اسی طرح مکہ کے کافروں کا ظالم بالآخر خائب و خاسر ہونگے۔

(یابیوں کہو) گزشتہ سورت میں فرعون کے فتنہ اور فساد کا ذکر تھا اور اس سورت میں قریش کی طرف سے فتنہ اور ابتلا کا ذکر ہے جس سے مقصود اہل ایمان کو تسلی دینا ہے کہ ان وقتی ایذاؤں سے گھبراہٹیں نہیں۔

غرض یہ کہ اس سورت کا تمام مضمون امتحان اور ابتلا کے بیان میں ہے اور فتنہ کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں جس سے اس سورت کا آغاز ہوا ہے اور مقصود یہ بتلانا ہے کہ تم نے فرعون اور قارون کا قصہ سن لیا سمجھ لو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے فتنہ اور ابتلا یعنی امتحان اور آزمائش تھی آئندہ چل کر مکہ فتح ہو گا اور اس کے بعد قیصر و کسریٰ کے خزانے تم کو مال غنیمت میں ملیں گے اور قیصر و کسریٰ کے تخت اور تاج کے تم مالک بنو گے جس کے سامنے فرعون کی حکومت کی اور قارون کی دولت کی کوئی حقیقت نہیں وہ وقت قریب آنے والا ہے وہ تمہاری آزمائش کا وقت ہو گا۔ اس وقت یہ سمجھنا کہ یہ سب فتنہ ہے اس وقت علو اور تکبر میں نہ پڑنا بلکہ شکر کرنا تاکہ اور مزید نعمتیں تم کو ملیں۔ دنیا میں رہو

مگر مقصود دارِ آخرت کو جاننا اور یقین رکھنا کہ دارِ دنیا کی دارِ آخرت کے مقابلہ میں بیتِ عنکبوت سے زیادہ حقیقت نہیں۔

آیاتہا ۶۹ = ۲۹ = سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ فَكَيِّتًا = ۸۵ رُكُوعَاتُهَا

سورۃ عنکبوت مکیہ ہے اسکی انتہر آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

الْمَرَّ ۱ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا

کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ ؟ کہ چھوٹ جادویں گے اتنا کہہ کر،

أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۲ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ

کہ ہم یقین لائے اور انکو جانچ نہ لیں گے۔ اور ہم نے جانچا ہے ان کو

مَنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ

جو ان سے پہلے تھے۔ سو البتہ معلوم کریگا اللہ جو لوگ سچے ہیں اور

لْيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۳ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

البتہ معلوم کریگا جھوٹے۔ کیا یہ سمجھے ہیں جو لوگ کرتے ہیں

السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۣ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۵

برائیاں ؟ کہ ہم سے چہر جادویں۔ بُری بات چکاتے ہیں۔

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ

جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی، سو اللہ کا وعدہ آتا

لَا تِ ۥ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۵ وَمَنْ جَاهَدَ

ہے۔ اور وہ ہے سنتا جانتا۔ اور جو کوئی محنت

فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ

اٹھائے سو اٹھاتا ہے اپنے ہی واسطے۔ اللہ کو پردہ نہیں جہان والوں

الْعَالَمِينَ ۖ ⑥ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

کی۔ اور جو لوگ یقین لائے اور کیے بھلے کام،

لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ

ہم اتار دیں گے ان سے برائیاں اُنکی۔ اور بدلہ دیں گے ان کو بہتر

الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ ⑦ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

سے بہتر کاموں کا۔ اور ہم نے تقید کر دیا انسان کو اپنے ماں باپ

حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ

سے بھلے رہنا۔ اور اگر وہ تجھ سے زور کریں کہ تو شریک پکڑ میرا جس کی تجھ کو خبر

بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ

نہیں تو ان کا کہا نہ مان۔ مجھی تک پھر آنا ہے تمکو، سو میں بتا دوں گا

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ ⑧ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے

الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۖ ⑨ وَمِنَ

کام کیے، ہم انکو داخل کریں گے نیک لوگوں میں۔ اور ایک

النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي

لوگ ہیں کہ کہتے ہیں یقین لائے ہم اللہ پر۔ پھر جب اسکو ایذا پہنچے

اللَّهُ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ وَلَئِنْ

اللہ کے واسطے ٹھہراوے لوگوں کا ستانا برابر اللہ کی مار کے۔ اور اگر آ

جَاءَ نَصْرُ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ط

پہنچے مدد تیرے رب کی طرف سے کہنے لگیں، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔

أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ⑩

کیا یوں نہیں ہے کہ اللہ خوب خبردار ہے جو کچھ جیوں میں ہے جہان والوں کے۔

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ⑪

اور البتہ معلوم کریگا اللہ جو یقین لائے ہیں اور البتہ معلوم کریگا جو لوگ دغا باز ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا

اور کہنے لگے منکر ایمان والوں کو، تم چلو ہماری

سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ ط وَمَا هُمْ بِحَمِيلِينَ

راہ - اور ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ - اور وہ کچھ نہ اٹھا دیں گے

مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ط إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ⑫

ان کے گناہ - وہ جھوٹے ہیں -

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ز

اور البتہ اٹھا دیں گے اپنے بوجھ اور کتے بوجھ ساتھ اپنے

لَيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ⑬

بوجھ کے اور البتہ ان سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن، جو باتیں جھوٹ بناتے تھے۔

تَنْبِيْهُ اٰہِلِ اِيْمَانٍ بِرَحْمَتِ شَدِيْدَةِ اَفَاتِ مَا نَكَلَّا تَمِيْزَ مُخْلِصٍ

وَمَنَافِقِ اسْتِشْجَاعِ اٰہِلِ ہِدَايَتِ بِرَصْبِ اسْتِقَامَتِ وَتَشْنِيعِ اٰہِلِ ضَلَالَتِ وَغَوَايَتِ

قال الله تعالى التَّوَّابُ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا.. إِلَى.. وَلَيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

(شانِ نزول) ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار سے تکیہ لگائے سایہ میں بیٹھے تھے تو بعض صحابہ نے مشرکین کی شکایت کی کہ وہ ہمیں طرح طرح سے ایذا میں پہنچا رہے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ کافروں کا یہ ظلم و ستم ہم سے ٹل جائے یہ سن کر آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے گزشتہ دینداروں کے سر آروں سے چیرے گئے اور ان کے دو ٹکڑے کیے گئے مگر وہ اپنے دین سے نہیں ہٹے اور بعضوں کے سروں میں لوسے کے کنگھے کیے گئے گوشت چیر کر ٹپڑیوں تک پہنچ گئے پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرے اور قسم ہے خدا کی یہ دین اسلام مکمل اور پورا ہو کر رہے گا یہاں تک کہ سوار صفار سے لیکر حضرموت تک اس و امان کے ساتھ چلا جائیگا اور اسے کوئی اندیشہ اور خطرہ نہ ہوگا لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ (رواہ البخاری عن جناب بن الارت)

مطلب یہ ہے کہ عجلت نہ کرو۔ صبر اور استقامت سے کام لو اور اللہ کے وعدہ کا انتظار کرو اور کافروں کی طرف سے جو تم کو ایذا میں پہنچ رہی ہیں وہ من جانب اللہ آزمائش اور امتحان ہیں تاکہ مخلص اور منافق کا فرق ظاہر ہو جائے چنانچہ فرماتے ہیں۔ السنہ اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں گزرا۔

ع خرد عاجز و فہم دروے گم است

بعض مسلمان جب کافروں کی ایذاؤں سے گھبراتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی شکایت کی تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم محض آمتا کہنے پر چھوڑ دیئے جائیں گے اور انکا کوئی امتحان نہ ہوگا یعنی کچھ لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ محض زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم تم سے ہیں فقط یہ کہہ دینا ان کے لیے کافی ہوگا۔ اور انکا امتحان نہیں لیا جائیگا اور بلاؤں اور مصیبتوں سے انکی کوئی آزمائش نہ ہوگی جس سے ان کے دعوئے ایمان کی حقیقت کھل جائے اور دل کا نفاق اور اخلاص ظاہر ہو جائے یہ گمان صحیح نہیں ضرور انکا امتحان ہوگا۔

عاشقان را درد دل بسیار می باید کشید

جو ریا و قصہ اغیار می باید کشید

اور امتحان تین طرح سے ہوگا۔ (۱) احکام خداوندی کی پابندی سے۔ دوم۔ مصائب و امراض سے۔ سوم کافروں

کی ایذا و سانیوں اور تکلیفوں سے۔

اور البتہ تحقیق ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی مصیبتوں اور بلاؤں سے آزمایا ہے اور انکے دعوئے ایمان کا امتحان لیا ہے پس اس آزمائش اور امتحان سے اللہ ظاہر کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو دعوئے ایمان میں سچے ہیں اور ظاہر کر دیتا ہے جھوٹے دعوے کرنے والوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان لوگوں کی غلطی پر متنبہ کیا جنہوں نے یہ گمان کر لیا کہ صرف ایمان و اسلام کا دعویٰ کافی ہے لیکن یہ خیال غلط ہے دعوئے ایمان و اسلام کے ساتھ ابتلا و امتحان بھی ضروری ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اگر ابتلا نہ ہوتا تو جھوٹے اور سچے سب برابر ہو جاتے کسی کے دل کا حال کسی کو کیا معلوم ہوتا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سنگ و سیم دونوں ایک بھاؤ بکتے غرض یہ کہ امتحان اور ابتلا سچ اور جھوٹ کے ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ علم خداوندی اور تقدیر الہی میں تو پہلے ہی سے دونوں

فریق متمیز ہیں اور اللہ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ مگر دنیا کو معلوم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصود اس امتحان سے اپنے علم ازیلی کو ظاہر کرنا ہے کہ دنیا بھی دیکھ لے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے پس جس طرح امتحان دنیا میں کھرا کھوٹا ظاہر کرنے کے لیے ہے اسی طرح دعوائے ایمان میں امتحان صادق اور منافق کے صدق اور کذب ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ ایمان کے معنی دعوائے محبت کے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ وَلَذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ پس آتنا کہنا در پردہ اجبتاً اور عشقنا کہنے کے مترادف ہے اور دعوائے محبت کے لیے امتحان لازم ہے۔

در محبت ہر کہ اد دعویٰ کند ۛ صد ہزار امتحان بروے تند

گر بود صادق کشد بار جفا ۛ در بود کاذب گیرد از بلا

حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ شعبیؒ سے روایت ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جو مکہ میں گھرے ہوئے تھے اور بخوف کفار ہجرت نہیں کر سکتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب کرامؓ نے انہیں لکھا کہ تمہارا اسلام مقبول نہیں ہو سکتا۔ جب تک تم ہجرت نہ کرو چنانچہ انہوں نے ہجرت کی مگر کفار انکو واپس لے گئے پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اَلَمْ أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتَرَكُوا اْلْمَ صَحَابَہِ کَرَامٌ نے انہیں کہلا بھیجا کہ تمہارے بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اب ہجرت کیلئے نکلے اور کفار نے انکا پیچھا کیا باوجود مقابلہ کرنے کے کچھ مسلمان مارے گئے اور کچھ بچ کر مدینہ پہنچے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ ثُمَّ اِنْ رَّبِّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَلَدٍ مَا فِتْنُوْا ثُمَّ جَآهَدُوْا وَ صَبِرُوْا اِنَّ رَّبَّكَ مِنْ بَلَدٍ مَا فِتْنُوْا رَّحِيْمٌ۔ (ازالۃ الخفا) اس تفسیر کی بنا پر یہ آیت مدنی ہوگی جیسا کہ ابن عباسؓ کا ایک قول ہے کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔

(واللہ اعلم)

یہ تو مسلمانوں کی تسلی کے لیے شائد اور مصائب کی حکمت بیان کی اب آگے ان کافروں کو تہدید فرماتے ہیں جو مسلمانوں کو ایذا میں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں جیسے کفر اور گناہ اور اہل اسلام کو ستانا اور ایذا پہنچانا اس گمان اور خیال میں ہیں کہ وہ ہماری گرفت سے چھوٹ جائیں گے اور بچ نکلیں گے سو ان کا یہ حکم گناہ بہت ہی بُرا ہے اور بالکل غلط ہے ہم عنقریب اپنے نبی کی مدد کریں گے اور سرکشوں کا سر توڑ ڈالیں گے۔ چنانچہ چند روز بعد ایسا ہی ہوا۔ خدا کی ہمت سے یہ سمجھ لینا کہ آئندہ چل کر عذاب نہ ہو گا یہ غلط خیال ہے دنیا کی حکومت بھی اپنے مجرم کو فوراً نہیں پکڑتی بلکہ کچھ ہمت دیتی ہے دنیاوی حکومت کی گرفت سے تو انسان چھوٹ بھی سکتا ہے مگر خدا کی گرفت سے کون چھوٹ سکتا ہے لہذا ان سرکشوں کا یہ خیال کہ اگرچہ ہم کتنی ہی نافرمانی کرتے رہیں ہم پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو گا یہ غلط حکم ہے جو عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے یہ تو تکلیف دینے والوں کو تنبیہ اور تہدید تھی اب آئندہ ان تکالیف کے برداشت کرنے والوں کی طرف روئے سخن کر کے فرماتے ہیں جس شخص کو خدا سے ملنے کا اشتیاق اور امید ہو یا جس کو خدا سے ملنے کا خوف ہو یعنی اسکو ڈر ہو کہ ایک روز خدا کے سامنے پیشی ہوگی اور اس کے دوبرکھڑا

علہ کذا فی استمرار التوبہ ص ۱۱۱ وعظ پنجم از سلسلہ البلاغ۔

ہونا ہوگا تو اس شخص کو دشمنوں کی ایذا و رسانی سے مغموم اور پریشان نہ ہونا چاہیے بلکہ اسکو آخرت کی فکر کرنی چاہیے جس دن اسکی امید پوری ہو جائے گی اس لیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے جس میں اسکی امید پوری ہو جائے گی اور خدا کی راہ میں سختیاں اٹھانے کا صلہ اسکو مل جائیگا اور اس کے سارے غم غلط ہو جائیں گے کما قال اللہ تعالیٰ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنْنَا الْحَزْنَ۔ اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اس سے بندوں کا کوئی قول اور فعل مخفی نہیں۔

جاننا چاہیے کہ یَرْجُوا کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک امید اور دوسرے خوف۔ اس لیے تفسیر میں امید یا خوف کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَا یُتَّی۔ اگرچہ بظاہر جزاء معلوم ہوتی ہے لیکن درحقیقت جزاء محذوف کی علت ہے اور اصل کلام اس طرح سے ہے۔ مَنْ كَانَ یَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ فَلِیْسَتْ لَهُ دَلِیْلَةٌ لِّیَسْتَعْتِدَّ لَہٗ جَسَاسًا یَّہٗ کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ جس کو خدا سے ملنے کا اشتیاق ہو اسکو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اس طرح جس کو خدا کا خوف ہو اسکو بھی تیاری لازم ہے امید ہو یا خوف ہر ایک کا مقتضی یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کی جائے اور اسکا طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچا کرے کہ خدا سے ملنے کا وقت ضرور آنے والا ہے اور جنت اور جہنم کے احوال کو دل سے سوچے اس سے طاعت میں رغبت اور معصیت سے نفرت پیدا ہوگی اور جو جوں جوں آخرت اور نعمائے آخرت کی رغبت بڑھے گی اسی قدر طاعت میں کسبی اور غفلت اور کاہلی کم ہوتی جائے گی اسی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ نے حضور کی دو شاہیں بیان فرمائی ہیں۔ مُبَشِّرًا وَنَذِیْرًا۔ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے یعنی بندوں میں رغبت اور خوف پیدا کرنے والے۔ خوف سے معصیت کا تقاضا دور ہوگا اور بشارت دینے سے طاعات میں کسبی اور کاہلی دور ہوگی مخلص از جبار اللقا وعظ ۲۳ از سلسلہ تبلیغ۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابتلا اور تکلیف شرعی کی حکمت بیان کی اب آئندہ آیات میں یہ بتلانے ہیں کہ اس ابتلا اور تکلیف سے خدا کو خود کوئی فائدہ نہیں وہ تو اس سے غنی ہے فائدہ خود بندہ کا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ کے کام میں محنت اور مشقت اٹھائے تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے مشقت اور محنت اٹھاتا ہے ورنہ حق تعالیٰ تو بلاشبہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے وہ کسی مخلوق کی طاعت کا محتاج نہیں بندوں کو جو اعمال صالحہ کا حکم دیتا ہے وہ انہیں کے نفع کے لیے دیتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کیے ہیں ہم انکی برائیوں کو دور کر دیں گے ایمان اور عمل صالح سے سب کا اثر نسیانیا ہو جاتا ہے اور البتہ تحقیق ہم ان کے اعمال کی بہترین جزاء عطا کریں گے جو ان کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی ایک کے بدلہ میں دس سے لیکر سات سو گنا تک دیں گے اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ کافروں کی ایذا و رسانی سے گھبرائیں نہیں اور دین اسلام پر قائم اور مستقیم رہیں حتیٰ کہ اگر ان کے والدین بھی کفر اور شرک پر مجبور کریں۔ چنانچہ آئندہ آیت میں اس بارہ میں ہدایت فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ سلوک اور احسان ضروری ہے اگرچہ وہ کافر ہوں مگر کفر اور معصیت میں انکی اطاعت جائز نہیں بے شک دنیا میں مال باپ سے زیادہ حق کسی کا حق نہیں مگر اللہ کا حق ان سے بھی زیادہ ہے مال باپ کی خاطر خدا کو نہ چھوڑے۔

سعد بن ابی وقاصؓ کے اسلام پر انکی والدہ کا مقاطعہٴ جوعی

(یعنی بھوک پڑتاں)

سعد بن ابی وقاصؓ جب اسلام لے آئے تو انکی والدہ جو مشرک تھیں انکو اس کی خبر پہنچی کہ ان کا بیٹا صابی ہو گیا ہے تو انہوں نے قسم کھائی کہ مجھ پر کھانا اور پینا اور چھت کے نیچے بیٹھنا حرام ہے جب تک سعد محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار نہ کرے اور اس کے دین سے علیحدہ اور بیزار نہ ہو جائے اس طرح سے انکی ماں پر تین دن گزر گئے تب حضرت سعدؓ نے ماں سے کہا کہ اے ماں اگر تو سو بار مرے اور زندہ ہو تو میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ سعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض حال کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہم نے انسان کو بحق تربیت والدین کے ساتھ عظیم احسان کرنے کا تاکید حکم دیا ہے اگرچہ والدین کا فرار و شرک ہوں جب تک کہ والدین کفر اور شرک اور اللہ کی معصیت کا حکم نہ دیں تو اللہ کے حق سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں اور اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کسی کی اطاعت نہیں۔ ہم تم کو حکم دیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو اور اگر والدین سمجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرا جس کی تیرے پاس کوئی خبر اور دلیل نہیں تو تو انکا کہنا نہ ماننا خالق کے مقابلہ میں مخلوق کی فرمانبرداری درست نہیں خوب سمجھ لو کہ تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے پس جزار دینے کے وقت تم کو آگاہ کر دوں گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے اور ایک ایک کر کے تمہارے اعمال تمکو جتنا دوں گا خوشی و اقارب کی پاسداری کا خیال نہ کرو ہمارے سامنے کی حاضری اور پیشی کو پیش نظر رکھو۔ بالآخر تم کو ہمارے ہی پاس آنا ہے اور ہمارے رو برو پیش ہونا ہے اور یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت ہم تم سے دور اور غائب ہیں اور تمہارے خوشی و اقارب تمہارے سامنے حاضر ہیں اور تمکو چاہیے کہ ہمارے اس قانون اور ضابطہ کو یاد رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کے مقابلہ میں کسی کی اطاعت نہیں کی اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہے تو ہم انکو ضرور بالضرور صالحین کے زمرہ میں داخل اور شامل کریں گے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے انکے گناہ معاف ہو گئے اور انکے ساتھ صالحین جیسا معاملہ ہو گا اور بعض لوگ جو منافق اور ضعیف الایمان ہیں اور زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پس انکا حال یہ ہے کہ جب انکو ایمان اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے راہِ خدا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اس ایذا کو وہ اللہ کے عذاب کی مانند عظیم سمجھتا ہے اور اس فتنہ سے ڈر کر جو درحقیقت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایمان سے منہ موڑنے لگتا ہے اور لوگوں کی معمولی تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھنے لگتا ہے منافق کا عجب حال ہے زبان سے تو اسلام کا دم بھرتا ہے مگر دل اسکا ہر دنیا کا مال و منال کے گرد گھومتا رہتا ہے جدھر کوئی فائدہ نظر آتا ہے ادھر جھک جاتا ہے اور پھر لطف یہ ہے کہ اے نبی اگر کسی وقت تیرے سر پر دردگار کی طرف سے جہاد میں تجھے فتح و نصرت اور غنیمت آجائے تو یہ منافق لوگ اس وقت مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ تحقیق ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کلمہ گو ہیں اور مسلمان بھائی ہیں ہم کو بھی مال غنیمت میں شریک کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ خوب نہیں جانتا جو جہان والوں کے سینوں میں اخلاص اور نفاق چھپا

ہوا ہے اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے واقعات سے مؤمنین کے اخلاص کو اور منافقین کے نفاق کو ظاہر کرتا رہتا ہے تاکہ ظاہری طور پر مخلص اور منافق کا امتیاز ہو جائے اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا لیکن اس قسم کے امتحانات سے دنیا کو بھی منافق اور مخلص کا علم ہو جاتا ہے۔

ان آیات میں کفار مذہبین اور منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کے فتنہ کا ذکر تھا اب آئندہ آیت میں ان پختہ کافروں کے فتنہ کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح مسلمانوں کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور بڑے بچے کا فریبناہٹ ڈھٹائی سے اور بیباکی سے مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ کی پیروی کرو اور باپ دادا کے طریقہ پر رہو اور آخرت کی فکر نہ کرو جنت اور دوزخ کوئی چیز نہیں۔ بالفرض اگر قیامت ہوئی تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھالیں گے۔ تم بے فکر رہو تمہارے کفر اور شرک اور حیصیت کے ہم ذمہ دار ہیں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعویٰ تو ان لوگوں کا یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم تمہارے بوجھ اٹھالیں گے۔ حالانکہ یہ لوگ انکے گناہوں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں کسی میں یہ قدرت نہیں کہ وہ کسی کا گناہ اٹھاسکے۔ اور یہ لوگ قطعاً جھوٹے ہیں محض ڈھٹائی اور بے باکی سے ایسی باتیں بناتے ہیں اور بلکہ اس کے برعکس ہوگا کہ یہ کفار قیامت کے دن اپنا بوجھ بھی اٹھا دیں گے اور اپنے بھاری بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی اٹھا کر لا دیں گے یعنی جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا تھا انکے گناہوں کا بوجھ بھی انکے سر پر لدا ہوا ہوگا۔ یعنی یہ لوگ دوسروں کو کیا سبکدوش کر سکتے ہیں انکو تو دوسرا بوجھ اٹھانا پڑے گا اور قیامت کے دن تابع اور متبوع سب سے باز پرس ہوگی اس چیز کے متعلق جو ماطل باتیں افزا کرتے تھے جس کے سبب مخلوق گمراہ ہوتی تھی اور پھر انکو حسب جرم سزا دی جائے گی اب آئندہ آیات میں انبیاء سابقین کے ابتلا اور انکے منکرین کے عبرتناک عذابوں کا ذکر کرتے ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفٌ

اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم پاس، پھر رہا ان میں ہزار

سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ

برس پچاس برس کم۔ پھر پکڑا ان کو طوفان نے

وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۴﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ

اور وہ گنہگار تھے۔ پھر بچا دیا ہم نے اسکو اور جہاز والوں کو

وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۵﴾

اور رکھا ہم نے جہاز نشانی جہان والوں کو۔

قصہ اول نوح علیہ الصلاۃ والسلام با قوم او

قال الله تعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ . . . إِلَى . . . وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (رابطہ) گزشتہ آیات میں ابتلا اور آزمائش کا ذکر تھا اب اسی سلسلہ میں انبیاء سابقین کے ابتلا کے واقعات ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے ابتلا کا قصہ ذکر کرتے ہیں جو تقریباً ایک ہزار سال تک ممتد رہا اتنا طویل ابتلا اور اتنا طویل صبر سوائے نوح علیہ السلام کے کسی نبی کو پیش نہیں آیا۔ اور باوجود اس قدر طویل و عریض اور شدید و مدید ابتلا کے دعوت و تبلیغ میں کسرت نہیں پڑے جب کافروں کی سرکشی حد سے گزر گئی تو بحکم خداوندی مع اپنے اصحاب کے ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ بعد میں طوفان آیا سب ہلاک ہو گئے اور نوح علیہ السلام اور ان کے صحابہ غرقابی سے بچ گئے اور نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہونا یہ بھی ایک قسم کی ہجرت تھی اور ہجرت بھی ایک قسم کا ابتلا ہے اس قصہ کے ذکر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہاجرین کی تسلی مقصود ہے کہ آپ کافروں کی ایذا رسانی سے دلگیر نہ ہوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو انکی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا سو وہ ان میں پچاس سال کم ایک ہزار سال تک ٹھہرے اور ان کو توحید کی طرف بلاتے رہے اور کفر اور شرک سے منع کرتے رہے مگر وہ کسی طرح راہ پر نہ آئے پس جب اس طویل و عریض فہمائش کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو طوفان نے انکو آپکڑا اور وہ بڑے ہی ظالم تھے کہ کفر و شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور نوح علیہ السلام نے جب انکو سمجھایا تو ان کو مجنون کہا اور جھڑکا اور مارا پس ہم نے نوح کو اور یاران کشتی کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے طوفان سے نجات دی اس لیے کہ یاران کشتی اس ظاہری سفینہ پر سوار ہونے سے پہلے سفینہ نجات یعنی ایمان اور عمل صالح کی کشتی پر سوار ہو چکے تھے اور ہم نے اس واقعہ کو اہل عالم کے لیے نشانِ عبرت بنایا کہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ حق کی مخالفت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور عبرت پکڑیں یعنی دنیا فانی پر ایسے فریفتہ نہ ہوں کہ کسی ہادی کی نصیحت نہ سنیں بالآخر موت میں مبتلا ہو کر سب کو چھوڑ جائیں۔

فائدہ | عبد اللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ نوح علیہ السلام کو چالیس سال کی مدت میں نبوت ملی اور ساڑھے نو سو برس انکو خدا کی طرف بلاتے رہے پھر طوفان کے بعد ساڑھے برس زندہ رہے (خرجہ ابن ابی شیبہ والحاکم وصحیح روح المعانی ص ۱۲۳ ج ۲۰)

اس حساب سے نوح علیہ السلام کی عمر ایک ہزار پچاس سال کی ہوئی۔ انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے تو یہ کہا کہ پیغمبروں میں سب سے دراز عمر آپ نے پائی آپ نے دنیا کو کیسا پایا تو کہا جیسے ایک شخص اس مکان میں داخل ہوا جس کے دو دروازے تھے ایک دروازہ سے داخل ہوا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر دوسرے دروازہ سے نکل گیا۔ خرجہ ابن ابی الدنیا فی کتاب ذم الدنیا عن انسؓ روح المعانی ص ۱۲۳ ج ۲۰۔ اور حضرت نوحؑ کا قصہ سورہ ہود میں مفصل گزر چکا ہے۔

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ

اور ابراہیم کو جب کہا اپنی قوم کو، بندگی کرو اللہ کی

وَاتَّقَوْهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ

اور اسکا ڈر رکھو یہ بہتر ہے تم کو، اگر تم سمجھ

تَعْلَمُونَ ۱۶ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

رکھتے ہو۔ تم تو پوجتے ہو اللہ کے سوا، یہی

أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ أَفْكَاءَ ۱۷ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ

بتوں کے تھان اور بناتے ہو جھوٹی باتیں۔ بیشک جن کو پوجتے ہو

مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا

اللہ کے سوا، مالک نہیں تمہاری روزی کے، سو تم ڈھونڈو

عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۱۸

اللہ کے ہاں روزی۔ اور اسکی بندگی کرو، اور اس کا حق مانو۔

إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ ۱۹ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ

اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے، تو جھٹلا چکے

أَمِّمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ۲۰ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

پس بہت فرتے تم سے پہلے اور رسول کا ذمہ یہی ہے پہنچا دینا

الْمُبِينُ ۲۱ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ

کھول کر۔ کیا دیکھتے نہیں کیونکہ شروع کرتا ہے اللہ پیدائش کو

ثُمَّ يَعِيدُهُ ۲۲ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۲۳ قُلْ

پھر اسکو دہراوے گا۔ یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو کہہ

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ

لک میں پھر دیکھو کیونکہ شروع کی ہے پیدائش؛ پھر

اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

اللہ اٹھادے گا پیکھلا اٹھان - بیشک اللہ ہر چیز

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ (۲۰) يَعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن

کر سکتا ہے - مار دے گا جس کو چاہے اور رحم کرے گا جس

يَشَاءُ ۚ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۚ (۲۱) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

پر چاہے - اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے - اور تم چہر جانے والے نہیں

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ

زمین میں اور نہ آسمان میں اور کوئی نہیں تمہارا اللہ سے

اللَّهُ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ ۚ (۲۲) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ

وہ سے حمایتی اور نہ مددگار - اور جو لوگ منکر ہوئے اللہ

اللَّهُ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ

کی باتوں سے اور اسکے ملنے سے وہ ناامید ہوئے میری رحمت سے اور ان کو

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ (۲۳) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا

دکھ کی مار ہے - پھر کچھ جواب نہ تھا اسکی قوم کا، مگر

أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ

یہی کہ بولے اسکو مار ڈالو یا جلا دو - پھر اسکو بچا دیا اللہ نے

النَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۚ (۲۴) وَ

آگ سے - اس میں بڑے پتے ہیں ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں - اور

قَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ

بولا، جو ٹھہرائے ہیں تم نے اللہ کے سوا بتوں کے تھان۔ سو دوستی کر

بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

آپس میں دنیا کی زندگی میں۔ پھر دن قیامت کے منکر

يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا

ہو جاؤ گے ایک سے ایک اور پھٹکار دے گا ایک کو ایک۔

وَمَا أَوْلَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ۝۲۵

اور ٹھکانا تمہارا آگ ہے، اور کوئی نہیں تمہارے مددگار۔

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي

پھر مانا اس کو لوط نے۔ اور وہ بولا میں وطن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف

إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۲۶ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

بیشک وہی ہے زبردست حکمت والا۔ اور دیا ہم نے اس کو اسحاق

وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَ

اور یعقوب اور رکھی اس کی اولاد میں پیغمبری اور

الْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي

کتاب، اور دیا ہم نے اسکو اس کا نیک

الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ

دنیا میں۔ اور وہ آخرت میں

لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝۲۷

نیکیوں سے ہے۔

قصہ دوم ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام با قوم او

قال الله تعالى وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ إِلَىٰ ۚ وَاتَّقُوا فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ
یہ دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ابتلا کا ہے کہ دشمنوں نے آگ میں ڈالا اور جلا وطن کیا اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کے ابتلا اور امتحان پیش آئے جن میں سے ذبح ولد کا واقعہ ابتلا و عظیم تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں ان میں اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان آٹھ واسطے ہیں۔ سینکڑوں برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانہ کے لوگ بت پرستی میں بھی مبتلا تھے اور صابی مذہب رکھتے تھے یعنی عناصر اور کواکب اور روحانیات کی مورتیں بنا کر انکو پوجتے تھے اور انکو دنیاوی سامان حیات کا مالک اور متصرف جانتے تھے اور آخرت کے منکر تھے اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے انکو اولاد لائل اور براہین توحید کو سمجھایا اور نالغی اللہ کی عبادت اور تقویٰ کا انکو حکم دیا اور چونکہ یہ لوگ آخرت اور شر و نشر کے بالکل منکر تھے اس لیے ابراہیم نے یہ مسئلہ بھی انکو دلیل سے سمجھایا اور اُولَکُم بِرُؤُوسِکُمْ یَوْمَئِذٍ اللّٰهُ الْخَلَّاقُ ثُمَّ یُعْجِبُکُمْ سَعْدًا سَعْدًا و معاد و شر و نشر کے مسئلہ کو واضح فرمایا کہ جو چیز خود بخود وجود میں نہیں آسکتی وہ خود بخود باقی نہیں رہ سکتی ہر حادث کے لیے فضا ضروری ہے اور ہر حادث کا وجود دو عملوں کے درمیان میں گھرا ہوا ہے ایک عدم سابق اور ایک عدم لاحق۔ انسان کا اور حیوان کا اور شجر و حجر کا ہر لمحہ تغیر و تبدل اس کے حدوث کی دلیل ہے اور آینوالی گھڑی فنا کی گھنٹی ہے عالم کے تغیرات اور انقلابات بزبان حال اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم وجود کی پتلیاں ہیں کوئی پوشیدہ دست قدرت ہمکو اپنی انگلیوں پر پھیر رہا ہے اور ہمارا تماثلہ دکھلا رہا ہے بڑا ہی نادان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ان پتلیوں کا مادہ اور ایتھر ہی انکو پھیر رہا ہے اور دنیا کو ان کا تماثلہ دکھا رہا ہے۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نوح علیہ السلام کے ابتلا کا اور انکی قوم کے غرق ہونے کا ذکر فرمایا اب ابراہیم علیہ السلام کے ابتلا کا ذکر فرماتے ہیں کہ پہلا ابتلا یہ ابتلا غرق تھا اور یہ ابتلا و حرق ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو جن کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اور انکا امتحان کیا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا جو بابل کے رہنے والے تھے اے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسکے قہر اور عذاب سے ڈرو۔ حق جل شانہ کی اطاعت اور عبادت اور تقویٰ اور پرہیزگاری ہی سفینہ نجات ہے اللہ کی عبادت کرو اور دریائے قہر کی غرقابی سے ڈرو۔ عبادت اور تقویٰ کی کشتی میں سوار ہو کر ہی غرقابی سے بچ سکتے ہو۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ علم اور فہم ہے جس کے ذریعہ تم خیر و شر اور نفع اور ضرر کو سمجھ سکو لیکن تم علم اور عقل سے عاری نظر آتے ہو اس لیے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پرستش کرتے ہو جن کی ذہنیات یعنی حقارت تمہارے سامنے ہے کہ تم نے انکو بسولوں سے تراش کر بنایا ہے اور ظاہر ہے کہ خود تراشیدہ چیز اول تو غایت درجہ حقیر ہے اور پھر یہ کہ وہ تراشیدہ چیز اپنے تراشنے والے کے سامنے بالکل بے بس اور عاجز ہے اور اپنی تراشیدہ چیز کو اپنا معبود بنانا غایت درجہ کی حماقت ہے اور درحقیقت تم جھوٹ بناتے ہو کہ اپنی تراشیدہ

چیز کا نام خدا رکھ لیا اور ان سے رزق مانگنا شروع کر دیا۔

تحقیق جنکو تم سوائے خدا کے معبود بنائے ہوئے ہو اور ان سے تم رزق مانگتے ہو وہ تمہیں رزق دینے پر قدرت نہیں رکھتے جو خود کسی چیز کا مالک نہ ہو وہ دوسرے کو کیا دے دے گا پس رزق اللہ تعالیٰ کے پاس سے طلب کرو جو آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک ہے اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو جس نے تمکو یہ نعمتیں عطا رکیں مطلب یہ ہے کہ جو روزی دیتا ہے اسی کی بندگی کرو اور اسی کا حق مانو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس وقت ہر شخص کو اسی کی عبادت کا اور اس کے شکر کا صلہ ملے گا۔ اور کفر اور شرک سے باز پرس ہوگی۔ روزی دینے والا تو اللہ ہے اور میں اس کا رسول ہوں اس کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں تمکو چاہیئے کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور اگر تم میری تصدیق کرتے ہو تو تم کو سعادت دارین حاصل ہوگی اور اگر تم میری تکذیب کرتے ہو تو میرا کوئی ضرر نہیں۔ تحقیق تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور انکی تکذیب سے پیغمبروں کو کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ بلکہ خود انہی کو ضرر پہنچا اور تباہ ہوئے اور نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پیغام کو صاف طور پر پہنچا دینا۔ اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے اول توحید کو واضح کیا جو دین کی پہلی اصل ہے اور پھر وہاں علی الرسول الا البلاغ المبین۔ سے رسالت کو بیان کیا جو دین کی دوسری اصل ہے اب آگے حشر و نشر کو بیان کرتے ہیں جو دین کی تیسری اصل ہے فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جو خدا کی طرف لوٹنے کے منکر ہیں کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کو بار اول پیدا کرتا ہے کہ نیست سے اسکو ہست کرتا ہے پھر وہی خدا انکو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے یگانہ پہلی زندگی کو تو تم نے دیکھ لیا۔ اب دوسری زندگی کو اس پر قیاس کر لو۔ کیا دیکھتے نہیں کہ بدن پر دُتل پھوٹا پھنسی نمودار ہوتا ہے اور اس حشر کا گوشت اور پوست زائل ہو جاتا ہے پھر چند روز کے بعد دوسرا گوشت اور پوست نمودار ہو جاتا ہے اسی طرح جسم روح کا لباس ہے جو مرنے کے بعد بوسیدہ ہو جاتا ہے قیامت کے دن اسی قسم کا دوسرا لباس پہنا دیا جائیگا۔

و مبدم گر شود لباس بدل : شخص صاحب لباس را چه خلل

بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہوئی۔ اب آگے دوسری دلیل بیان ہوتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ اے ابراہیم آپ اپنی قوم سے کہہ دیجیئے کہ اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پیدائش میں بھی غور کرو اور تم کو اگر دوبارہ زندگی میں کچھ تردد ہے تو زمین میں چلو پھرو۔ پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے زمین میں قسم قسم کی مخلوق کو کس طرح پہلی بار پیدا کیا ہے قسم قسم کے درخت فنا ہو جاتے ہیں اور پھر دوسری بار پیدا ہو جاتے ہیں جن کا شب و روز تم مشاہدہ کرتے ہو تو سمجھ لو کہ پھر کچھلی بار بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے گا۔ دوسری زندگی کو پہلی زندگی پر قیاس کر لو بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی قدرت کاملہ کے اعتبار سے پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار سب برابر ہے۔ بلاشبہ وہی اپنی قدرت کاملہ سے سب کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر جس کو چاہے گا عذاب دیگا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا وہ مالک اور مختار ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور موت اسکا نمونہ اور پیش خیمہ ہے کسی میں یہ قدرت نہیں کہ موت کو ٹلا سکے اور تمہاری عاجزی اور درماندگی کا یہ حال ہے کہ تم آسمان میں ہو یا زمین میں ہو خدا تعالیٰ کو اپنے پکڑنے سے عاجز نہیں کر سکتے۔ تمام مخلوق اسکے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کے پیدا کردہ آسمان و زمین میں محصور ہے

اس کے احاطہ سے نہیں نکل سکتی اور تہائے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کے اور قیامت کے دن کی پیشی سے منکر ہوئے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے ناامید ہوئے اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے دردناک عذاب ہے۔

یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو نصیحت کا ذکر تھا جس میں انہوں نے دین کے تین اصول۔ توحید اور رسالت اور قیامت کو دلائل اور براہین سے واضح کر دیا اور ان پر حجت قائم کر دی اب آگے انکی قوم کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ قوم جب ابراہیم علیہ السلام کی ان معقول باتوں اور دلائل اور براہین کا جواب نہ دے سکی تو قوت اور طاقت کے استعمال پر اتر آئی کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلادیا جائے تاکہ قصہ ہی تمام ہو چنانچہ آئندہ آیات میں اسی کا ذکر ہے۔

قوم کا جواب

پس جب ابراہیم علیہ السلام قوم کو نصیحت کر چکے سو قوم ابراہیم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ یہ کہنے لگے کہ ابراہیم کو قتل کر دو یا اس کو آگ میں جلادو اور دیکھو کہ اس کا معبود ہم کو جلانے سے کیسے عاجز کرتا ہے مقصد یہ تھا کہ اگر قتل کر ڈالو تو ہمیشہ کے لیے اس شخص سے بے فکری ہو جائے اور اگر آگ میں ڈالو تو ممکن ہے کہ آگ سے ڈر کر اپنی بات سے رجوع کرے۔

غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت و معظمت کا اثر اس بد بخت قوم پر یہ ہوا کہ قتل کرنے اور جلانے کے مشورے کرنے لگے آخری مشورہ یہ ٹھہرا کہ انکو جلادیا جائے۔ بڑی عظیم آگ تیار کی اور منجینیق کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا پس اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آگ سے نجات دی اور آگ کے ضرر سے انکو محفوظ کر دیا کہ وہ آگ ان کے حق میں برد و سلام اور باغ و بہار ہو گئی۔ بے شک اس واقعہ میں خدا کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خدا کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے آگ کو بجھایا اور اسکو برد و سلام اور گلزار اور باغ و بہار بنایا۔ معلوم ہوا کہ آگ بذات خود کسی کو جلانے والی نہیں جب تک خدا کا حکم نہ ہو جائے آگ میں حرارت اور پانی میں برد و سلام کا جو اثر نظر آتا ہے وہ آگ اور پانی کی ذات اور طبیعت کا ذاتی اقتضار نہیں بلکہ وہ خدا کی قدرت اور مشیت کا کرشمہ ہے بحر قلمزہم اپنی ذات سے اور اپنی طبیعت سے حقیقت واحدہ اور ماہیت بسیطہ تھا مگر وہی بحر قلمزہم جب مومن

علم حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کیا کہ یہ تمام کلام از اول تا آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے۔ کما قال ابن کثیر والظاهر من السياق ان کل هذا من کلام ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يمتحهم عليهم لا ثبات المعاد لقوله بعد هذا كله فما كان جواب قومهم الخ۔ واللہ اعلم۔ تفسیر ابن کثیر ص ۴۰۱ ج ۳۔

علیہ السلام گزرے تو رحمت بن گیا اور فرعون اور فرعونوں کے لیے مصیبت اور ہلاکت بن گیا یہ کسی مادہ اور طبیعت اور
ایتھراور نیچر کا اقتضاء نہ تھا بلکہ قدرت خداوندی کا کرشمہ تھا۔ اگر بنوں میں کچھ قدرت ہوتی تو آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر
برود سلام نہ بننے دیتے مگر وہ بدرجہ ان آثار قدرت اور کرشمہائے کرامت کو دیکھ کر ایمان نہ لئے اور یہ قصہ
سورۃ انبیاء میں مفصل گزر چکا ہے۔

بالآخر جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صحیح سالم نکل آئے تو پھر قوم کو نصیحت فرمائی اور کہا اے قوم کے
لوگو تم نے خدا کے سوا ان بتوں کو اس لیے اختیار نہیں کیا کہ وہ حق چیز ہے بلکہ اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تمہارا یہ باہمی
اتحاد اور اتفاق دنیاوی زندگی میں محبت کا ذریعہ بنے اور اس اتفاق سے آپس میں میل ملاپ اور رشتہ اخوت و مودت
 قائم رہے کیونکہ دنیا میں ایک ملت و مذہب والے اور ایک نظریہ رکھنے والے باہم متفق ہوتے ہیں لیکن یہ باہمی محبت دنیاوی
 زندگی تک محدود رہتی ہے پھر قیامت کے دن یہ محبت تبدیل بحدوث ہو جائے گی اس روز تم میں سے بعض بعض کا کافر
اور منکر ہو گا یعنی اس روز ایک دوسرے سے بیزار ہو گا اور تم میں کا بعض بعض پر لعنت کرے گا اور پیروی کرنے والے
اپنے سرداروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور یہ مشرکین آج جن کے پیرو اور دوست بنے ہوئے ہیں قیامت کے دن
ان سے پناہ مانگیں گے اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے انکو ان کے حال اور مال سے آگاہ کر دیا دیکھ لو کہ تمام نصاریٰ تثلیث
پر متفق ہیں اور تمام مشرکین بت پرستی پر متفق ہیں سو یہ اتفاق حق اور حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ آبائی رسم و رواج پر مبنی
ہے تاکہ تمام قوم اس پر متفق اور متحد رہے اور بتلادیا کہ تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے اور کوئی بھی تمہارے لیے مددگار
نہیں جن لوگوں کو تم مددگار سمجھے ہوئے ہو کوئی تمہارے کام نہ آئیگا۔

پس جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے اور قوم کو یہ نصیحت کی تو ان کی قوم میں سے صرف لوط علیہ السلام ایمان
لائے یعنی سوائے لوط کے کوئی مرد انکی قوم میں سے ایمان نہ لایا اور عورتوں میں سے حضرت سارہؓ حضرت ابراہیم علیہ السلام
پر ایمان رکھتی تھیں اور بعد ازاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اب میں تمہارے ساتھ نہ رہوں گا
بلکہ اب میں تم سے ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جاتا ہوں جہاں جانے کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے بینک
میرے پردگار عزت والا اور حکمت والا ہے ہجرت کے بعد مجھ کو عزت دیگا اور دشمنوں سے میری حفاظت کریگا اور اس
نے جو مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے وہ عین حکمت ہے اس نے جو مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ دین
خداوندی کو تمکین اور عزت اور غلبہ حاصل ہو۔

اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جب غمزدہ نے حضرت ابراہیمؑ کا آگ سے صحیح سالم نکلنا دیکھ لیا تو غمزدہ نے ابراہیم علیہ
السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ یہ ملک چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں ابراہیم علیہ السلام وحی الہی کے مطابق اسکو منظور کر لیا
اور بنیت ہجرت وہاں سے روانہ ہوئے حضرت سارہؓ اور حضرت لوطؑ سفر ہجرت میں آپکے ساتھ روانہ ہوئے۔

حے اشارہ اس طرف ہے کہ وَقَالَ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور بعض کہتے
ہیں کہ لوط علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ابراہیمؑ نے ہجرت کی اور اپنی قوم کو کفر کی وجہ سے چھوڑا اور تمام خویش و اقارب سے مفارقت اختیار کی تو ہم نے اسکے صلہ میں ابراہیمؑ کو بڑھاپے کی حالت میں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا اس کو عطا کیا تاکہ اولاد صالح سے اسکی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیلؑ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس سفر ہجرت میں ابراہیمؑ علیہ السلام کے ساتھ نہ تھے بلکہ بحکم خداوندی اس سے بہت پیشتر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیلؑ کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آئے تھے اور حضرت اسماعیلؑ حضرت اسحاقؑ سے چودہ برس پہلے پیدا ہوئے۔

غرض یہ کہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ علیہ السلام کو اولاد صالح عطار کی اور مزید برآں یہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیمؑ ہی کی اولاد میں نبوت اور آسمانی کتاب کو رکھ دیا کہ آئندہ جسکو نبوت اور کتاب ملے گی وہ ابراہیمؑ ہی کی اولاد میں سے ہوگا چنانچہ نبوت ابتداء میں بنی اسرائیل میں رہی پھر آخر میں بنی اسماعیل میں خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور نبوت آپؐ پر ختم ہو گئی اور توریت اور انجیل اور زبور اور قرآن یہ تمام کتابیں حضرت ابراہیمؑ ہی کی اولاد پر اتریں۔

اور ہم نے ابراہیمؑ کو اسکے صدق اور اخلاص کا صلہ دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں تو وہ بلاشبہ بڑے کامل نیک بندوں کے زمرہ میں سے ہوگا۔ اعلیٰ درجہ کے صالحین انبیاء اولو العزم کی جماعت ہے مطلب یہ ہے کہ آخرت کا صلہ تو آخرت میں ظاہر ہوگا باقی دنیا میں ابراہیمؑ علیہ السلام کو آگ سے نجات دی اور ظالم و جابر بادشاہ کو ذلیل و خوار کیا اور اولاد صالح عطار کی اور نبوت کو انکی اولاد کے ساتھ مخصوص کر دیا اور تمام امتوں میں انکا ذکر خیر جاری فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔ اور یہ مضمون وہی ہے جو سورہ بقرہ میں گزرا۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَ اِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ۔

وَلَوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ

اور بھیجا لوٹ کو جب کہا اپنی قوم کو، تم آتے ہو

الْفَاكِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ

بے حیائے کے کام پر تم سے پہلے نہیں کیا وہ کسی نے

الْعٰلَمِيْنَ ۝۲۸ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ

جہان میں۔ تم کیا دوڑتے ہو مردوں پر اور

تَقَطَّعُوْنَ السَّبِيْلَ وَ تَاْتُوْنَ فِيْ

راہ مارتے ہو؟ اور کرتے ہو اپنی

نَادِيَكُمْ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ

مجلس میں بُرا کام - پھر کچھ جواب نہ تھا اسکی قوم کا مگر

قَالُوا ائْتِنَا بَعْدَ ابْلِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝۲۹

یہی کہ بولے لے آ ہم پر آفت اللہ کی، اگر تو ہے سچا۔

قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِیْ عَلَی الْقَوْمِ الْمَفْسِدِیْنَ ۝۳۰ وَ

بولا۔ اے رب! میری مدد کر ان شریر لوگوں پر۔ اور

لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهیمَ بِالْبُشْرٰی ۝۳۱ قَالُوا

جب پہنچے ہمارے بھیجے ابراہیم پاس خوشخبری لیکر، بولے

اِنَّا مُهْلِكُوْا اَهْلَ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ ۝۳۲ اِنْ اَهْلُهَا

ہم کو کھپا دینی ہے یہ بستی۔ بیشک اس کے لوگ

كَانُوْا ظٰلِمِیْنَ ۝۳۱ قَالَ اِنَّ فِیْهَا لُوْطًا ۝۳۲ قَالُوا

ہو رہے ہیں گناہ گار۔ بولا اس میں لوط ہے۔ وہ بولے

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِیْهَا ۝۳۳ وَنَنْجِیْہٖ وَاَهْلَہٗ اِلَّا

ہم کو خوب معلوم ہے جو کوئی اسمیں ہے ہم بچا لیں گے اسکو اور اسکے گھر والوں کو۔ مگر

اَمْرًاۤ اَنْ تَكَانَ مِنَ الْغٰیْرِیْنَ ۝۳۴ وَلَمَّا اَنَّ جَاءَتْ

اسکی عورت بھی رہ جانے والوں میں۔ اور جب کہ پہنچے ہمارے

رُسُلُنَا لُوْطًا سِیِّءَ بِہُمْ وَضَاقَ بِہُمْ ذُرْعَاوُہٗ

بھیجے لوط پاس، ناخوش ہوا انکو دیکھ کر۔ اور خفا ہوا دل سے اور وہ بولے

قَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنْجُوْكَ وَاَهْلَکَ

نہ ڈر اور نہ غم کھا۔ ہم بچا دیں گے تجھ کو اور تیرے گھر کو

إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ

مگر عورت تیری رہ گئی رہنے والوں میں - ہم کو اتارنی ہے

عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا

اس بستی والوں پر ایک آفت آسمان سے - اس پر

كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً

کہ یہ بے حکم ہو رہے تھے - اور چھوڑ رکھا ہم نے اسکا نشان نظر آتا

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

بوجھنے لوگوں کو -

قصہ سوم لوط علیہ السلام با قوم او

قال الله تعالى دُلُوتًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ... الى ... وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
یہ تیسرا قصہ لوط علیہ السلام کے ابتلا کا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے اور اپنے چچا کے ساتھ بابل سے ہجرت کر کے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ مقامات پر مبعوث فرمایا تاکہ دونوں علاقے کے لوگ ہدایت پاویں حضرت ابراہیم تو ہجرت کر کے شام چلے آئے اور لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کی زندگی ہی میں شہر سدوم اور اسکے اطراف و جوانب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے یہاں کے لوگ اول درجہ کے بد معاش اور اداش اور رہزن اور قزاق اور بیچیا اور مسخرے اور مرغ باز اور کبوتر باز تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انکو بہتیرا سمجھا یا مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ بالآخر عذاب الہی سے ہلاک ہوئے۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۱۱ ج ۳۔

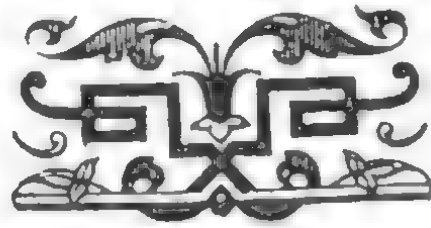
اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اسکی قوم کا امتحان لینے کے لیے اہل سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم ایسی بیچیاں (لواطت) کے مرتکب ہو کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ کیا تم بقصد شہوت مردوں کے پاس آتے ہو اور ان سے مباشرت کرتے ہو اور اسکے علاوہ تم رہزنی بھی کرتے ہو۔ رہزنی اور قتل سے جان و مال لوٹتے ہو اور لواطت سے نسل قطع کرتے ہو اور پھر اس پر بھی بس نہیں بلکہ اپنی کھلی مجلس میں بھی تم ناپسندیدہ اور نازیبا امور کا ارتکاب کرتے ہو جو اہل عقل کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں جیسے کالی دینا اور فحش باتیں کرنا اور قہقہے لگانا اور شراب پینا اور تبنو سے بچانا اور راہ چلنے والوں کو کنکریاں مارنا وغیرہ وغیرہ۔ تم اپنی

مجاہد میں ایسے اقوال و افعال شیعہ کا ارتکاب کرتے ہو جنکو ادنیٰ عقل والا بھی پسند نہیں کرتا۔
 لوط علیہ السلام نے نہایت خیر خواہی سے انکو بہتری کی راہ سمجھائی۔ پس نہ ہوا انکی قوم کا جواب سوائے اس کے کہ یہ کہنے لگے کہ آپ ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیے اگر آپ سچوں میں سے ہیں کہ ان افعال شیعہ کا ارتکاب موجب عذاب ہے لوط علیہ السلام نے اس جواب سے محسوس کر لیا کہ دلیری اور بے باکی حد کو پہنچ گئی ہے اور ان کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے تو جناب الہی سے متوجہ ہوئے اور عرض کیا اے میرے پروردگار اس مفسد قوم کے مقابلہ میں میری مدد فرما اور اس قوم پر اپنا غضب اور قہر نازل فرما۔

اللہ تعالیٰ نے انکی یہ دعا قبول کی اور ملائکہ عذاب کو حکم دیا کہ اس مفسد قوم کو تباہ اور برباد کر دیں اور حسب الحکم وہ فرشتے روانہ ہو گئے اور دو کام انکے سپرد کیئے گئے ایک تو یہ کہ قوم لوط پر عذاب نازل کریں اور دوسرا یہ کہ عذاب نازل کرنے سے پہلے لوط علیہ السلام کے چچا یعنی حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسکی خبر دے دیں کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے جارہے ہیں اور حضرت ابراہیم کو تولد فرزند کی بشارت بھی دے دیں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل تھے اور لوط علیہ السلام انکے تابع تھے اس لیے وہ فرشتے اول حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ چنانچہ جب وہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تولد فرزند کی بشارت لیکر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو بصورت انسان اور بطور مہمان آئے حضرت ابراہیم نے مہمان سمجھ کر ان کے لیے کھانا تیار کر لیا۔ جب دیکھا کہ یہ لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تو گھبرائے تو اس وقت فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں ہم فرشتے ہیں اور آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے آئے ہیں تحقیق ہم اس بستی والوں کو یعنی اہل مدد کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لیے کہ تحقیق اس بستی کے رہنے والے بڑے ہی ظالم ہیں۔ کفر کے علاوہ انواع و اقسام کی برائیوں کے مرتکب ہیں۔ فرشتوں نے بشارت فرزند کے علاوہ یہ دوسری بشارت دی کہ ہم قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے جارہے ہیں اور کافروں اور ظالموں کی ہلاکت کی خبر دینا یہ بھی عظیم بشارت ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو گھبرا کر بولے کہ تحقیق اس بستی میں لوط بھی رہتے ہیں اور وہ تو ظالمین میں سے نہیں اس کا کیا ہو گا تو فرشتے بولے آپ گھبرائیے نہیں ہم خوب جانتے ہیں جو اس بستی میں رہتا ہے کون کافر و ظالم ہے۔ اور کون مؤمن صالح ہے۔ تحقیق ہم ضرور بالضرور لوط علیہ السلام کو اور اس کے خاص متعلقین کو عذاب سے بچالیں گے اور عذاب سے پہلے ہی انکو بستی سے نکال لے جائیں گے مگر انکی زوجہ کہ وہ باقی ماندہ لوگوں میں سے ہوگی جن پر اللہ کا عذاب نازل ہو گا وہ بھی ان کے ساتھ عذاب سے ہلاک ہوگی اس لیے کہ یہ زوجہ اگرچہ ان افعال شیعہ میں شامل نہ تھی مگر اپنی قوم سے محبت رکھتی تھی اور ان سے راضی تھی لہذا وہ بھی انہی کے ساتھ باقی رہے گی پھر یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فارغ ہو کر لڑکوں کی صورت میں لوط علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے چنانچہ فرماتے ہیں اور ہمارے یہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے فارغ ہو کر حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے اول انکو پہچانا نہیں اس لیے اس طرح سے آنے کی وجہ سے لوط علیہ السلام مغموم اور تنگ دل ہوئے کہ دیکھیے قوم کے اوباش انکے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ فرشتے جب حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں پہنچے تو آناً فاناً اوباش جمع ہو گئے۔ لوط علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر گھبرائے اور مہمانوں کی رسوائی اور اپنی شرمندگی سے خوف زدہ ہو گئے

فرشتوں نے جب رنج و غم اور پریشانی کے آثارِ لوط علیہ السلام کے چہرہ پر دیکھے تو انکو تسلی دی اور بولے اے لوط نہ ڈرو اور نہ رنجیدہ اور غمگین ہو ہم انسان نہیں بلکہ ہم عذاب کے فرشتے ہیں۔ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ تحقیق ہم تمہاری دعا ربِّ النَّصْرِ نِیْ عَلَی الْقَوٰہِ الْمُفْسِدِیْنَ کے مطابق تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں ہم تجھ کو اور تیرے گھر والوں کو عذاب سے بچائیں گے مگر تمہاری بیوی کہ وہ پیچھے رہنے والوں اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگی تحقیق ہم اس بستی والوں پر بغیر اسبابِ طبعیہ و مادیہ آسمان سے ایک خاص قسم کا عذاب نازل کرنے والے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ برابر فسق و فجور کرتے رہے اس لیے یہ عذاب کے مستحق ہوئے اور فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ راتنی رات اس بستی سے اپنے متعلقین کو لیکر نکل جائیے۔ صبح کے قریب ان پر عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد وہ بستی الٹ دی گئی اور اوپر سے ان پر پتھر برسائے گئے اور ہلاک کر دیئے گئے اور البتہ تحقیق ہم نے اس بستی میں ایک واضح نشان بھی چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو کچھ عقل اور سمجھ رکھتے ہیں جنکو عقل ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور عذاب الہی سے ڈرتے ہیں اور جنکی عقل فلسفہ اور سائنس سے خراب ہو چکی ہے اور انکا دائرہ ادراک محسوسات سے متجاوز نہیں انکا گمان یہ ہے کہ اس تختہ زمیں کے نیچے کوئلہ اور گندھک کی کان تھی باہمی رگڑ سے آتشی مادہ میں اتعال پیدا ہوا اس لیے وہ بستی ہلاک اور تباہ ہو گئی۔

سبحان اللہ وہ خطہ زمین تو نہایت سرسبز اور شاداب تھا ہر طرف پانی کے چشمے جاری تھے وہاں آتشی مادہ کہاں سے آیا اور کیا آگ اور پانی کا مادہ ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے۔
مفصل قصہ سورۃ اعراف اور سورۃ ہود اور سورۃ حجر میں گزر چکا ہے۔

وَ اِلٰی مَدَیْنٍ اَخَاهُمْ شُعَبًا لَا فَقَالَ

اور بھیجا مدین پاس ان کا بھائی شعیب ، پھر بولا

یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْیَوْمَ

اے قوم ! بندگی کرو اللہ کی اور توقع رکھو پچھلے دن

الْاٰخِرَ وَ لَا تَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۝۳۶

کی ، اور مت پھرو زمین میں خرابی بچاتے۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي

پھر اس کو جھٹلایا، تو پکڑا انکو بھونچال نے، پھر صبح کو رہ گئے

دَارِهِمْ جَثَمِينَ ﴿۳۷﴾

اپنے گھر میں اوندھے پڑے۔

قصہ چہارم شعیب علیہ الصلاۃ والسلام باقوم او

قال الله تعالى وَآلِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا... فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثَمِينَ ه
یہ چوتھا قصہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ابتلا کا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ مدین کی
وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا جو نبی تئوڑا کے شکم سے تھے آپ دریائے
فلزم کے ایک کنارہ پر بستے تھے اور آپ ہی کے نام سے اس بستی کو مدین کہنے لگے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام انہی کی
اولاد میں سے ہیں۔ اس بستی میں نبی بنا کر بھیجے گئے یہ لوگ نہ صرف بت پرست اور منکر قیامت تھے بلکہ قزاقی کا پیشہ بھی کرتے
تھے اور مفسد اور فتنہ پرداز تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ہر چیز انکو سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا بالآخر قہر خداوندی نازل ہوا اور سب
ہلاک اور برباد ہوئے گزشتہ رکوع میں قوم لوط کے صالحین اور ناسقین کا انجام بیان کیا اب ان آیات میں قوم شعیب علیہ السلام
کا حال ذکر کرتے ہیں اور ہم نے مدین والوں کی طرف انکے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا پس شعیب علیہ السلام نے
کہا اے قوم اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو اور امید رکھو دنیا کے آخری دن کی جس میں بد اعمالیوں کی سزا ملے گی اور ملک میں
فساد چماتے نہ پھرو پس انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور فتنہ فساد سے باز نہ آئے پس انکو ایک سخت زلزلہ نے
آپکڑا پس انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مرے تھے۔ جب زلزلہ آیا تو اوندھے منہ گر کر مر گئے۔
معلوم نہیں کہ فلاسفہ عصر اس واقعہ کو کس مادہ کا اقتضار اور اثر بتلائیں گے۔

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ

اور عاد اور ثمود کو، اور تم پر کھل چکا ہے ان کے

مَسْكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

گھروں سے۔ اور رجھایا ان کو شیطان نے

أَعْمَا لَهُمْ فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا

انکے کاموں پر، روک دیا ان کو راہ سے۔ اور تھے

مُسْتَبْصِرِينَ ۳۸ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ

ہوشیار۔ اور قارون اور فرعون اور ہامان کو۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا

اور ان پاس پہنچا موسیٰ کھلے نشان لے کر، پھر بڑائی

فِي الْأَرْضِ وَ مَا كَانُوا سَابِقِينَ ۳۹ فَكُلًّا

کرنے لگے ملک میں۔ اور نہ تھے پہر جانے والے۔ پھر سب

أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ

کو پکڑا ہم نے اپنے اپنے گناہ پر۔ پھر کوئی تھا کہ اس پر بھیجا پتھراؤ

حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ

باؤ سے۔ اور کوئی تھا کہ اس کو پکڑا چنگھاڑنے۔ اور کوئی تھا

مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخْرَقْنَا ۚ

کہ اس کو دھنسیا ہم نے زمین میں۔ اور کوئی تھا کہ اس کو ڈوبا دیا

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے۔ پر تھے وہ اپنا آپ

يُظْلِمُونَ ۴۰

بُرا کرتے۔

قصہ بیجم مشتمل بر ذکر اجمالی عاد و ثمود و قارون و فرعون ہامان

قال الله تعالى وعادا و ثمودا وقد تبين لكم من قبلهم الى... ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔
یہ پانچوں قصہ ہے جو اجمالی طور پر عاد اور ثمود اور قارون اور فرعون اور ہامان کے ذکر پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے ان پانچ سرکشوں کا ذکر کر کے ایک جملہ میں اجمالاً سب کی سزا کو بیان کر دیا۔ **فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ**۔ ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے سبب پکڑ لیا۔ اور بتلادیا کہ یہ ازلی بد نصیب تھے ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہی لوگوں سے اپنے اوپر ظلم کیا ہر ایک کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی اور ہلاک کیا ان آیات میں ان سرکشوں کی سزائوں کا اجمالاً ذکر کیا۔ تفصیل نہیں کی اس لیے کہ تفصیل دوسری جگہ گزر چکی ہے۔

اور ہم نے قوم عاد کو اور ثمود کو بھی اسی تکذیب اور عناد کے جرم میں ہلاک کیا اور انکی یہ تباہی اور بربادی انکے مکانوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ اجاڑ اور کھنڈر پڑے ہیں جنکو تم میں آتے جاتے دیکھتے ہو اور ان کھنڈروں سے آثار عذاب محسوس کرتے ہو اور اسکی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو یعنی کفر اور تکذیب کو انکی نظر میں آراستہ کر دیا تھا حالانکہ وہ لوگ دنیا کے کام میں بڑے ہوشیار تھے اور اپنے نزدیک بڑے عقل مند تھے مگر شیطان نے ان پر ایسا جادو کیا کہ پیغمبروں کی مقبول باتیں تو انکی سمجھ میں نہ آئیں اور شیطان کے جال اور فریب میں پھنس گئے۔

اور ہم نے قارون کو اور فرعون کو اور ہامان کو ہلاک کیا اور یہ اسی کے مستحق تھے اس لیے کہ البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن دلائل اور واضح واضح حجتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیکر آئے جن میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہ تھی پس ان لوگوں نے زمین میں رہتے ہوئے بڑے بننے کی کوشش کی اور آسمانی حکم کا اپنی فانی اور مجازی قوت اور طاقت سے مقابلہ کیا اور چاہا کہ اللہ سے سبقت لے جائیں اور نہیں تھے یہ حکم الہی پر سبقت لے جانے والے بلکہ حکم الہی ان پر جاری ہوا پس ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اسکے گناہ اور جرم کے سبب پکڑا اور کوئی ہماری گرفت سے نکل نہ سکا۔ پس ان میں سے بعض پر تو ہم نے پتھر اڑ کیا جیسے قوم لوط۔ اور ان میں سے بعض کو سخت آواز سے پکڑا جیسے قوم ثمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے جیسے کتوں کو سخت آواز سے زجر کیا جاتا ہے اسی طرح ان سنگدلوں کو سگان دنیا کی طرح سخت آواز سے ہلاک کر دیا گیا اور بعضوں کو زلزلہ سے ہلاک کیا گیا جن کو اپنی سنگین عمارتوں پر فخر تھا۔ اور بعضوں کو یعنی قوم عاد کو ہوا سے ہلاک اور ریزہ ریزہ کیا گیا جو **هَمُّنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً**۔ کانعرہ لگاتے تھے کہ تم ہوا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان میں سے بعض کو زمین میں دھنسیا جیسے قارون جسے اپنے خزینوں اور دینوں پر فخر تھا کہ اس کے خزینے زمین میں مدفون ہیں اور اسکو مع اسکے خزانوں کے زمین میں دفن کر دیا اور ان میں سے بعض کو غرق کیا۔ جیسے قوم نوح اور فرعون جو کفر میں غرق تھے۔ فرعون بطور فخر یہ کہا کرتا تھا۔ **أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّصْرَ وَ هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي** اس کو اسی کی قابل فخر نہر میں غرق کر دیا گیا پس ان قوموں کی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ اور برباد ہوئیں اور ممکن نہیں کہ اللہ کسی پر ظلم کرے لیکن یہ لوگ خود ہی ایسے تھے کہ اپنی ہی جانوں پر ظلم

کرتے تھے اور کفر و معصیت کر کے خود ہی اپنے آپ کو تیر عذاب کا نشانہ بنا رہے تھے۔

رباعی

اے کہ حکم شرع را رد میکنی راہ باطل میری بد میکنی
پھول تو بد کردی بدی یابی جزا پس بدیہا جملہ با خود میکنی

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ

کہادت اُن کی جنہوں نے پکڑے اللہ کو چھوڑ کر

أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعُنْكَبُوتِ ۖ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَ

اور حمایتی، کہادت مکرپی کی - بنا لیا اس نے ایک گھر - اور

إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعُنْكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا

سب گھروں میں بودا، سو مکرپی کا گھر - اگر ان

يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ

کو سمجھ ہوتی - اللہ جانتا ہے جس کو پکارتے ہیں اس

دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ وَ

کے سوا کوئی چیز ہو - اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا - اور

تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا

یہ کہادتیں بٹھاتے ہیں ہم لوگوں کے واسطے - اور انکو بوجھتے وہی

إِلَّا الْعُلَمَاءُ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

ہیں جنکو سمجھ ہے - اللہ نے بنائے آسمان و زمین جیسے

بِالْحَقِّ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ

چاہتیں - اس میں پتہ ہے یقین لانے والوں کو -

ابطال شرک و اثبات توحید

قال الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ الى .. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
(رابطہ گزشتہ آیت میں یہ بتلایا کہ ان ظالموں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا اور کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے اور
مورد عذاب الہی بنے اب ان آیات میں انکے ظلم کی تشریح کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو بت پرستی کرتے ہیں مکہڑی کی
سی ہے جس کا گھر بہت بڑا ہوتا ہے مکہڑی کی طرح یہ بھی اپنے اعتقاد کا تانا بانا بنتے ہیں جو محض لغو ہے۔
(بایوں کہو) کہ ان ظالموں نے جس دین کو اپنا قلعہ اور حصن حصین سمجھا ہوا ہے اسکی حقیقت مکہڑی کے جالے سے زیادہ
نہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جنہوں نے خدا کے سوا اپنے کارساز اور حمایتی ٹھہرائے ہیں۔ اور انکو اپنی مرادیں پوری
کرنے والا سمجھتے ہیں مثل مکہڑی کے ہے کہ جو ایک گھر بنا لیتی ہے اور وہ اسکو اپنا گھر سمجھتی ہے جس کی حقیقت ایک تنہا
ہوا جالا ہوتی ہے اور بلاشبہ تمام گھروں میں سب سے کمزور مکہڑی کا گھر ہے اسی طرح جو لوگ بتوں کو اپنی پناہ گاہ سمجھتے
ہیں اور اپنا محافظ اور نگہبان جانے ہوتے ہیں یہ پناہ مکہڑی کے گھر کے مشابہ ہے کہ جو ذرا ہوا لگنے سے ہوا ہو جائے۔ اور ظاہر
ہے کہ مکہڑی کا گھر غایت درجہ ضعیف ہے اور بے فائدہ اور بے کار ہے اسی طرح یہ بت نہ انکو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور
نہ کوئی پناہ اور سہارا دے سکتے ہیں مکہڑی کا گھر نہ سردی سے بچا سکتا ہے اور نہ گرمی سے۔ ان بتوں کا سہارا ڈھونڈنا ایسا ہے
جیسا کہ مکہڑی کے گھر کا سہارا ڈھونڈنا۔ پس جس شخص نے بتوں پر اعتماد کیا اسکا حال اس مکہڑی کے مشابہ ہے کہ جس نے اپنے
تانے ہوتے جالے کے گھر پر اعتماد کیا۔

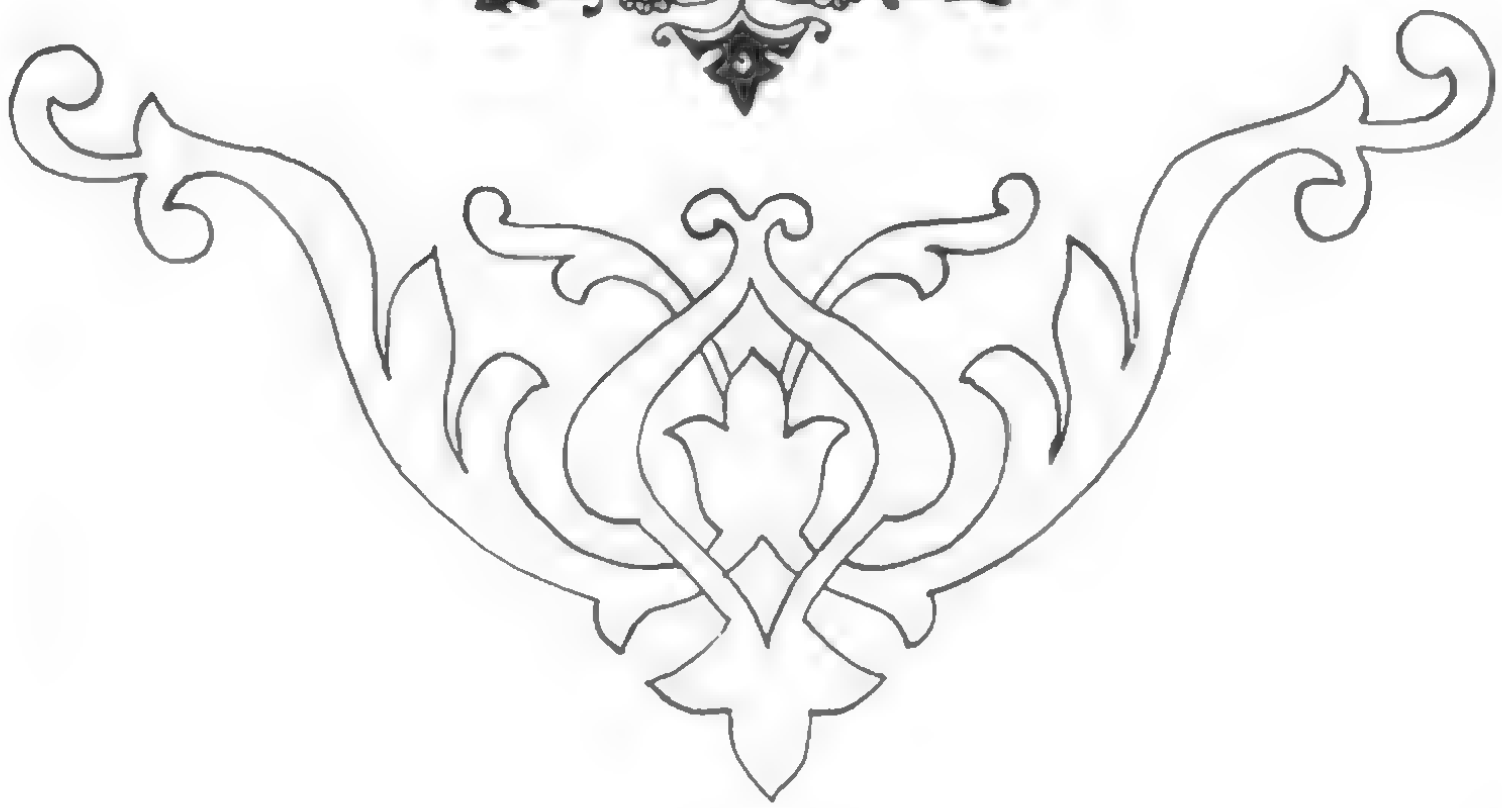
حکام کا قول ہے کہ مکہڑی کے آٹھ پاؤں اور چھ آنکھیں ہوتی ہیں اور اسکے اندر ایک زہریلا مادہ بھی ہوتا ہے اور
زہر عنکبوت آدمی کو ہلاک کر ڈالتا ہے اسی طرح مشرکین ہر طرف دوڑتے ہیں اور انکی نظریں چکاچوند رہتی ہیں اور اندر شرک کا
زہر بلبلا مادہ ہوتا ہے جو انکی تباہی کا باعث بنتا ہے۔

کاش یہ کافر جانتے کہ انکا دین مکہڑی کے جالے کے مشابہ ناپائیدار اور ذلیل و خوار ہے اور بے حقیقت اور
بے مقدار ہے اگر مشرکین کو کچھ بھی سمجھ بوجھ ہوتی اور یہ جان لیتے کہ ہمارا دین مکہڑی کے گھر کی طرح بے بنیاد ہے۔ تو کبھی
اس دین کو اختیار نہ کرتے۔ غرض یہ کہ کچھ نہیں جانتے بے شک اللہ ہی خوب جانتا ہے ان چیزوں کی حقیقت کو جن کو
یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے اور کمال عزت اور کمال حکمت کے ساتھ موصوف
ہے۔ عزیز اور حکیم کو چھوڑ کر ضعیف اور ناتواں کو سہارا بنانا کمال ابلہی ہے۔

اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے ان مثالوں کو مگر علم والے اور سمجھ
والے ان بت پرستوں کو چاہیے کہ ایک طرف تو اپنے بتوں کی کمزوری بلکہ مجبوری اور لاچاری پر نظر کریں اور دوسری طرف
اللہ کی قدرت اور قوت پر نظر کریں کہ اللہ نے آسمان اور زمین بنائے نہایت حکمت کے ساتھ جو اس کی کمال قدرت

اور کمال حکمت کی دلیل ہے۔ بیشک اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی دلیل ہے اس لیے کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں خدا کا کوئی شریک نہیں لہذا الٰہی پرستش وہی ذات ہے کہ جو آسمان و زمین کی خالق ہے پس تم کو جو حاجتیں مانگنی ہوں وہ آسمان و زمین کے خالق سے مانگو۔

لحمدا للہ بیسویں سہارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔

اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ

تو پڑھ جو اُتری تیری طرف کتاب اور کھڑی رکھ نماز بے شک

الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللَّهِ

نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بُری بات سے اور اللہ کی یاد ہے

الْكِبَرُ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۲۵﴾ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ

سب سے بڑی اور اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہو اور جھگڑا نہ کرو کتاب والوں

الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

سے مگر اس طرح جو بہتر ہو مگر جو اُن میں بے انصاف

مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ

ہیں اور یوں کہو کہ ہم مانتے ہیں جو اُترا ہم کو اور اُترا تم کو

وَالِهِنَا وَالْهَكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۲۶﴾ وَ

اور بندگی ہماری تمہاری ایک کو ہے اور ہم اُسی کے حکم پر ہیں اور

كَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ط فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ

ویسے ہی ہم نے اُنہاری تجھ پر کتاب سو جن کو ہم نے کتاب دی ہے

يُؤْمِنُونَ بِهِ ط وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ط وَمَا

وہ اسکو مانتے ہیں اور ان لوگوں میں بھی بعض ہیں کہ اسکو مانتے ہیں اور

يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿۲۷﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ

منکر دہی ہیں ہماری باتوں سے جو بے حکم ہیں اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے

قَبْلَهُ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَأْسَرْتَابَ

پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتا تھا اپنے داہنے ہاتھ سے تو البتہ سبہ کھاتے

الْمُبْطِلُونَ ﴿۳۸﴾ بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِّنَةٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ

یہ جھوٹے بلکہ یہ قرآن آیتیں ہیں صاف سینے میں اُن کے جن

أَوْتُوا الْعِلْمَ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿۳۹﴾ وَ

کو مل ہے سمجھ اور منکر نہیں ہماری باتوں سے مگر وہی جو بے انصاف ہیں اور

قَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ط قُلْ إِنَّمَا

کہتے ہیں کیوں نہ اُتریں اس پر کچھ نشانیاں اس کے رب سے تو کہہ نشانیاں تو

الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ط وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۴۰﴾ أَوَلَمْ

ہیں اختیار میں اللہ کے اور میں تو یہی سنا دینے والا ہوں کھول کر کیا ان کو

يَكْفُرُ أَفَ أَنَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ط إِن

بس نہیں کہ ہم نے تجھ پر اتاری کتاب کہ اُن پر پڑھی جاتی ہے؟ بیشک

فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾ قُلْ

اس میں ہر ہے اور سمجھانا اُن لوگوں کو جو مانتے ہیں تو کہہ

كُفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي

بس ہے اللہ میرے تمہارے بیچ گواہ جانتا ہے جو کچھ ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا

سماں اور زمین میں اور جو لوگ یقین لائے ہیں جھوٹ پر اور منکر ہوئے

بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۴۲﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ط

ہیں اللہ سے انہی کا بُرا ہونا ہے اور شتاب مانگتے ہیں تجھ سے آفت

وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ط وَلِيَا تَبَيَّنَ لَهُمُ

اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہر رہا تو آپہنچتی اُن پر آفت اور آدے گی اُن پر

بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

اچانک، اُن کو خبر نہ ہو گی - شباب مانگتے ہیں تجھ سے عذاب

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ

اور دوزخ گھیر رہی ہے - منکروں کو جس دن گھیرے گا

الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ

ان کو عذاب اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے اور کہے گا

ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

چکھو جیسا کچھ کرتے تھے

اثبات رسالت محمدیہ و ازالہ شکوک و شبهات منکرین نبوت

قال الله تعالى اُنْزِلَ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ... اِلَى ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (ربط) گزشتہ آیات میں توحید کا ذکر تھا اور اس بات کا ذکر تھا کہ انبیاء کرام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا بالآخر وہ منکرین ہلاک ہوئے اب ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مضمون ذکر کرتے ہیں اور منکرین رسالت کے بعض شبہات کا جواب دیتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے جو توحید کے مضامین پر اور گزشتہ امتوں کے حال اور مال پر مشتمل ہے اور آپ کی رسالت کا عظیم معجزہ ہے عجب نہیں کہ آیات خداوندی کے انوار و برکات سے انکی ظلمتیں دور ہو جائیں اور نماز کو قائم کیجئے نماز ایک عجیب عبادت ہے جو فحشا اور منکر کے دور کرنے میں تریاق کا حکم رکھتی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کا حکم دیا بغیر اللہ کا حکم سننے کیسے رہیاب ہو سکتے ہیں اور پھر نماز کا حکم دیا جو خشوع اور خضوع کی تصویر ہے بعد ازاں ذکر الہی کا حکم دیا جو نماز کی اور تمام عمل صالحہ کی روح ہے بلکہ تمام عالم کی روح ہے جب تک دنیا میں اللہ کا نام باقی ہے اس وقت تک دنیا قائم ہے بعد ازاں اہل کتاب سے مناظرہ اور مجادلہ کا طریقہ بتایا کہ انکو حسن اسلوب سے حق کی دعوت دیجئے اس لیے کہ علماء اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی گزشتہ پیغمبروں نے خبر دی ہے اور جو کتاب ہدایت و حکمت آپ پر نازل ہوتی ہے وہ

آپ کی نبوت کی کافی اور شافی دلیل ہے یہ بات لوگوں کے سامنے ہے کہ آپ اُتی ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانے مگر علم و حکمت کا چشمہ آپ کی زبان سے جاری ہے۔

معلوم ہوا کہ یہ علم من جانب اللہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اس حجت واضحہ کے بعد بھی اگر معاندین ایمان نہ لائیں تو وہ اپنے انجام کو سوچ لیں۔

اس لیے اب آئندہ آیات میں اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان منکرین کے عناد اور تکبر کی پروا نہ کیجیے اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہو جیئے جو کتاب ہدایت اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کرتے رہیئے خود بھی پڑھیئے اور دوسروں کو بھی سنائیئے اور اقامت صلوٰۃ میں لگے رہیئے اور کسی وقت اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوئیئے خطابات تو حضور پر نور کو ہیں مگر مقصود امت کو سنانا ہے۔

(یایوں کہو) کہ گزشتہ آیات میں کفار کے احوال کو بیان کیا اب ان آیات میں مؤمنین کا بیان شروع ہوتا ہے اور ان کو ہدایتیں اور نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ اے اہل ایمان تمہارے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔

اول تلاوت قرآن دوم اقامت صلوٰۃ سوم ذکر اللہ۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان متکبرین اور ظالمین کے اعراض اور انکار کی پروا نہ کیجیئے آپ برابر دعوت اور تبلیغ رسالت میں لگے رہیئے اور جو کتاب بذریعہ وحی کے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے اس کتاب کو آپ خود بھی پڑھیئے تاکہ پیغام خداوندی کی مسلسل تبلیغ ہوتی رہے اور اس کی بار بار تلاوت سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل ہو قرآن کریم تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے اور آپ کے قلب کو قوت حاصل ہو اور بار بار پڑھنے سے آپ پر بیش از بیش کلام الہی کے اسرار اور معارف منکشف ہوں نیز قرآن کریم میں انبیاء سابقین کی دعوت اور تبلیغ کا اور انکی امتوں کی تکذیب اور ایذا رسائیوں کا ذکر ہے انکے بار بار پڑھنے سے آپ کو تسلی ہوگی اور دنیا کی بے ثباتی بار بار آپ کی نظروں کے سامنے آتی رہے گی اور علیٰ ہذا یہ کتاب دوسروں کو بھی پڑھ کر سنائیئے تاکہ لوگ اسکو سن کر ہدایت پاویں اور نصیحت پکڑیں اور مؤمنان پر اللہ کی حجت پوری ہو کیونکہ یہ کتاب مستطاب اللہ کی نازل فرمودہ کتاب ہے جو دلائل توحید اور دلائل نبوت اور براہین پر مشتمل ہے اور اصول دین اور احکام شریعت اور مکارم اخلاق اور محاسن آداب کی حاوی اور ہادی ہے کیمیا سعادت اور کلید ہدایت ہے اور اگر یہ متکبرین اسکو نہیں سمجھتے تو اہل علم اور اہل فہم اسکو سمجھ لیں گے۔

غرض یہ کہ اس آیت میں اُنل سے مطلق تلاوت مراد ہے جو خود پڑھنے کو اور دوسروں کے سامنے پڑھنے کو بھی شامل ہے اسی لیے اس آیت میں اُنل علیہم نہیں فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ مطلق تلاوت کا حکم ہے خواہ خود تلاوت کریں یا دوسروں کے سامنے تلاوت کریں۔

ملہ یہ عبارت ایسے لکھی گئی تاکہ اس آیت کا گزشتہ آیت وَمَا بَعَثْنَاهَا اِلَّا الْعَالَمُونَ سے ربط ظاہر ہو جائے ۱۲

اور آپ ان متکبرین اور معرضین سے اعراض فرمائیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور نماز کو قائم کیجئے جو افضل ترین عبادت ہے اور تمام عباداتِ قلوبیہ اور فعلیہ کا لب لباب اور عطر ہے اور تسبیح اور تحمید اور تلاوت قرآن اور آدابِ عبودیت قیام اور رکوع اور سجود پر مشتمل ہے ابتداء نماز میں بصد خشوع و خضوع خدا کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا ہے اور اخیر نماز میں دوزانو خدا کے سامنے بیٹھا اور مانگنا ہے اور بلاشبہ نماز جیسی عظیم عبادت بشرطیکہ وہ اپنے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کی جائے اور حقیقتاً وہ صحیح نماز ہو تو ایسی نماز بلاشبہ بے حیائی سے اور ہر ناپسندیدہ فعل سے روکتی اور باز رکھتی ہے جو شخص نماز پر مداومت کرے گا تو ایک نہ ایک دن نماز اسکو کھینچ کر ترک معاصی و مینات کی طرف لے جائے گی جتنا نماز سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی فحشاء اور منکر سے بعید ہوتا جائے گا کیونکہ نماز مقامِ مناجات ہے اور محلِ ادب ہے اور از اول تا آخر اللہ کی عظمت اور محبت اور عبودیت کے اقرار اور اعتراف پر مشتمل ہے لہذا ایسے اقرار و اعتراف کے بعد فحشاء اور منکر کا ارتکاب اپنے سابق اقرار و اعتراف کی تکذیب کے مترادف ہے اور علاوہ ازیں نماز کی حقیقت اور صورت از اول تا آخر ذکر الہی ہے۔

اور اللہ کا ذکر اور اس کی یاد سب سے برتر اور بڑھ کر ہے قلب کی ظلمتوں اور کدورتوں اور نجاستوں کے ازالہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی دوا نہیں اور ذکر الہی نماز کا رکن اعظم ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بلکہ تمام اعمالِ صالحہ کی روح ہے اب آگے طاعت کی ترغیب اور معصیت سے ترہیب کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو جیسا کہ وہ آگے مطابقت جزائے آیت اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ کی تفسیر میں جو تقریر کی گئی اس سے وہ شبہ دور ہو گیا کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ باوجودیکہ نماز کے پابند ہیں مگر پھر بھی برے کاموں کے مرتکب ہیں۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ آیت میں نماز کی خاصیت بیان کی ہے جیسے اطباء بیان کرتے ہیں کہ فلاں دوا کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے بخار رک جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دوا اپنے صحیح اور پورے اجزاء پر مشتمل ہو تو اس دوا کا استعمال بخار کے روکنے میں مؤثر ہوتا ہے بشرطیکہ ایک خاص مدت تک اس دوا کا استعمال جاری رکھا جائے اور اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز استعمال نہ کی جائے جس کی خاصیت اس دوا کی خاصیت کے منافی ہو اور یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک خوراک پینے ہی سے بخار رک جائے گا۔

تمام عقلاء کا اتفاق ہے کہ دوا کی تاثیر جب ہوتی ہے کہ جب نسخہ کے تمام اجزاء اصلی ہوں نفلی نہ ہوں اور ایک خاص مقدار کے ساتھ خاص مدت تک پابندی کے ساتھ نسخہ کا استعمال کیا جائے تب دوا کا اثر ظاہر ہوگا اور اسکے ساتھ یہ بھی التزام رکھا جائے کہ کوئی چیز ایسی استعمال نہ کی جائے کہ جس کی خاصیت دوا کی خاصیت کے منافی ہو۔

اسی طرح سمجھو کہ طبیب روحانی نے تمہاری روحانی بیماریوں کے لیے نماز کا نسخہ جو تجویز کیا ہے اسکو پورے اجزاء اور صحیح اجزاء یعنی خشوع اور خضوع اور آداب عبودیت کے ساتھ ایک مدت تک استعمال کرو اور جو چیزیں روح کے لیے سیم قاتل کا حکم رکھتی ہیں ان سے پرہیز رکھو اور نماز میں فقط ظاہری طور پر قیام اور رکوع اور سجود کر لینا یہ نماز کی حقیقت نہیں بلکہ نماز کی ظاہری صورت ہے اور ظاہر ہے کہ دوا کا نام اور اسکی محض ظاہری صورت بیماری کو دور نہیں کر سکتی اور نماز کی روح اللہ کا ذکر اور اسکی یاد ہے جب تک نماز میں اللہ کا جلال اور اسکی عظمت مستحضر نہ ہو وہ نماز بے جان ہے اس لیے امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ: صلاۃ سے مطلق نماز مراد نہیں بلکہ وہ نماز مراد ہے کہ جو شرعاً صحیح ہو اور عند اللہ قابل قبول ہو اور نماز کے لیے شرط ہے کہ کپڑے پاک صاف ہوں کھانا قال تعالیٰ وَثِيَابُكَ فَطَهِّرْ اسی طرح ضروری ہے کہ نماز کا باطنی لباس یعنی لباس تقویٰ بھی ظاہر و مطہر اور نظیف ہو اور اس پر فحشاء و منکر کی نجاست اور گندگی لگی ہوئی نہ ہو اور جب اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے کھڑا ہو تو دل سے یہ سمجھنا ہو کہ میں دربار خداوندی میں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں معاذ اللہ میں بھنگی نہیں ہوں کہ جو بیت الخلا کی نجاستوں کو اپنی بالٹی میں جمع کرتا ہے پس جو شخص نماز کی حقیقت کو اور اپنے مقام کو سمجھ لے گا تو وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فحشاء اور منکر کی جانب جانے سے ایسی ہی نفرت کرے گا جیسا کہ ایک عاقل شہنشاہ کے دربار سے نکلنے کے بعد بیت الخلا اور کوڑی کے دیکھنے سے بھی نفرت کرتا ہے غرض یہ کہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ میں صلاۃ سے مطلق صلاۃ مراد نہیں بلکہ وہ نماز مراد ہے کہ شرعاً صحیح ہو اور آداب عبودیت اور شروط ظاہری اور باطنی کی جامع ہو بلاشبہ ایسی نماز کا اثر یہ ہے کہ فی الحال یا فی المال بدیر یا بسویر فحشاء اور منکر سے ضرور روک دے گی حق جل شانہ نے اس آیت میں تین باتوں کا ذکر فرمایا ایک تلاوت کتاب کا اور ایک اقامت صلاۃ کا اور پھر ذکر اللہ کا اور ذکر اللہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ذکر الہی سب سے بڑھ کر ہے جس سے اللہ کی کمال عظمت اور کمال محبت کی طرف اشارہ ہے کما قال تعالیٰ فَادْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاؤَكُمْ اَوْ اَسْتَدَّ ذِكْرًا لِّعَنِي جِس طر ح عظمت اور محبت کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو اسی طرح عظمت اور محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو بلکہ اس سے بڑھ کر۔

(دیکھو تفسیر کبیر للامام الرازی ص ۵۳ ج ۵)

حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں شخص رات میں نماز پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے اور برے کام کرتا ہے آپ نے فرمایا عنقریب نماز اسکو اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے چنانچہ کچھ روز نہ گزرے تھے کہ اس شخص نے توبہ کی اور اس کا حال درست ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا۔

(دیکھو تفسیر قرطبی ص ۲۴ ج ۱۳)

مطلب یہ تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ دوا پیتے ہی شفا ہو جائے بعض مرتبہ کچھ عرصہ بعد بیماری کا ازالہ ہوتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ دوا کا استعمال نہ چھوڑے اگرچہ بد پرہیزی بھی کرتا رہے۔

جاننا چاہیے کہ ہر عمل کی ایک خاص خاصیت ہوتی ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو دل کو منور کرتا ہے اور دل سے جہالت کی ظلمت کو دور کرتا ہے اور نماز دل میں

فائدہ

اللہ کی محبت اور عظمت پیدا کرتی ہے اور معصیت سے متنفر اور بیزار کرتی ہے جس کا ثمرہ قرب الہی ہے اور ذکر الہی دل سے اللہ کی غفلت کو دور کرتا ہے اور دل کی اصل بیماری خدا تعالیٰ سے غفلت ہے۔ (ربط) گذشتہ آیات میں اہل شرک سے مجادلہ کا ذکر تھا اب آئندہ آیات میں اہل کتاب سے مجادلہ کا ذکر فرماتے ہیں اور اصل قابل مجادلہ اہل کتاب ہیں جو اصل اور بنیاد تو رکھتے ہیں اور آسمانی کتاب اور پیغمبر برحق کے قاتل ہیں برخلاف مشرکین اور مجوس کے کہ وہ اصل ہی سے باطل محض ہیں۔

اور اے مسلمانو اگر اہل کتاب تمہاری کتاب کے منزل من اللہ ہونے کا انکار کریں تو اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ اور مباحثہ نہ کرو مگر بطریق احسن یعنی اس طریقہ کے ساتھ کہ جو بہتر ہو دلائل اور براہین سے ان پر حق واضح کرو کیونکہ اہل کتاب فی الحال اگرچہ گمراہ ہیں مگر ایک اصل تو رکھتے ہیں آسمانی کتاب اور نبی برحق کے قاتل ہیں بخلاف مشرکین اور مجوس کے کہ انکی اصل بنیاد ہی غلط ہے وہ قابل مجادلہ اور مباحثہ نہیں لہذا اہل کتاب سے مجادلہ میں نرمی برتو وہ اگر خشونت اور سختی کریں تو تم ان کے ساتھ نرمی کرو اور اگر وہ بد مزاجی کریں تو اس کے مقابلہ میں خوش خوئی کرو مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کا معاملہ نہ کرو اسلئے کہ مشرکین کا دین اصل سے ہی غلط ہے اور اہل کتاب کا دین اصل میں سچا تھا بعد میں بگڑا نیز اہل کتاب اہل علم ہیں کسی درجہ میں توحید کا اقرار کرتے ہیں اور انبیاء کی نبوت کے قاتل ہیں مگر ان میں سے جو ضدی اور بے انصاف ہیں اور کھلے طور پر عناد پر اترے ہوئے ہیں اگر ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرو اور ترکی ترکی ان کو جواب دو تو ایسا کر سکتے ہو اور وہ طریقہ احسن یہ ہے کہ مثلاً تم ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لاتے کہ جو من جانب اللہ ہماری طرف اتاری گئی اور ہم ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو من جانب اللہ تم پر نازل کی گئیں کیونکہ مدار ایمان کا منزل من اللہ ہونا ہے پس جس طرح اللہ کی طرف سے توریت اور انجیل اور دیگر کتب سماویہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ اور دیگر انبیاء سابقین پر لوگوں کی ہدایت کے لیے اتریں اسی طرح سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر من جانب اللہ یہ قرآن نازل ہوا جو کتاب حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی وہ حرف بحرف حق تھی ان سب پر ہمارا ایمان ہے مگر وہ آسمانی کتابیں اب اپنی اصل صورت اور حقیقت پر باقی نہیں رہیں بکثرت ان میں تغیر و تبدل واقع ہوا اور بہت سی جھوٹی باتیں ان میں خلط ملط ہو گئیں جن کے معلوم ہونے کا اب کوئی صورت نہیں ہم موجودہ توریت و انجیل کی نہ تصدیق کرتے ہیں اور

نہ تکذیب کرتے ہیں اور ہم صرف اس توریت و انجیل پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھیں۔

پس جس دلیل سے تم توریت اور انجیل کو منزل من اللہ مانتے ہو اسی دلیل سے قرآن بھی منزل من اللہ ہے لہذا تم کو قرآن پر بھی ایمان لانا چاہیے اور اے مسلمانو بوقت مباحثہ اہل کتاب سے یہ بھی کہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان توحید الہی مسلم ہے اور تم تسلیم کرتے ہو کہ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے سو جب توحید ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے تو پھر تم حضرت مسیح اور حضرت عزیرؑ کو کیوں خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو اور ہم تو اسی ایک خدا کے برحق کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں جسکی وحدانیت تم کو بھی تسلیم ہے لہذا تم کو چاہیے کہ ایک ہی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور اپنی مسلمہ بات سے انحراف نہ کرو اور اے نبی جس طرح ہم نے آپ سے پہلے رسولوں پر کتابیں نازل کیں اسی طرح ہم نے آپ پر یہ کتاب (قرآن) اتاری جو تمام کتب سماویہ کا خلاصہ اور لب لباب اور تمام علوم ہدایت کا عطر ہے پس اس کتاب پر ایمان لانا درحقیقت تمام کتب الہیہ پر ایمان لانا ہے اور اس کا انکار درپردہ تمام کتب الہیہ کا انکار ہے پس جن لوگوں کو ہم نے توریت اور انجیل دی اور انہوں نے اپنی کتاب کو ٹھیک سمجھا اور ضدی اور عنادی نہیں وہ آپ والی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ قرآن کریم علوم ہدایت میں توریت و انجیل سے بہت بلند ہے پس کیا وجہ ہے کہ ایسی لاجواب کتاب پر ایمان نہ لایا جائے۔

پس علماء اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلامؓ اور سلمان فارسیؓ جیسے تو فوراً اس قرآن پر ایمان لے آئے اور ان اہل عرب میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو اس کو مانتے ہیں اور ہماری اس کتاب کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ کہ جو بڑے سخت کافر ہیں اور ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے ہیں محمود لغت میں اس انکار کو کہتے ہیں کہ جو ہٹ دھرمی کی بنا پر ہو اور اس کتاب کے کتاب الہی ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اے نبی آپ نزول قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے دامن ہاتھ سے لکھتے تھے یعنی نہ آپ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے اگر ایسا ہوتا تو ایسی صورت میں یہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے اور یہ کہتے کہ یہ تو لکھے پڑھے ہیں آسمانی کتابوں کو دیکھ کر یہ مضامین بیان کرتے ہیں اور جب سب کو معلوم ہے کہ منور پُر نور اُنی ہیں تو اب اسکے کہنے کی بھی گنجائش نہ رہی بجز اس کے کہ یہ کتاب وحی الہی اور منزل من السماء ہے کسی بندہ کی بنائی ہوئی اور لکھی ہوئی نہیں۔

غرض یہ کہ اس قرآن کے بارہ میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں بلکہ یہ قرآن تو کتاب الہی کی روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں بالفرض اگر دنیا کے تمام قرآن گم ہو جائیں تو ہر شہر میں حافظوں کے سینوں سے دوبارہ لکھا جاسکتا ہے اسی وجہ سے اس امت کے اوصاف میں یہ آیا ہے صدورہم انا جیلہم یعنی انکے سینے ہی انکی انجیل ہوں گے یعنی نبی آخر الزمانؐ پر جو کتاب نازل ہوگی وہ اس امت کے سینوں میں محفوظ ہوگی اور ہر حافظ کا سینہ ہی انجیل ہوگا چنانچہ زمین کے

ہر خط میں اس کے بے شمار حافظ موجود ہیں اور پورا قرآن لفظ بلفظ ان کے سینوں میں محفوظ ہے اور توریت و انجیل کے تو کسی ایک باب کا بھی آج تک روئے زمین پر کوئی کچا پکا حافظ بھی نہیں ہوا چودہ سو سال سے اب تک قرآن کے الفاظ اور معانی حفاظ اور قراء اور علماء کے سینوں میں محفوظ چلے آ رہے ہیں جو چیز کا غزوہ میں لکھی ہوئی ہو تو اس میں یہ احتمال ہے کہ پانی سے اسکے حروف دھل جائیں یا مٹ جائیں یا آگ سے جل جائیں لیکن جو چیز ہزاروں اور لاکھوں سینوں میں محفوظ ہو اسکے ضائع ہونے کا کوئی امکان نہیں علماء اہل کتاب میں کچھ ہمت ہے تو روئے زمین پر توریت و انجیل کا ایک ہی کچا پکا حافظ دنیا کے سامنے پیش کر دیں قرآن تو حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہے یہود اور نصاریٰ بتلائیں کہ توریت و انجیل کس کے سینہ میں محفوظ ہے بالفرض والتقدیر اگر صفحہ ہستی سے توریت کے تمام نسخے اور قرآن مجید کے تمام نسخے گم ہو جائیں تو مسلمان تو اپنا قرآن حافظوں کے سینوں سے دوبارہ کتابت کر کے شائع کر دیں گے اور یہود اور نصاریٰ کس سینہ سے توریت اور انجیل لکھوا کر شائع کریں گے۔

پس یہ قرآن بارگاہ الہی سے نازل ہوا ہے معاذ اللہ حضور پر نور کا بنایا ہوا نہیں اور ہماری نازل کردہ آیتوں کا نہیں انکار کرتے مگر وہی لوگ کہ جو بڑے بے انصاف اور ہٹ دھرم ہیں یہاں تک اہل کتاب کے ساتھ بطریق احسن مجادلہ تھا اور ان کے ظلم اور عناد کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ یہ ظالم ہٹ دھرمی سے یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اسکے پروردگار کی طرف سے وہ نشان کیوں نہیں اتارے گئے جو پہلے پیغمبروں پر اتارے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضار کا نشان دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اجارہ موتی اور ابراہیم و ابرص کا معجزہ دیا گیا آپ انکے جواب میں کہہ دیجیے کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں جس نے اپنی حکمت سے انکو انبیاء میں تقسیم کیا جیسے رزق کو اپنی حکمت سے بندوں میں تقسیم کیا ہر نبی کو ایک خاص نشان دیا جو دوسرے نبی کو نہیں دیا ورنہ یہ باطل پرست یہ کہتے کہ ایک ہی سحر ہے جو بطور میراث مسلسل چلا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بہت سے معجزات مجھ کو عطا کئے کہ جو انبیاء سابقین کو عطا نہیں ہوئے مثلاً شق قمر اور تسلیم شجر و حجر وغیرہ جن کی تفصیل کتب حدیث میں مذکور ہے۔ غرض یہ کہ اے نبی آپ ان معاذین سے یہ کہہ دیجیے کہ معجزات اور نشانات میرے قبضہ قدرت میں نہیں وہ سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں اور میں تو صرف عذاب الہی سے ڈرانے والا اور حق کو ظاہر کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی صداقت کے لیے نشان دکھلائے ہیں اور میری صداقت کے لیے بھی بہت سے نشان دکھلائے ہیں اور کیا منکرین کے لیے یہ نشان کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب مستطاب نازل کی جو دن رات انکے سامنے پڑھی جاتی ہے جس کا اعجاز روز روشن کی طرح واضح ہے عرب اور عجم اسکی ایک آیت کا مثل لانے سے عاجز رہے اور یہ نشان تو قیامت تک باقی رہے گا آپ کی نبوت کی یہ نشانی تو دائمی ہے کیا یہ نشان ان کے لیے کافی نہیں اس سے بڑھ کر اور کیا نشان ہوگا۔

بے شک اس کتابِ معجز میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو اس کا اتباع کرے گا وہ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے بہرہ ور ہوگا اور یہ کتاب سرتاپا نصیحت ہے بری باتوں سے منع کرتی ہے اور اگر کسی بد بخت کو یہ کتاب ہدایت سرتاپا نصیحت کافی نہ ہو تو پھر اس کے لیے کوئی معجزہ کافی نہیں ہو سکتا اور اسے نبی اگر یہ منکرینِ نبوت اس کتابِ معجز کو بھی آپ کی رسالت کے ثابت کرنے کے لیے کافی نہ سمجھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کا گواہ ہونے کے لیے بس اللہ کافی ہے وہ خوب جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے پس جس ذات نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس پر میری رسالت پوشیدہ نہیں اس نے میری رسالت پر ہزار ہا دلائل قائم کیے وہ سب من جانب اللہ میری نبوت کے گواہ ہیں اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم حق بات کا انکار کرتے ہو اور باطل کا اقرار کرتے ہو اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ سے منکر ہوئے ایسے ہی لوگ خسارہ میں پڑنے والے ہیں کہ انہوں نے حق کے بدلہ میں باطل کو اختیار کیا اور اب انکی بے باکی کا یہ عالم ہے کہ اے نبی آپ جب انکو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں تو یہ لوگ بطور تکذیب و استہزاء آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس عذاب سے آپ ہم کو ڈراتے ہیں وہ ابھی لے آؤ دیکھیں وہ کیسا عذاب ہے اور کہتے ہیں اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَتْ هٰذِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ اَنْزِلْنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ دین اور یہ قرآن تیرے پاس سے ہے اور حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا اور کوئی دردناک عذاب نازل فرما اس طرح اللہ کے عذاب کا استہزاء اور تمسخر یہ بھی انکے خسران کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر انکے عذاب کی ميعاد مقرر نہ ہوتی تو ابھی انکو عذاب آبیہنچتا لیکن خدا تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت معین ہے وہ اپنے وقت پر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وقت موعود تک مہلت دیتا ہے اور گھبراہٹیں نہیں وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا اور انکو اس کی آمد کی خبر بھی نہ ہوگی اور یہ بے شعور اور بے عقل اپنی جہالت اور حماقت سے آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں تو اپنے منکرین پر فوراً عذاب لے آئیے اور اس میں شک نہیں کہ دوزخ کافروں کو اپنے احاطہ اور گھیرے میں لیے ہوئے ہے دنیا میں کفر کے اسباب انکو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور آخرت میں تو اس کا مشاہدہ ہو جائے گا کہ کافروں کو عذاب کس طرح اپنے گھیرے میں لیتا ہے جس دن وہ عذاب ان کے سروں کے اوپر سے بھی انکو گھیرے گا اور پیروں کے نیچے سے بھی گھیرے گا جو لوگ ملائکہ اور کواکب اور ارواح کی پرستش کرتے تھے ان پر اوپر سے عذاب آئے گا اور جو لوگ شجر و حجر کی پرستش کرتے تھے اور سفلی خواہشوں میں گرفتار تھے ان پر نیچے سے عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ خود یا فرشتہ کے ذریعہ دوزخیوں سے کہے گا چکھو مزہ اس چیز کا جو تم دنیا میں کرتے تھے دنیا میں تم نے جو کفر کیا تھا ابھی تک تم نے اس کا مزہ نہ چکھا تھا اب چکھ لو کہ کفر ایسا ہوتا ہے اور یہ وہی عذاب ہے جس کو دنیا میں

جلدی طالب کر رہے تھے ۔

لطائف و معارف

گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُمّی تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اہل کتاب حضور پر نور کے اُمّی ہونے کے قائل نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور تعلیم یافتہ اور لکھے اور پڑھے تھے ۔ جواب یہ کہ اچھا اگر ایسا ہے تو آپ تاریخی حیثیت سے اس استاد اور معلم کا نام بتلائیے کہ جس نے آپ کو ان علوم و معارف کی تعلیم دی جن سے قرآن اور حدیث بھرا پڑا ہے ۔

(۱) عقلاً یہ کیسے ممکن ہے کہ چار دانگ عالم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور حکمت کا توڑ نکال دیا جائے اور جس فاضل اور کامل اسناد نے آپ کو یہ علوم سکھائے اس کو دنیا تو کیا جانے وہ دشمن بھی نہ جان سکے جو آپ کے معاصر تھے اور آپ کی زندگی میں آپ پر یہ طعن کرتے تھے کہ آپ یہ باتیں کسی سے سیکھ کر آتے ہیں تعلیم کے لیے یہ ضروری ہے کہ متعلم معلم کے پاس بار بار حاضر ہو اور پابندی کے ساتھ اسکی خدمت میں حاضر ہوتا رہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک مدت مدید چاہیے مقام حیرت ہے کہ اہل مکہ کو ساری عمر اس کا پتہ نہ چلا کہ آپ کس سے یہ علم حاصل کر کے آتے ہیں اور مجلس میں آکر اپنی وحی کہہ کر سناتے رہتے ہیں آخر مکہ میں وہ کون سا پوشیدہ مکان یا نہ خانہ تھا جس میں آپ نے جا کر اور چھپ کر تعلیم پائی جس کا ساری عمر ابو جہل اور ابولہب اور امیہ بن خلف کو پتہ نہ چلا اور نہ اس راستہ کا کسی کو علم ہوا کہ آپ فلاں راستہ اور فلاں گلی کوچہ سے فلاں شخص کے پاس فلاں وقت علم سیکھنے جاتے ہیں اور نہ یہ پتہ چلا کہ اس زمین دوز نہ خانہ میں کون سا فاضل چھپا بیٹھا ہے جو آپ کو تنہائی میں یہ عجیب و غریب علوم سکھا دیتا ہے اور خود اس نہ خانہ سے باہر قدم نہیں نکالتا اور نہ سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کو اس نہ خانہ کے اندر قدم رکھنے کی اجازت دیتا ہے آخر وہ معلم کہاں چھپا ہوا تھا کہ ساری عمر کسی نے اسکی صورت نہ دیکھی ۔

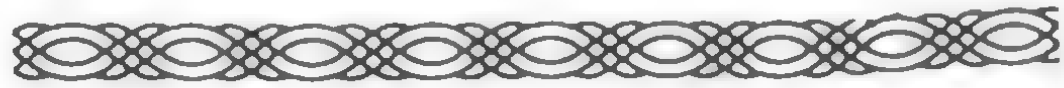
(۲) اور اگر بالفرض اس فاضل معلم نے کسی مصلحت سے اپنے آپ کو مکہ کے کسی خانہ یا نہ خانہ میں رکھا تو اہل مکہ کو کیا ہوا کہ ہلے بول کر اس کے مکان میں گھس جاتے اور اس سے کہتے کہ آپ تشریف لائیے غرض یہ کہ ایسے فاضل اسناد کا جس نے بزعم دشمنان اسلام محمد رسول اللہ کو تعلیم دی ہوتا تاریخ عالم میں نام و نشان نہ ملنا سراسر خلاف عقل ہے ۔

(۳) پھر یہ کہ جس معلم نے آپ کو اولین اور آخرین کے علوم کی اور تورات اور انجیل کی باتیں اور انبیاء سابقین کی شریعتوں کی تعلیم دی لا محالہ اس کے پاس بڑا عظیم کتب خانہ بھی ہو گا نہ معلوم وہ کتب خانہ مکہ کے کس مکان میں چھپا ہوا تھا جس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا ۔

(۴) نیز اس معلم کو کیا داعی پیش آیا جس سے ساری عمر اس نے اپنی تعلیم کو محقق رکھا اور کسی متنفس پر یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ محمدؐ مجھ سے تعلیم پاتے ہیں اور میرے شاگرد ہیں فضلاء ہمیشہ اس پر فخر کرتے آئے کہ فلاں اور فلاں نے مجھ سے علم حاصل کیا ہے اس معلم نے کبھی اس پر فخر نہ کیا کہ محمد صاحب میرے شاگرد ہیں اور کیا اس فاضل معلم کا کوئی اور شاگرد نہ تھا کہ جو بر سر مجلس آپ سے یہ کہنا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے غلط ہے یہ ساری باتیں آپ فلاں شخص سے سیکھ کر آئے ہیں۔

(۵) پھر یہ کہ وہ معلم اگر مشرکین میں سے تھا تو اس نے آپ کو توحید کے علوم اور اسکے دلائل کی اور شرک کے ابطال اور اس کے دلائل کی اور مشرکین کی تہمیت اور تمہیل کی تعلیم کیسے دی جس سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے اور اگر وہ معلم یہودی میں سے تھا تو اس نے حضرت مسیحؑ کی منقبت اور فضیلت کی اور انکی والدہ مطہرہ مریم صدیقہ کی براہت اور نزاہت اور طہارت کی کیسے تعلیم دی اور علماء یہود کو توریت کی تحریف پر کیسے ملامت کی اور انکی غلط بیانیوں پر کیسے انکو فضیلت کی اور اگر وہ معلم نصرانی تھا تو اس نے تثلیث اور حضرت مسیح بن مریم کے الوہیت کے ابطال کی کیسے تعلیم دی اور حضرت مسیح کے قتل اور صلب کی تردید اور انکے رفع الی السماء کی تعلیم کیسے دی۔

خلاصہ کلام یہ کہ تاریخی حیثیت سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُنی ہونا روز روشن کی طرح ایسا واضح ہے کہ جس میں ذرہ برابر انکار بلکہ تردد کی بھی گنجائش نہیں۔

يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ

اے بندو میرے جو یقین لاتے ہو میری زمین کشادہ ہے

فَاَيُّايَ فَاعْبُدُونِ ۝۵۶ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ

سو مجھی کو بندگی کرو جو جی ہے سو چکھے گا

الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝۵۷ وَالَّذِينَ آمَنُوا

موت پھر ہماری طرف پھر آؤ گے اور جو لوگ یقین

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا

لائے اور کیئے بھلے کام اُن کو ہم جگہ دیں گے بہشت میں جمرو کے

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرٍ

نیچے بہتی ہیں نہریں سدا رہیں ان میں خوب نیک ملا

الْعَمِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

کام والوں کا جو ٹھہرے رہے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا

وَكَايِنٌ مِّنْ ذَا بَابٍ لَا تَحِثُّ رِزْقَهَا ۚ اللَّهُ يَرْزُقُهَا

اور کہتے جانور ہیں جو اٹھا نہیں رکھتے اپنی روزی اللہ روزی دیتا ہے انکو

وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ

اور تم کو اور وہی ہے سنتا جانتا اور جو تو لوگوں سے پوچھے

مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

کس نے بنائے آسمان و زمین اور کام لگائے سورج

وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ

اور چاند تو کہیں اللہ نے پھر کہاں سے اُٹ جاتے ہیں اللہ

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ

پھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اپنے بندوں میں اور ماپ کر دیتا ہے

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ

جکو چاہے شک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے اور جو تو پوچھے اُن سے کس نے

نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنَ

اُتارا آسمان سے پانی پھر رجلا دیا اُس سے زمین کو ایک

بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ

مرے پیچھے تو کہیں اللہ نے تو کہہ سب خوبی اللہ کو ہے پر بہت

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۚ ﴿٦٣﴾ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

لوگ نہیں بوجھتے اور یہ دنیا کا جینا تو یہی ہے جی بھلانا

إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ ۚ

اور کھیلنا اور پچھلا گھر جو ہے سو یہی ہے جینا

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَا اللَّهُ

اگر یہ سمجھ رکھتے پھر جب سوار ہوتے کشتی میں پکارنے لگے

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ

اللہ کو نرے اسی پر رکھ کر نیت پھر جب بچا لایا انکو زمین کی طرف اسی وقت لگے

يُشْرِكُونَ ۚ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۚ فَسَوْفَ

شریک پکڑنے کرتے رہیں ہمارے دیئے سے اور برتنے رہیں اب آگے

يَعْلَمُونَ ۚ ﴿٦٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِمَّا وَتَّخَطَفُ

جان لیں گے کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے پناہ کی جگہ امن کی اور لوگ اچکے

النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ

جاتے ہیں انکے آس پاس سے کیا جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا احسان

اللَّهِ يَكْفُرُونَ ۚ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى

نہیں مانتے اور اس سے بے انصاف کون جو باندھے اللہ

اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ

پر جھوٹ یا جھٹلا دے سچی بات کو جب اس تک پہنچے کیا دوزخ

مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۚ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا

میں لڑنے کی جگہ نہیں منکروں کی اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

سو جھاریں گے ان کو اپنی راہیں اور بے شک اللہ ساتھ ہے نیکی والوں کے

ترغیب بحبت و ذکر بقائے عالم آخر

و بیان حقارت دنیا و فناء و زوال او

قال اللہ تعالیٰ یُعْبَادُكَ الذِّیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّكَ اَرْضٰی وَاَسْعَدَ... اِلٰی... وَرَاتِ اللّٰهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِیْنَ (ربط) جب کفار مکہ مسلمانوں کی ایذا رسانی پر تل گئے اور مسلمانوں کو احکام اسلام بجالانا دشوار ہو گیا تو حکم نازل ہوا کہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر جائیں اور جہاں ارکان اسلام آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں وہاں چلے جائیں کافروں کی زمین میں کافروں کے ساتھ رہنا درست نہیں چنانچہ صحابہؓ نے اول حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر بعد حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی زباج کہتے ہیں کہ جس جگہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز روزہ ممکن نہ ہو یا جس جگہ علی الاعلان اللہ تعالیٰ کی معیشت ہونے لگے اور اس کا متغیر کرنا ممکن نہ ہو وہاں سے ہجرت واجب ہے ورنہ مستحب ہے اور چونکہ ترک وطن اور ہجرت اور خویش و اقارب سے مفارقت ابتلا و عظیم ہے اور بہت بھاری چیز ہے اس لیے مہاجرین کی تسلی کے لیے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں یہ دنیا فانی ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَاقَتْ الْمَوْتَ ہر شخص کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے فرض کر دو کہ آج ہجرت نہ کی تو ایک نہ ایک روز اس دنیا سے ہجرت کرنا ضروری ہے اور اس دنیا کو چھوڑنا ہے اگر خدا کے لیے تم وطن اور خویش و اقارب کو چھوڑو گے وہ تم کو اسکے بدلہ میں اس سے بہتر عطا کرے گا رزق کسی مکان کے ساتھ مخصوص نہیں چوپاؤں سے عجرت حاصل کر دو کہ وہ بھی تو اپنی روزی ساتھ لیتے نہیں پھرتے مگر اللہ تعالیٰ ان کو روزی پہنچاتا ہے۔

اے مسلمانو! اس دنیا کو لہو و لعب سمجھو اور آخرت کی جدوجہد میں لگے رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو خدا کی راہ میں مجاہدہ کریں اور اس کے احکام کی تعمیل میں محنتیں اور مشقتیں اٹھائیں چنانچہ فرماتے ہیں اے میرے ایمان والے بند اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو میرے دشمنوں سے الگ ہو جاؤ اور ان کے درمیان سے نکل جاؤ اور جس جگہ تم علانیہ میری عبادت نہیں کر سکتے وہاں سے ہجرت کر جاؤ البتہ میری زمین کشادہ ہے یہاں سے دوسری جگہ چلے جاؤ پس وہاں جا کر خالص میری ہی عبادت کرو وطن مالوف کی اقامت کو اللہ کی عبادت کے مقابلہ میں ترجیح نہ دو یعنی میرے بندوں کو چاہیے کہ عبادت الہی کو مقصود اصلی سمجھیں اور آخرت کو

اپنا وطن اصلی جائیں جہاں عبادت میسر نہ آ سکے وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جاویں جہاں اللہ کی عبادت میسر آ سکے اور اگر اہل دیہات کی محبت کی وجہ سے اپنا شہر نہیں چھوڑ سکتے تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے مفارقت ضروری ہے کیونکہ ہر نفس ایک دن موت کا سزہ چکھنے والا ہے پھر بالآخر سب کو چھوڑ کر ہمارے ہی طرف واپس آنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے ہمارے پاس آنے کی فکر کر لو اور وطن اصلی کی تیاری کرو اور مغیرہ آخر الزمان کا رخ کرو ان پر ایمان لاؤ اور ان کی ہدایت کے مطابق اعمال صالحہ بجالاؤ اور جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل کیے ہم انکو ضرور بالفرد جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جو تمہارے متروکہ محلوں سے لاکھوں درجہ بہتر ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی دنیا کی منازل فانیہ کے بدلہ میں انکو یہ منازل عالیہ اور باقیہ عطا کریں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیا ہی خوب ثواب ہے نیک کام کرنے والوں کا یعنی ہجرت کرنے والوں کا جنہوں نے کافروں کی ایذاؤں پر اور ہجرت کے مصائب پر اور خویش و اقارب اور وطن کی مفارقت پر صبر کیا اور رزق کے بارہ میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہر جگہ رزق دینے والا ہے اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ وطن میں تو اسباب معیشت ہیبا ہیں باہر جا کر کیا ہوگا تو خوب سمجھ لے کہ زمین پر چلنے والے کتنے جانور ہیں کہ اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے اور لادے نہیں پھرتے اللہ ہی اپنے فضل سے رزق دیتا ہے ان کو بھی اور تم کو بھی اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے جو خدا چرند اور پرند کو روزی دے سکتا ہے وہ مہاجرین کو بھی روزی دے سکتا ہے لہذا ہجرت کے بارہ میں یہ اندیشہ نہ کرو کہ اگر ہم ہجرت کر جائیں گے تو ہم روزی کہاں سے پائیں گے تم تو اہل ایمان ہو تمہارا درجہ جانوروں سے کہیں بلند ہے جب خدا تعالیٰ جانوروں کو روزی دیتا ہے تو اسکی راہ میں ہجرت کرنے والے اہل ایمان کو کیوں روزی نہ دے گا لہذا مہاجرین کو چاہیے کہ آسمان وزمین کے خالق پر بھروسہ رکھیں کیونکہ رزق کا اصل سہ چشمہ زمین اور آسمان ہے اور خدا ہی ان سب کا خالق ہے جس میں کسی کو انکار نہیں چنانچہ اگر آپ مکہ کے کافروں سے دریافت کریں کہ بتاؤ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کہ آسمان سے تمہارے لیے پانی برستا ہے اور زمین سے تمہارے لیے غلہ پیدا ہوتا ہے اور کس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا سورج کی روشنی سے پھل اور کھیتیاں پکتی ہیں اور چاند کی روشنی سے بڑھتی اور ابھرتی ہیں اگر چاند اور سورج ایک ہی جگہ پر بٹھڑے رہتے اور حرکت نہ کرتے تو نہ دن ہوتا اور نہ رات ہوتی اور نہ موسم بدلتا اور نہ گرمی اور سردی ہوتی بلبل و نہار کا اختلاف اور موسم سرما اور گرما کا اختلاف شمس و قمر کی حرکت سے ہے جو اللہ کے حکم سے ہے تو جواب میں سب کے سب ضرور یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے تو پھر کہاں بہکے جاتے ہیں اور اس اقرار کے بعد کیوں شرک میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ سے کیوں مرادیں مانگتے ہیں کیا یہ شمس و قمر کی حرکت انکے مادہ اور طبیعت کا اقتضاء ہے یا کسی قادر مختار کی قدرت کا کرشمہ ہے سب جانتے ہیں کہ اسباب رزق اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں پھر بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتے

اور جس طرح اصل رزق اور اصل روزی اس کے ہاتھ میں ہے اسی طرح رزق کی کمی اور زیادتی اور فراخی اور تنگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے خدا تعالیٰ ہی فراخ اور کشادہ کرتا ہے روزی کو جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراخی اور تنگی سب اللہ کی مشیت اور حکمت پر ہے بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے تنگی اور فراخی کی مسامتہ اس پر پوشیدہ نہیں لہذا یہ سمجھنا کہ ہجرت سے رزق کی وسعت ختم ہو جائے گی خیالِ خام ہے حسب الحکم اور حسب الہدایت تدبیر میں لگے رہو مگر نظر اور بھروسہ ہماری تقدیر پر رکھو۔

اور اگر آپ مشرکینِ عرب سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا پھر کس نے اس پانی کے ذریعہ زمین کو مردہ اور افسردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ اور سرسبز و شاداب کیا تو جواب میں ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کیسے الحمد للہ یعنی شکر ہے خدا کا سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ آسمان سے لے کر زمین تک رزق اور سامانِ رزق سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے پس عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب اسکی خالقیت اور رازقیت کا اقرار کرتے بلکہ معاملہ برعکس ہو گیا کہ اکثر کافر باوجود دنیا کے ہوشیار ہونے کے آخرت کے بے عقل ہو گئے اور آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے شیدائی بن گئے اور دارِ بقا کو چھوڑ کر دارِ فنا اور فانی حیات پر فریفتہ ہونا بھی بے عقلی کی دلیل ہے اور مادہ پرستوں کا عجب حال ہے کہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور نہیں سمجھتے دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہر وقت ایتھر کے چکر اور بھنور میں ہیں اللہ انکو عقل دے۔

دار دنیا کی حقارت اور دار آخرت کی فضیلت

قال اللہ تعالیٰ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا... الی... وَلَئِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
گزشتہ آیت میں یہ فرمایا کہ اَلْكَثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ یعنی اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے دنیا کی ظاہری آفتاب پر مفتون ہیں اگر عقل سے کام لیں تو سمجھ جائیں کہ دنیا کا تمام کارخانہ فنا اور زوال اور ضعف اور اضمحلال پر مبنی ہے تو جان لیں کہ یہ دنیا بالکل بے حقیقت ہے اور سرائے فانی ہے جس سے ایک دن کوچ قطعی ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی جس پر یہ بے عقل فریفتہ ہیں مگر طفلانِ بے شعور کے دل بہلانے کا ایک مشغلہ۔ جیسے بچے لالچی کو گھوڑا بنا کر اس پر سوار ہو جلتے ہیں اسکو بازی طفلان کہتے ہیں اور محض ایک کھیل اور تماشا ہے جیسے گانا بجانا اور پتنگ بازی اور کبوتر بازی جس میں بسا اوقات جوان بھی شریک ہو جاتے ہیں یہاں حق تعالیٰ نے دنیا کی حقارت بیان کرنے کے لیے دو لفظ اختیار فرمائے ایک لہو اور ایک لعب اور دونوں کے مفہوم میں لغت کے اعتبار سے کچھ

فرق ہے کہ اس مشغلہ کو کہتے ہیں جس سے دل بہل جائے اور لعب کہیں تماشہ کو کہتے ہیں جو تھوڑی دیر رہ کر ختم ہو جائے مگر اس پر کوئی معتد بہ ثمرہ مرتب نہیں ہوتا یہی حال دنیاوی زندگی کا ہے مقصود یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جو اس قابل نہیں کہ اس سے دل لگایا جائے اور تحقیق دارِ آخرت وہی حقیقی زندگی ہے جو ہر قسم کے تکرر سے پاک اور منزہ ہے اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے جہاں موت نہیں پس جس جگہ ہر وقت کوچ کا طبل بجتا رہتا ہو وہ جگہ جی لگانے کے قابل نہیں کاش کہ لوگ دنیا اور آخرت کے فرق کو سمجھتے تو دنیا میں اس قدر محو نہ ہوتے اور سمجھ لیتے کہ قابلِ توجہ اور التفات دارِ آخرت ہے لہذا اگر کچھ عقل ہے تو اصل فکرِ آخرت کی کردار دنیا کو اس کا وسیلہ اور ذریعہ بناؤ پس یہ شہیدانِ جیوۃ دنیا جب کبھی دریا کا سفر کرتے ہیں اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور انکو غرق ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس وقت اس دنیا سے لہو و لعب کو بھول جاتے ہیں اور اپنے معبودوں کو بھی بھول جاتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں در انحالیکہ خالص اللہ کی عبادت کی نیت کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں اور خوف اور اضطراب کو دفع کرنے کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں اور اسکی پناہ ڈھونڈتے ہیں جب اللہ کا نبی توحید کی طرف بلاتا ہے تو صاف انکار کر دیتے ہیں اور جب سر پر مصیبت آپڑتی ہے تو توحید اور اخلاص کے لفرے لگانے لگتے ہیں پھر جب خدا انکو اس مصیبت سے نجات دیتا ہے اور سلامتی کے ساتھ دریا سے خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو کشتی سے اترتے ہی حسبِ عادت پھر مشرک کرنے لگتے ہیں جب آفت سر پر آپہنچی تو اللہ کو پکارنے لگے پھر جب وہ آفت سر سے ٹلی تو پھر وہی کفر اور مشرک اور بتوں کو پکارنا شروع کر دیا گویا کہ کفر و مشرک سے انکی غرض یہ ہوتی کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہیں اور دنیا کے سزے اڑاتے رہیں خیر بہتر ہے چند روز دل کے ارمان نکال لیں سو عنقریب جان لیں گے کہ ناشکری کا کیا انجام ہوتا ہے اب آئندہ آیت میں انکے نامعقول جیلہ اور بہانہ کا جواب دیتے ہیں وہ یہ کہتے تھے اِنْ تَنْصَحْ اِلٰھِْدٰی مَعٰدِیْ نَحْطِفُ مِنْ اَرْضِنَا یعنی اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی ہدایت کا اتباع کریں تو لوگ ہم کو اچک لیں اور مار ڈالیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بہانہ کی لغویت مشاہدہ سے ثابت ہے کیا ان کفار نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے مقام امن بنایا اور انکے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں یعنی لوٹ لیے جاتے ہیں اور مار دیے جاتے ہیں اور حرم

ملہ اشارہ اس طرف ہے کہ لَیْکُمْ مَوَدَّۃٌ اَکَامَ لَام، لام عاقبت ہے اس لیے کہ کفار کا یہ قصد نہ تھا بلکہ ان کے فعل کا نتیجہ تھا جیسا کہ لَیْکُمْ مَوَدَّۃٌ اَکَامَ لَام۔ لام عاقبت ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے کفرانِ نعمت کا قصد نہیں کیا تھا مگر نجات کی نعمت کا انجام یہ ہوا کہ بجائے شکر کے کفر اور مشرک کرنے لگے۔ مِنْ عَفَا اللّٰهُ عَنْہُ۔

کہ قتل و غارت سے بالکل مامون اور محفوظ ہے اور یہ لوگ اس میں بے خوف و خطر زندگی بسر کر رہے ہیں لہذا ایمان سے تخلف کے لیے تحفظ کو عذر قرار دینا غیر معقول ہونے کے علاوہ مشاہدہ کے بھی خلاف ہے اور یہ نعمت حق تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اس میں انکے معبودوں کو ذرہ برابر دخل نہیں پس کیا یہ لوگ اس درجہ ضد اور عناد پر اتر آئے ہیں کہ باطل اور جھوٹ بات کا تو یقین کرتے ہیں اور باطل معبودوں پر ایمان لاتے ہیں اپنے ہاتھ کے تراشیدہ بت کو تو خدا ماننے کے لیے تیار ہیں مگر خدا کے برگزیدہ بندہ کو خدا کا رسول ماننے پر تیار نہیں اور اللہ کے احسان کو نہیں مانتے کہ اس کی رحمت سے حرم میں امن کے ساتھ بے خوف و خطر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ نے بتوں کو اور دوسرے معبودوں کو کارخانہ کا مختار کار بنا دیا ہے یا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس حق پہنچا اور اس نے اسکو جھٹلا دیا کیا ان کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں یعنی ضرور ہے یہ تو ان لوگوں کا حال تھا جو اس سرائے فانی پر شیدا اور فریفتہ ہوں اور وہ لوگ جو دار آخرت کے دلدادہ اور شیدائی ہیں جنہوں نے ہماری راہ میں جان و مال سے جہاد کیا اور طرح طرح کی مشقتیں اٹھائیں اور علم کے مطابق عمل کیا اور نفسانی خواہش کو شریعت کے تابع کر دیا ہم انکو اپنے تک پہنچنے کی راہیں دکھا دیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کے ساتھ ہے یعنی مجاہدوں کے ساتھ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور خدا جس کے ساتھ ہو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ یعنی ظاہری اور باطنی جہاد اور جدوجہد ضروری ہے اور لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا میں سُبُل سے خدا تعالیٰ کے قرب اور رضا کی راہیں مراد ہیں جس کا مآل بہشت ہے۔

اگر در جستجوئے من شتابی

مُرَادِ خود بزودی بازیابی

الحمد لله آج بتاریخ ۱۵ جمادی الثانیہ ۱۳۹۲ھ بروز پنج شنبہ بعد از اذان عصر جامعہ اشرفیہ لاہور میں خدا تعالیٰ کی رحمت سے سورۃ عنکبوت کی تفسیر سے فراغت نصیب ہوئی جس کے ختم سے بفضلہ تعالیٰ تفسیر کے دو ثلث اختتام کو پہنچے واللہ الحمد والمنة اور اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ باقی ماندہ ایک ثلث کے اتمام اور اکمال کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اپنے قبول سے نوازیں گے اور اپنی ہدایت اور معیت خاصہ دامت سے سرفراز فرمائیں گے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه وذرّياتہ اجمعین وعلینا معهم یا ارحم الراحمین

الحب یوم الدین .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الرُّومِ

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ تمام سورت بالاتفاق مکی ہے اس میں ساٹھ آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔ (ربط) گزشتہ سورت کے اخیر میں آپ کی نبوت کی دلیل کا ذکر تھا اب اس آیت کے شروع میں بھی آپ کی نبوت کی ایک اور دلیل کا ذکر ہے وہ یہ کہ آپ نے غلبہ روم کی پیش گوئی فرمائی اور پھر وہ اسی طرح ہو ہوا ظاہر ہوتی جس طرح آپ نے خبر دی تھی۔

نیز گزشتہ سورت کے آخر میں حیوة دنیا کا لہو و لعب ہونا بیان کیا اب اس سورت کے شروع میں یہ بتلاتے ہیں کہ حیات دنیا پیچ ہے خدا تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کسی کو غلبہ دیتا ہے اور پھر اسی غالب کو مغلوب کر دیتا ہے اور معلوم ہوا کہ دنیوی غلبہ حقانیت کی دلیل نہیں پھر یہ کہ جب دنیا کی عزت اور ذلت سب خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو یہ نادان کیوں جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی اس وقتی فیکری اور درویشی کو دیکھ کر مسلمانوں کو کیوں حقیر سمجھ رہے ہیں اہل اسلام اس وقت ابتلاء کی منزل سے گزر رہے ہیں عنقریب یہ متکبرین دیکھ لیں گے کہ یہی درویشان اسلام قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر تقسیم کریں گے۔

نیز گزشتہ سورت میں ہجرت کی ترغیب اور ہجرت کے مصائب پر صبر کی تلقین تھی کہ کربت غربت پر صبر کریں اب اس سورت میں اسکی دلیل بیان کرتے ہیں کہ تغیرات عالم اور سلطنتوں کے انقلابات سب خدا کے ہاتھ میں ہیں۔

آيَاتُهَا ۶۰ = سُورَةُ الرُّومِ مَكِّيَّةٌ = ۸۴ رُكُوعَاتُهَا ۶

یہ سورت مکی ہے اس میں ساٹھ آیتیں ہیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

الْمَلَأَ غُلَبَتِ الرُّومِ ۱ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ

دب گئے ہیں روم گئے ملک میں اور وہ

مَنْ بَعْدَ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝۳ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۝۵

اس دہے پیچھے اب غالب ہوں گے کئی برس میں

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ

اللہ کے ہاتھ ہیں کام پہلے اور پچھلے اور اس دن خوش ہوں گے

الْمُؤْمِنُونَ ۝۴ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصِرُ مَنْ يُشَاءُ ۝۵ وَهُوَ

مسلمان اللہ کی مدد سے مدد کرے جس کی چاہے اور وہی

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۶ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ

ہے زبردست رحم والا اللہ کا وعدہ ہوا خلاف نہ کرے گا اللہ اپنا وعدہ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۷ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا

لیکن بہت لوگ نہیں جانتے جانتے ہیں اوپر اوپر

مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝۸ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ

دنیا کا جینا اور وہ لوگ آخرت سے خبر

غَفْلُونَ ۝۹

نہیں رکھتے

پیشین گوئی غلبہ روم برائے ان و بشارت فتح و نصرت

و فرحت مسرت برائے اہل ایمان

قال اللہ تعالیٰ اَلَمْ غَلِبَتِ الرُّومُ اِلٰی وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ

ہجرت سے قبل جب حضور پر نور مکہ مکرمہ میں تھے تو فارس اور روم میں جنگ

شان نزول | ہوئی اور اہل فارس بمقابلہ اہل روم غالب آئے مشرکین مکہ اس بات کو محبوب

رکھتے تھے کہ فارس روم پر غالب ہوں کیونکہ اہل فارس اہل مکہ کی طرح مشرک تھے اہل مکہ بت پرست تھے اور اور اہل فارس آتش پرست تھے اور مسلمان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اہل روم فارس پر غالب ہوں اس لیے کہ اہل روم نصرانی تھے انبیاء کے ماننے والے اور دین اسلام کے قریب تھے فارس کی فتح سے کفار قریش کو بہت خوشی ہوئی اور مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ تم بھی اہل کتاب ہونے کے مدعی ہو اور رومی بھی اہل کتاب ہیں اور اہل فارس تمہارے نزدیک مشرک ہیں اور ہم بھی مشرک ہیں اور ہم دونوں اُنی ہیں اس سے ہم یہ فال نکالتے ہیں کہ جس طرح آج ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر غالب آئے اسی طرح ہم بھی ایک دن تم پر غالب آئیں گے حق تعالیٰ نے کفار قریش کا منہ بند کرنے کے لیے اس سورت کی شروع کی آیتیں نازل فرمائیں اور دو پیشین گوئیاں فرمائیں پہلی پیشین گوئی تو فارس اور روم کی سلطنتوں کے متعلق فرمائی کہ رومی فی الحال اگرچہ مغلوب ہو گئے مگر چند سالوں میں یعنی نو سال کے اندر اندر رومی فارسیوں پر غالب آجائیں گے اس پیشین گوئی سے مسلمانوں کو ایک قسم کی ڈھارس بندھ گئی اور یہ پیشین گوئی کوئی معمولی پیشین گوئی نہ تھی اس کا تعلق دنیا کی سب سے بڑی دو سلطنتوں سے تھا پھر یہ کہ یہ پیشین گوئی ظاہر حالت کے بھی خلاف تھی جو کسی کی عقل میں نہیں آسکتی تھی اس لیے کہ روم کی سلطنت فارس کی سلطنت کے مقابلہ میں چھوٹی تھی اور جدید اور حادث بھی تھی اور فارس کی سلطنت بہت بڑی تھی اور بہت قدیم تھی ہزار ہا سال سے ایک ہی خاندان میں چلی آرہی تھی خزانے معمور تھے اور فوج اور لشکر کی کوئی انتہا نہ تھی لہذا ایسی عظیم الشان سلطنت کے متعلق یہ پیشین گوئی کرنا کہ ایک چھوٹی اور شکست خوردہ سلطنت سے یہ عظیم الشان سلطنت مغلوب ہو جائے گی کوئی معمولی پیشین گوئی نہیں بلکہ بہت بڑی پیشین گوئی ہے پھر پیشین گوئی بھی ایسی کہ جو بالکل واضح اور صاف ہے جس میں کسی قسم کا اجمال اور ابہام نہیں نجومیوں کی پیشین گوئی کی طرح گول مول نہیں پھر سِیَعْلَبُوت پر سین داخل کر کے اسکے قرب کو بتلادیا کہ عنقریب رومی غالب آجائیں گے پھر بضعِ سینین کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ نو سال کے اندر اندر ایسا ہو جائے گا دوسری پیشین گوئی حق تعالیٰ نے مسلمانوں کے متعلق فرمائی کہ چند سال میں مسلمان مظفر و منصور ہوں گے اور کافروں پر غالب آجائیں گے اس طرح مسلمانوں کو فتح اور نصرت نصیب ہونے کی بشارت دے دی۔

پھر صاف طور پر یہ فرما دیا وَعَدَ اللّٰهُ لَا يَخْلِفُ اللّٰهُ وَعَدَهُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے کہ چند روز میں مسلمانوں کو دونوں قوموں پر غالب کر دے گا لیکن اکثر لوگ ظاہری اسباب کے سوا کچھ نہیں جانتے یہ پیشین گوئی پہلی پیشین گوئی سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت اس درجہ کمزور اور پست تھی کہ کوئی عقل مند ان کے لیے معمولی ریاست کا بھی تصور نہیں کر سکتا تھا روم کی سلطنت اگرچہ فارس کی سلطنت کے اعتبار سے چھوٹی تھی مگر فی حد ذاتہ ایک سلطنت تو تھی بخلاف مسلمانوں کے کہ وہ اس وقت اس درجہ کمزور تھے کہ عقل انکے لیے کسی معمولی عزت و وجاہت کا بھی تصور نہیں کر سکتی تھی ایسی قوم کے لیے

کے لیے اور زیادہ باعث رنج و غم ہوگا خصوصاً جب کہ قریبی مدت میں ایک شکست خوردہ ضعیف و کمزور ایک قوی اور فاتح پر غالب آجائے اور یہ غالب اور مغلوب ہو جانا سب حق تعالیٰ کی طرف سے ہے سب اختیار اللہ ہی کو ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جس کو چاہتا ہے وہ غالب کرتا ہے اور جسکو چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے غالب کو مغلوب کر دینا اور مغلوب کو غالب کر دینا سب اسی کے اختیار میں ہے لہذا کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جو شخص ایک مرتبہ مغلوب ہو گیا اور کمزور پڑ گیا وہ دوبارہ اپنے سے زیادہ قوی اور زور آور پر کیسے غالب آسکتا ہے۔

اور اس روز یعنی جب اہل روم اہل فارس پر غالب آئیں گے مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی امداد سے کہ اہل کتاب کو مشرکین کے مقابلہ میں فتح ہوئی اور خوشی کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ اہل کتاب دین اسلام کے قریب ہیں اور نبوت اور رسالت اور حشر و نشر اور قیامت کے قائل ہیں اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ خدا تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اس کا صدق ظاہر ہوگا اور مشرکین ذلیل و خوار ہوں گے مسلمانوں نے مشرکین کو غلبہ روم کی خبر دی تھی تو اس کا صدق ظاہر ہونا یہ اللہ کی مدد ہے چنانچہ جس روز بدر میں مسلمانوں کو کفار مکہ پر فتح نصیب ہوئی اسی روز جبریل امینؑ نے آکر رومیوں کے فتح کی خبر دی تو مسلمانوں کی خوشی دوچند ہو گئی ایک خوشی تو جنگ بدر میں اپنے مظفر و منصور ہونے کی تھی اور دوسری خوشی اس کے ساتھ یہ مل گئی کہ اہل کتاب (رومی) مجوس یعنی اہل فارس پر غالب آگئے اور قرآن کریم نے جو پیشین گوئی کی تھی اس کا صدق ظاہر ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور دہی زبردست ہے اور رحم والا ہے جس کو چاہے عزت اور غلبہ دے اور جس پر چاہے ہر بانی کرے حکومت اس کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے فتح دے اور جس کو چاہے شکست دے۔

زجاج کہتے ہیں کہ یہ آیت بمثلہ ان آیتوں کے ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ اس نے ایسی بات کی خبر دی کہ جو آئندہ واقع ہوگی جس کا علم سوائے اللہ پاک کے کسی کو نہیں ہو سکتا۔

علماء تفسیر کا کثیر گروہ یہ کہتا ہے کہ غلبہ روم کی خبر بدر کے دن آتی جیسا کہ ترمذی کی ایک حدیث میں آیا ہے اور ابن عباسؓ اور سفیان ثوریؒ کا بھی یہی قول ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خبر صلح حدیبیہ کے دن آتی جس سے آپؐ اور آپ کے ہمراہ مسلمان خوش ہوئے دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۴۲ ج ۳ و تفسیر قرطبی ص ۳۰ ج ۱۴۔

بہر حال اللہ نے وعدہ کیا ہے غلبہ روم کا یا مسلمانوں کی خوشی کا یا ان کی نصرت اور مدد کا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کرے گا لیکن اکثر لوگ اللہ کے تصرفات کو جانتے اور سمجھتے نہیں اکثر لوگوں کی نظر ظاہری اسباب پر ہوتی ہے خدا پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا اور ایسے

لوگ صرف دنیوی زندگی کی کچھ ظاہری سطح اور ظاہری زیبائش اور آرائش کو کچھ جانتے ہیں باقی دنیا کی حقیقت اور اس کے باطن کو کچھ نہیں جانتے اور یہ لوگ آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر اور بے فکر ہیں دنیا انکے قریب ہے اور انکی نظروں کے سامنے ہے اس لیے اس کے ظاہر سے کچھ واقف ہو گئے اور آخرت تو دور ہے اور انکی نظروں سے اوجھل ہے اس میں تو کبھی غور و فکر بھی نہیں کرتے اس لیے آئندہ آیت اَوْ لَكُمْ يَتَفَكَّرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ میں تفکر کی ترغیب دیتے ہیں کہ خبر اور کچھ نہیں تو اپنے اندر ہی غور کر لو تاکہ تم پر خدا کی قدرت واضح ہو۔

لطائف و معارف

۱۱ اس آیت یعنی اَلَمْ غَلِبَتْ الرُّوْمُ فِيْ اَذْنِ الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ اَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ : میں دو قرار تیں ہیں مشہور قرأت میں غَلِبَتْ بصیغہ مجہول اور سَيَغْلِبُوْنَ بصیغہ معروف ہے اور یہی جمہور کی قرأت ہے اور گزشتہ تمام تفسیر اسی مشہور قرأت کی بنا پر تھی۔ اور ایک قرأت شاذہ میں غَلِبَتْ بصیغہ معروف اور سَيَغْلِبُوْنَ بصیغہ مجہول وارد ہوا ہے اور یہ قرأت پہلی قرأت کے بالکل برعکس ہے اس لیے کہ مشہور قرأت میں رومیوں کے مغلوب ہونے کا ذکر ہے اور دوسری قرأت میں رومیوں کے غالب ہونے کا ذکر ہے بظاہر دونوں قرأتیں ایک دوسرے کا بالکل عکس ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں قرأتوں میں اختلاف اور تفاوت ضرور ہے لیکن تناقض اور تضاد نہیں ہر قرأت میں ایک نئی بشارت کا ذکر ہے جو اپنے اپنے وقت میں ظاہر ہوئی اور پوری ہوئی۔

مشہور قرأت (یعنی غَلِبَتْ بصیغہ مجہول اور سَيَغْلِبُوْنَ بصیغہ معروف) پر آیت کا مطلب یہ ہے کہ رومی قریبی زمین میں اگرچہ فی الحال مغلوب ہو گئے ہیں مگر چند سال بعد رومی اہل فارس پر غالب آئیں گے اور اس روز مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے اور ہماری گزشتہ تفسیر اسی قرأت مشہورہ اور متواترہ کی بنا پر تھی۔

اور دوسری قرأت شاذہ (جس میں غَلِبَتْ بصیغہ معروف اور سَيَغْلِبُوْنَ بصیغہ مجہول پر رہا گیا ہے) کی بنا پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ رومی غالب آگئے مگر اس غالب آنے کے بعد رومی عنقریب مغلوب ہوں گے۔

پہلی قرأت میں رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعد ان کے غالب ہونے کی خبر کا ذکر ہے اور دوسری قرأت میں رومیوں کے غالب ہونے کے بعد ان کے مغلوب ہونے کی خبر دی گئی ہے رومیوں کی یہ دوسری مغلوبی مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوگی جیسا کہ تفسیر ابوالسعود ص ۶۱

اور تفسیر بیضاوی اور حاشیہ شہاب خفاجی علی تفسیر البیضاوی ص ۱۱۲ میں ہے
 ملاحظہ فرمائیے کہ ان دونوں قرأتوں کے معنی اگرچہ مختلف ہیں لیکن ان دونوں معنی میں تناقض اور تضاد
 نہیں آسکتے کہ ہر قرأت میں ایک نئی چیز کی خبر دی گئی ہے اور عقلاً اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک فریق
 ایک زمانہ میں مغلوب ہو اور دوسرے زمانہ میں غالب ہو مشہور قرأت میں تو یہ خبر دی گئی ہے کہ رومی یعنی
 اہل کتاب اگرچہ ایرانیوں کے ہاتھ سے مغلوب ہو گئے ہیں مگر عنقریب چند سال میں رومی (اہل کتاب) ایرانیوں
 پر غالب آئیں گے اس خبر کا ظہور بدر کے دن ہوا جیسا کہ اسکی تفصیل گذر چکی گذشتہ تمام تفسیر اسی مشہور قرأت
 کی بنا پر تھی یعنی جب کہ غَلَبَتْ بَصِیغَةُ جُہُولٍ اور سَيَغْلِبُونَ بَصِیغَةُ جَادِے اور دوسری
 قرأت میں یعنی جب کہ غَلَبَتْ بَصِیغَةُ مَعْرُوفٍ اور سَيَغْلِبُونَ بَصِیغَةُ جُہُولٍ پڑھا جاوے تو آیت کا مطلب
 یہ ہوگا کہ رومی غالب آئے مگر اس غالب آنے کے بعد رومی مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب ہوں گے یعنی
 مسلمان ان پر غالب ہوں گے اس قرأت میں مسلمانوں کا روم پر فتیاب ہونے کا ذکر ہے کہ مسلمان عنقریب
 سلطنت روم کو فتح کر لیں گے اور اس پر غلبہ پاویں گے یہ دوسری بشارت ہے جس کا اسی قرأت میں ذکر
 ہے اور یہ بشارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سعادت میں واقع اور ظاہر نہیں ہوتی بلکہ شیخین
 (صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ) کے زمانہ سعادت میں واقع اور ظاہر ہوتی اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ خلیفہ دوم
 یعنی فاروق اعظمؓ کے ہاتھ پر پورا ہوا مشہور قرأت میں جس پیشین گوئی کا ذکر تھا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانہ سعادت میں پوری ہوئی اور قرأت شاذہ میں جس پیشین گوئی کا ذکر ہے وہ فاروق اعظمؓ کے
 زمانہ خلافت میں پوری ہوتی۔

بہر حال آیت میں دو قرأتیں ہیں اور ہر قرأت میں نئی بشارت کا ذکر ہے پہلی بشارت یعنی
 رومیوں کا اہل فارس پر غلبہ یہ بشارت بدر کے دن پوری ہوئی اور دوسری بشارت یعنی رومیوں کا مسلمانوں
 کے ہاتھوں مغلوب ہونا یہ بشارت فاروق اعظمؓ کے زمانہ خلافت میں پوری ہوئی کہ مسلمان رومیوں
 اور فارسیوں پر بیک وقت غالب آئے اور اللہ کی ہر خبر اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتی غرض یہ
 کہ چند روز بعد دونوں پیشین گوئیاں پوری ہوئیں اور ہر پیشین گوئی آپؐ کی نبوت کی دلیل تھی کہ مسلمان بے سرو سامان
 تھے مگر قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔

تنبیہ ان دو مختلف قرأتوں میں یہ تطبیق و توفیق جو ہم نے ہدیہ ناظرین کی ہے وہ سب
 حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کے کلام کی تشریح ہے جو حضرت شاہ
 صاحبؒ نے ازالۃ الخفاء میں ذکر کی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ آیت میں دو قرأتیں ہیں اور ہر قرأت میں ایک نئی پیشین گوئی کا ذکر ہے اور ہر

یہاں سے لیکر اخیر تک تمام کلام حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی ازالۃ الخفاء سے ماخوذ ہے۔

پیشین گوئی قرآن کریم کے منجانب اللہ تعالیٰ ہونے کی بھی دلیل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی دلیل ہے کہ بغیر وحی الہی کے اس قسم کی پیشین گوئی ناممکن اور محال ہے۔

چنانچہ علامہ ابن زبیر کلابی اپنے باپ زبیر کلابی سے راوی ہیں کہ میرے باپ زبیر نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ یہ تینوں غلبے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اذل بار فارس کا غلبہ روم پر دیکھا دوسری بار روم کا غلبہ فارس پر دیکھا تیسری بار مسلمانوں کا غلبہ روم اور فارس دونوں پر دیکھا اور یہ سب کچھ پندرہ سال کے اندر اندر ہوا رواہ ابن ابی حاتم دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۲۶ ج ۳۔

(۲۵) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری آرائش اور آسائش کو دیکھ کر مفتون ہو گئے اور اصل حقیقت کا انکو علم نہیں یہ دنیا ایک ایسی چڑیل بڑھیا کے مشابہ ہے جس کو ریشمی لباس پہنا کر بٹھا دیا گیا ہے اور منہ پر نقاب ڈال دیا گیا ہے جب نقاب اٹھا کر دیکھو گے تب حقیقت معلوم ہوگی۔

بس قامت خوش کہ زیر چادر باشد چوں باز کنی مادرِ مادر باشد
کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

عارفِ خواب رفت در فکرے دید دنیا بصورتِ بکرے
کرد از دے سوال کاے دلبر بکر چونی بایں ہمہ شوہر
گفت یک حرف باتو گویم راست کہ مرا ہر کہ بود مرد نخواست
و آنکہ نامرد بود نخواست مرا زان بکارت ہمیں بجاست مرا

(۳) اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ روم مغلوب ہونے کے بعد عنقریب پھر اہل فارس پر غالب آئیں گے لوگوں نے اس پیشین گوئی کو عجیب سمجھا اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ان لوگوں کی نظر ظاہری اسباب پر ہے اور مسبب الاسباب سے غافل ہیں اس لیے جب وہ اس قسم کی پیشین گوئیاں سنتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ ہر چیز کا اصلی سبب حق تعالیٰ کا ارادہ ہے وہی فتح و نصرت کا مالک ہے اس لیے وعدہ میں تخلف ممکن نہیں اس لیے اخیر سورت تک دلائل قدرت کو بیان کیا تاکہ ان دلائل قدرت میں غور کریں اور ہوش میں آجائیں کہ سب کچھ اللہ ہی کی قدرت اور اختیار میں ہے عزت اور غلبہ ذلت اور مغلوبی سب اس کے اختیار میں ہے لہذا مسلمانوں کے اس وقتی فقر اور درویشی کو دیکھ کر مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھیں اہل اسلام کو اس وقت ابتلاء کی منزل سے گزارا جا رہا ہے جیسا کہ گذشتہ سورت میں گذرا اَلَمْ أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ عنقریب ہی درویشان اسلام قیصر و کسری کے خزانوں کو مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر تقسیم کریں گے۔

سَلْ مَا خُذَازْ هَبْمُ الْآخِرَةِ صَدَّ وَعْظُ دَهْمِ از سلسلہ البلاغ۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۚ مَا خَلَقَ

کیا دھیان نہیں کرتے اپنے جی میں؟ اللہ نے جو بنائے

اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ بِالْحَقِّ وَ

آسمان وزمین اور جو انکے کے بیچ ہے سو ٹھیک سادہ کر اور

أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ

تھہرے وعدہ پر اور بہت لوگ اپنے رب کا ملنا نہیں

تَكْفُرُونَ ۝۵ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

مانتے کیا پھرے نہیں ملک میں جو دیکھیں

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا أَشَدَّ

آخر کیسا ہوا اُن سے اگلوں کا اُن سے زیادہ تھے

مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَآثَارُوا الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَمِمَّا

زور میں اور زمین اُٹھائی اور بسائی اُن کے بسانے

عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ

سے زیادہ اور پہنچے اُن پاس رسول اُنکے لے کر کھلے حکم اور اللہ نہ تھا

اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝۶ ثُمَّ

اُن پر ظلم کرنے والا لیکن وہ اپنا آپ برا کرتے تھے پھر

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوَاۤءِ ۚ إِنَّ كَذِبُوهَا

ہوا آخر بُرا کرنے والوں کا بُرا اس پر کہ جھٹلاتیں

بَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّهُ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۝۱۰ اللَّهُ يَبْدُوهُ

باتیں اللہ کی اور اُن پر ٹھٹھے کرتے تھے اللہ بناتا ہے

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۱﴾ وَيَوْمَ

ہے پہلی بار پھر اسکو دہراویگا پھر اسی کی طرف پھر جاؤ گے اور جس دن

تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ

اُٹھے گی قیامت اُس ٹوٹے رہ جاویں گے گنہ گار اور نہ ہوں گے انکے

مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاؤُاْ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كُفِرِينَ ﴿۱۳﴾

شریکوں میں کوئی انکی سفارش والے اور یہ ہو جاویں گے اپنے شریکوں سے منکر

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِّدُ يَتَفَرَّقُونَ ﴿۱۴﴾ فَاَمَّا

اور جس دن اُٹھے گی قیامت اس دن لوگ بھانت بھانت ہوں گے سو جو

الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ

یقین لائے اور کیتے بھلے کام سو باغ میں ہیں انکی

يُخْبِرُونَ ﴿۱۵﴾ وَاَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

آؤ بھگت ہوتی ہے اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں

وَلِقَائِيْ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿۱۶﴾

اور ملنا پہنچنے گھر کا سو شتاب میں پکڑے آتے ہیں

فَسَبِّحْ لِلّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿۱۷﴾

سو پاک اللہ کی یاد ہے جب شام کرو اور صبح کرو

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ

اور اسی کی خوبی ہے آسمان وزمین میں اور پہنچنے وقت اور جب

تُظْهِرُونَ ﴿۱۸﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ

دوپہر ہو نکالتا ہے جیتا مردے سے اور نکالتا ہے

الْبَيْتِ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ وَ

مردہ جیتے سے اور جلاتا ہے زمین کو اُسکے مرے پیچھے اور

كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۚ ۱۹ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ

اسی طرح تم نکالے جاؤ گے اور اسکی نشانیوں سے کہ تم کو بنایا مٹی

ثَرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۚ ۲۰ وَمِنْ آيَاتِهِ

سے پھر اب تم انسان ہو پھیل پڑے اور اسکی نشانیوں

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

سے یہ کہ بنا دیئے تم کو تمہاری قسم سے جوڑے کہ چین پکڑو ان کے پاس

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

اور رکھا تمہارے بیچ پیار اور ہر اس میں بہت پتے ہیں

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَ

اُنکو جو دھیان کرتے ہیں اور اسکی نشانیوں سے ہے آسمان اور

الْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

زمین کا بنانا اور بھانت بھانت بولیاں تمہاری اور رنگ اس میں بہت پتے

لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ۚ ۲۲ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ

ہیں بوجھنے والوں کو اور اس کی نشانیوں سے ہے تمہارا سونارات میں اور

النَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

دن میں اور تلاش کرنی اس کے فضل سے اس میں بہت پتے ہیں اُنکو جو

لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۚ ۲۳ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا

سننے میں اور اس کی نشانیوں سے یہ کہ دکھاتا ہے تم کو بجلی، ڈر

وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ

اور امید اور اُتارتا ہے آسمان سے پانی پھر جلاتا ہے اس سے زمین

بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾

کو مر گئے پیچھے اس میں بہت پتے ہیں اُن کو جو بوجھتے ہیں

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ

اور اسکی نشانیوں سے یہ کہ کھڑا ہے آسمان و زمین اس کے علم سے پھر

إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٤﴾

جب پکارے گا تم کو ایک بار زمین میں سے تبھی تم نکل پڑو گے

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونٍ ﴿٢٥﴾

اور اسی کے ہیں جو کوئی ہیں آسمان اور زمین میں سب اس کے حکم کے تابع ہیں

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ

اور وہی ہے جو پہلی بار بناتا ہے اور پھر اسکو دہرا دے گا اور وہ آسان ہے

عَلَيْهِ طَوَّلُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ج

اس پر اور اسکی کہاوت سب سے اوپر آسمان و زمین میں

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

اور وہ ہے زبردست حکمتوں والا

ذکر دلائل قدرت و عظمت برائے اثبات الوہیت و اثبات قیامت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ... اِنَّا... وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(ربط) گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا کہ خود دنیا کی ظاہری زیبائش اور آرائش پر فریفتہ ہیں اور آخرت

سے غافل ہیں اب آئندہ آیات میں غافلانِ آخرت کی تنبیہ کے لیے آیات قدرت کو ذکر کرتے ہیں جن کے ذکر سے الوہیت اور وحدانیت کا بھی ثابت کرنا ہے اور قیامت اور جزاء اور سزا کا بھی ثابت کرنا ہے تاکہ منکرینِ آخرت کو ایمان اور کفر کا مال معلوم ہو جائے نیز ان دلائل قدرت میں غور کر کے سمجھ جائیں کہ یہ اسباب ظاہری اعتماد اور بھروسہ کے لائق نہیں۔

آخر سورت تک آیات قدرت کا ذکر چلا گیا ہے اور ان دلائل قدرت میں چھ جگہ لفظ آیت استعمال کیا گیا ہے جس کا منتہی اِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ہے اور ان دلائل قدرت کا آغاز انسان کی پیدائش سے کیا پھر عالمِ علوی اور عالمِ سفلی کی پیدائش کو بیان کیا اس لیے کہ کائناتِ عالم سے نفع اٹھانے والا وہ انسان ہے چنانچہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے جو دنیا کے ظاہر پر فریفتہ ہیں اور آخرت سے غافل ہیں اپنے ضمیر میں اور دل میں یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر حکمت کے ساتھ عالم کی ہر چیز حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے کوئی کھیل اور تماشا نہیں اور فقط ایک مدت معینہ اور وقت مقرر تک کے لیے یعنی آسمان و زمین ایک مدت معینہ کے لیے پیدا کیے گئے اس مدت کے گزرنے کے بعد انکو فنا کر دیا جائے گا ان کا وجود دائمی نہیں لہذا منکرینِ توحید اور منکرینِ نبوت اور منکرینِ قیامت کو ہوش میں آجانا چاہیے کہ وہ فنا سے بچ نہیں سکتے۔

(شیخ زادہ ص ۲۱ ج ۴)

اگر یہ لوگ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں تفکر کرتے تو اسباب ظاہری پر اعتماد نہ کرتے بلکہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتے غرض یہ کہ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى کے قید سے یہ بتلا دیا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں ازلی اور ابدی نہیں بلکہ ایک مدت معینہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انکو پیدا کیا ہے اسکے بعد انکو فنا کر دیا جائے گا پس اب حشر و نشر میں اور خدا کے سامنے پیش ہونے میں کیا شبہ رہا اور تحقیق بہت سے لوگ جو دنیا کے علم کے مدعی ہیں وہ خدا کے سامنے پیش ہونے کے منکر ہیں اور انکا یہ انکار غفلت عن الآخرة اور عدم تفکر پر مبنی ہے کیا یہ شیطانِ آرائش دنیا اور غافلانِ آخرت زمین میں پھرے نہیں اور کیا اثنائے سفر میں عباد اور نمود کی بستیوں پر سے نہیں گزرے پس دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر گئے کہ انکارِ نبوت اور انکارِ آخرت کی وجہ سے کیسے تباہ اور برباد ہوئے وہ لوگ ان لوگوں سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین

ملہ قال الصاوی فی حاشیئہ علی تفسیر المجلدین قولہ تعالیٰ وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يَخْلُقَ مِنْ تَرَابٍ النخ شروع فی ذکر جملہ من الآيات الدالة علی وحدانیتہ سبحانہ وتعالیٰ و ذکر لفظ من آیات مستورات تنتہی عند قولہ اِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وابتدأها بذكر خلق الإنسان ثم بخلق العالم علویا وسفلیا إشارة ان الانسان هو المنتفع بها والحكمة فی ذکر تلك الآيات لیہندی من اراد اللہ ہدایتہ ولتقوم الحجۃ علی من لم یہتد (حاشیہ الصاوی ص ۲۴۷ ج ۳)

کو ان سے زیادہ جوتا یعنی ان سے زیادہ کھیتی باڑی کی اور ہل چلائے اور زراعت کو ترقی دی وہ لوگ زرعی ترقیات میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے اور ان لوگوں نے ان سے زیادہ زمین کو آباد کیا جتنا کہ ان لوگوں نے آباد کیا ان گزشتہ کافروں نے دنیا کی آرائش اور زیبائش میں اور زرعی اور تعمیری ترقی میں ان موجودہ کافروں سے زیادہ کوششیں صرف کیں اور انہی لوگوں کے پاس اللہ کے رسول معجزات لے کر آئے اور انکو آخرت کی دعوت دی مگر وہ لوگ دنیا کی ظاہری آرائش و زیبائش پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ رسول کے اور اہل ایمان کے دشمن ہو گئے بالآخر عذاب الہی سے تباہ اور برباد ہوئے پس اس ہلاک کرنے میں اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا لیکن یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے کہ خدا کے رسولوں کا مقابلہ کیا اور اس پر قائم رہے اور اس جرم کی پاداش میں ہلاک ہوئے پھر ان بدکاروں کا انجام بھی بہت ہی بُرا ہوا بروں کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے اور وجہ اسکی یہ ہوتی کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور انکی ہنسی اڑاتے تھے استہزاء اور تمسخر کا درجہ تکذیب اور انکار سے بڑھ کر ہے اور یہ استہزاء انکی عادت بن گئی تھی۔

ذکر مبداء و معاد برائے تہدید اہل عناد

اب آئندہ آیات میں غافلانِ آخرت اور منکرینِ قیامت کی تہدید کیلئے مبداء و معاد کا ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو ابتدا پیدا فرماتا ہے پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا پھر تم سب حساب و کتاب کے لیے اسی کی جانب لوٹتے جاؤ گے تاکہ اس روز اپنے برے انجام کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو اور تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے تمام اعمال محض جرم تھے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس روز یہ تمام مجرم ناامید اور حیرت زدہ رہ جائیں گے اس لیے کہ جرم ثابت ہو جائے گا اور انکار کی مجال نہ ہوگی اور حجت منقطع ہو جائے گی اور انکے خود ساختہ مشرکوں میں سے جن کو انہوں نے خدا کا شریک ٹھہرا رکھا تھا ان میں سے کوئی انکی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا یہ کافر دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شرکار ہماری شفاعت کریں گے اس دن ظاہر ہو جائے گا کہ جن کو ہم نے شرکار سمجھا تھا وہ مجبور محض ہیں الوہیت کا ان میں نام و نشان بھی نہیں اور بلکہ اس وقت یہ مشرکین خود اپنے شرکار کے منکر ہو جائیں گے اور ان سے بری اور بیزار ہو جائیں گے کما قال تعالیٰ قَالُوا وَاللّٰهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس روز متفرق ہو جائیں گے ہر فریق دوسرے فریق جیسا ہو جائے گا ایک گروہ اعلیٰ علیین کی طرف جائے گا اور ایک گروہ اسفل السافلین کی طرف۔

یکے خداں بصد عشرت یکے نالاں بصد عسرت

یکے در راحت و صلت یکے در شدت ہجران

اہل جنت اہل جہنم سے جدا کر دیئے جائیں گے پس جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے تو وہ لوگ باغِ جنت میں ایسے سرور ہوں گے کہ سرور کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہوگا اور جن لوگوں نے

دنیا میں کفر کیا اور ہماری قدرت کی نشانیوں کو یا قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا ایسے لوگ پابجولاں عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اس طرح اہل سعادت اہل شقاوت سے جدا ہو جائیں گے اس امتیاز کا دار و مدار ایمان اور کفر ہے۔

فائدہ | جمہور علماء تفسیر کے نزدیک فہم فی رحمتہ یُخبر دُت سے جنت کی خوش حالی مراد ہے۔

اور یحییٰ بن ابی کثیرؒ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے خوش الحانی کے ساتھ تسبیح و تحمید اور تہلیل کا سماع مراد ہے جسکو سن کر اہل جنت مسرور ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اہل جنت کو میری تسبیح و تحمید و تہلیل کا گیت سناؤ پس فرشتے ایسی خوش الحانی کے ساتھ اللہ کی تسبیح و تحمید کا گیت سنا دیں گے کہ کسی سننے والے کے کان نے کبھی نہ سنا ہو گا اور فرشتوں کو یہ حکم ہو گا کہ میری تسبیح و تحمید کا گیت ان لوگوں کو سناؤ جنہوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو شیطانی باجوں سے محفوظ رکھا تفصیل کیلئے تفسیر قرطبی ص ۱۳ دیکھیں اور تفسیر مظہری ص ۲۳ دیکھیں۔

مسئلہ | کسی خوش الحان سے اللہ کی تسبیح و تحمید کا سماع یا کسی ایسے اشعار کا سماع جو یاد آخرت میں ممد ہوں وہ جائز ہے بشرطیکہ وہ خوش الحان اور غزل خواں اجنبی عورت یا کم سن لڑکا نہ ہو اور بشرطیکہ جلدہ اور سارنگی نہ ہو اس لئے کہ اجنبی عورت کا تو قرآن سننا بھی حرام ہے غزل کا تو ذکر ہی کیا ہے اور جلدہ اور سارنگی اور اس قسم کے گانے بجانے کے آلات تمام انبیاءؑ کی شریعتوں میں حرام رہے ہیں البتہ اگر کسی کی بیوی خوش الحان ہو تو فقط اسکو اپنی بیوی کا سماع جائز ہے بشرطیکہ وہ خلوت اور تنہائی میں ہو اور کوئی نا محرم مرد اور نا محرم عورت وہاں موجود نہ ہو اور جو سماع قواعد شریعت کے تحت جائز ہو اس کے متعلق حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ ہے۔

”زندہ دلاں مردہ تنائ را رواست

مردہ دلاں زندہ تنائ را خطاست“

حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

مگر مستمع را بدانم کہ کینست

فرشتہ فرد مانداز سیراد

قوی تر شود ہوش اندر دماغ

بگویم سماع اسے برادر کہ چہست

گراں برج معنی بود طیراد

دگر مرد لہو مست و بازی دلاغ

شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں کہ میں سماع کی حقیقت جب بیان کروں کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ مستمع (سننے والا) کون ہے آیا وہ سماع کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں اگر بوقت سماع مستمع کا مرغ روح عالم بالا کی طرف ایسی پرواز کرے کہ جہاں تک پہنچنے سے فرشتہ بھی عاجز ہو جائے تو اس کا حکم دوسرا ہے یہ شخص سماع کا اہل ہے اور نا اہل وہ ہے کہ سماع سے اس کے لہو و لعب اور نفسانیت میں

اور اضافہ اور ترقی ہو جائے تو ایسا سماع بلاشبہ حرام ہے خاص کر جب کہ گلے والی کوئی خوبصورت عورت ہو یا کوئی حسین لڑکا ہو اور طبلہ اور سارنگی بھی ہو اور شیرینی اور مٹھائی کی ٹوکریاں بھی ہوں اور طبلہ بجانے والی چھوکریاں بھی ہوں تو اس کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ قیامت کے دن ہر فریق کو دوسرے فریق سے ممتاز اور جدا کر دیا جائے گا دنیا میں اہل سعادت اور اہل شقاوت مخلوط تھے دنیا میں فریقین کا امتیاز ایمان اور کفر تھا مگر ظاہری طور پر مجتمع تھے آخرت میں بھی اول سب مجتمع ہوں گے پھر سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا اہل سعادت منزل سعادت میں چلے جائیں گے اور اہل شقاوت منزل شقاوت میں چلے جائیں گے اور اہل سعادت کی صفت ایمان اور عمل صالح ہے اور منجملہ اعمال صالحہ کے محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک تسبیح و تحمید ہے اسی لیے جنت میں اہل سعادت کو تسبیح و تحمید کا گیت سنایا جائے گا اس لیے اب آئندہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کو بیان کرتے ہیں جب تم کو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور مبداء و معاد کا علم ہو گیا تو تم نعمت ایمان کے شکر میں اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگے رہو یعنی اسکی تنزیہ و تقدیس بیان کرتے رہو کہ وہ خداوند قدوس جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جس نے ہم کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا کی وہ تمام عیبوں سے پاک اور منزہ ہے غرض یہ کہ تم ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگے رہو خاص کر شام کے وقت میں اور صبح کے وقت میں یہ دونوں وقت اللہ کے خاص انوار و تجلیات کے ہیں اور اللہ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور اخیر دن میں اور جس وقت کہ تم (ظہیرہ) دوپہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو ان اوقات میں خدا کا ذکر اور اسکی تسبیح و تحمید عذاب دوزخ سے رہائی کا ذریعہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جب تم کو آسمان اور زمین کی پیدائش سے اللہ کی قدرت اور عظمت کا علم ہو گیا تو پھر صبح و شام اسکی تسبیح و تحمید اور تقدیس و تجمید میں لگے رہو ظاہری اسباب پر بھروسہ مت کرو حتیٰ عبودیت تو یہ ہے کہ بندہ کسی وقت بھی اللہ کی تسبیح و تحمید سے غافل نہ ہو لیکن صبح و شام اور دوپہر اور سہ پہر کے وقت خاص طور پر تسبیح و تحمید کا اہتمام ضروری ہے کہ ان اوقات میں خاص طور پر اللہ کی قدرت اور عظمت کے آثار خوب ظاہر ہوتے ہیں اس لیے ان اوقات میں خاص طور پر تسبیح کیا کرو نیز ان اوقات میں اللہ کی نعمتوں کا بھی خاص طور پر ظہور ہوتا ہے اس لیے ان اوقات میں بھی تسبیح و تحمید مناسب ہوئی پس اگر تم ان اوقات میں تسبیح و تحمید کرتے رہے تو تمہارا حشر اہل سعادت کے زمرہ میں ہو گا اور جنت کے باغوں میں تم کو جبر اور سرور نصیب ہو گا۔

جمہور علماء اسلام کے نزدیک یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں جب کہ پانچ نمازیں فرض نہ ہوتی تھیں اس لیے ان آیات میں مطلق تسبیح و تحمید مراد ہے کہ ان اوقات مذکور میں خاص طور پر اللہ کی تسبیح و تحمید کا اہتمام کریں اس وقت تک چونکہ پانچ نمازیں فرض نہ ہوتی تھیں اس لیے اوقات مذکورہ میں اللہ کی تسبیح و تحمید کافی تھی جس کی کوئی تعداد معین نہ تھی اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ ان اوقات مذکورہ سے نماز و ہجگا نہ مراد ہیں

جیسا کہ ابن عباسؓ سے منقول ہے دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۴۱ و روح المعانی ص ۲۱ ج ۲۱۔
 حِينَ تُمْسُونَ سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے اور حِينَ تُمْحُونَ سے صبح کی نماز مراد ہے
 اور عِشِيًّا سے نماز عصر مراد ہے اور حِينَ تَظْهَرُونَ سے نماز ظہر مراد ہے غرض یہ کہ اس آیت میں نماز کے
 اوقات پنجگانہ کی طرف اشارہ ہے۔

عِشِيًّا کا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے آخر روز سے کیا ہے اور شاہ رفیع الدینؒ نے تیسرے پہر
 سے اور شاہ عبدالقادرؒ نے پچھلے وقت سے کیا ہے اس لئے عِشِيًّا سے عصر کی نماز مراد لینا
 صیح اور درست ہے۔

اور ان تینوں ترجموں سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ عصر کا وقت تیسرے مثل سے شروع ہوتا ہے جیسا کہ
 امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے کیونکہ عرف میں آخر روز اور پچھلا وقت اور تیسرا پہر کا لفظ تو تیسرے ہی مثل پر
 سادق آتا ہے جو دن کا آخری حصہ ہے جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے وَقَالَتْ كَلَّا إِنَّهُ مِنْ عَشِيرَةِ
 آلِكَتِبِ اِمْنُو بِالَّذِي اُنْزِلَ عَلَيَّ الذِّينَ اَمَنُوا وَجِبَهُ النَّهَارِ وَالْفُؤَادِ اِخْرَاجُ بظاہر اس
 آیت میں وجہ النہار سے صبح کی نماز کا وقت مراد ہے اور آخر النہار سے عصر کی نماز کا وقت مراد
 ہے جو دن کا آخری حصہ ہے۔

بہر حال اس آیت یعنی فُسَبِّحَاتِ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُمْحُونَ کی تفسیر
 میں دو قول ہیں۔

پہلا قول یہ ہے کہ آیت میں عام اور مطلق تسبیح و تحمید کی تلقین و ترغیب مراد ہے کہ اوقات مذکورہ
 میں تسبیح و تحمید کرنی چاہیے اسی قول کو امام رازیؒ نے اختیار فرمایا اس لیے کہ اس سے پہلی آیت فَهَلْهُمْ
 فِي رَوْضَةٍ يَخْبَرُونَ میں نمازے جنت کا ذکر ہے جو ہر لمحہ تسبیح و تحمید سے معمور اور منور ہے ایسے
 مناسب ہے کہ آیت کو مطلق تسبیح و تحمید کے حکم پر محمول کیا جائے اور علامہ آلوسیؒ نے بھی اسی قول
 کو اختیار کیا ہے دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۲۵ ج ۲۱۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں نماز پنجگانہ کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ابن عباسؓ رضی اللہ عنہ
 سے منقول ہے دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۲۵ ج ۲۱۔

اور دوسرا قول پہلے قول کے منافی نہیں اس لیے کہ نماز کا افتتاح بھی تسبیح و تحمید سے ہوتا ہے۔
 سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك الى آخره لہذا نماز کی تسبیح و تحمید بھی عام تسبیح و تحمید
 میں داخل ہے ایسے کہ عام میں خاص بھی داخل ہوتا ہے۔

ذکر دلائل قدرت برائے اثبات قیامت

بہر حال اور بہر تقدیر حق تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہنا چاہیے آنروری سعادت اور شقاوت کا دار و مدار اسی پر ہے اور وہ بلاشبہ اسی کا مستحق ہے اور خداوند قدوس کی قدرت کا عجیب حال ہے وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے جیسے نطفہ سے انسان کو اور بیضہ سے چوزہ کو اور مردہ کو یعنی بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے جیسے انسان سے نطفہ اور مرغی سے بیضہ اور ہزاروں حشرات الارض کا بیکخت زمین سے وجود میں آتے رہنا اور پھر انکا مٹی میں مل جانا اور خاک ہو جانا سب کی آنکھوں کے سامنے ہے اور زمین کو ایک مردہ یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے یعنی وہ نباتات سے ہری بھری ہو جاتی ہے پس قیامت میں یہی ہوگا اور قیامت کے دن اسی طرح تم زندہ کر کے زمین سے نکالے جاؤ گے انسان صبح کے وقت نیند سے بیداری کی طرف نکلتا ہے حدیث میں ہے کہ النوم اخو الموت نیند موت کا بھاتی ہے اور بیداری زندگی کے مشابہ ہے تو صبح کے وقت نیند سے بیداری کی طرف نکلتا گویا کہ موت سے حیات کی طرف نکلتا ہے اور عشاء کے بعد سو جانا یہ زندگی سے مردگی کی طرف نکلتا ہے لہذا صبح کی بیداری اور عشاء کے بعد کی نیند یہ موت سے حیات کی طرف اور حیات سے موت کی طرف نکلنے کا نمونہ ہے جس کا انکار ناممکن ہے لہذا اس کے مماثل پیش آنے والے واقعہ کا کیوں انکار کرتے ہو اور کیوں اسکو محال بتاتے ہو لہذا اس انکار اور اصرار کو چھوڑو اور خدا کی آیات قدرت پر نظر ڈالو صبح و شام اور دوپہر اور سہ پہر کے وقت میں خاص طور پر خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور ہوتا ہے اور ان اوقات میں خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ظہور ہوتا ہے لہذا ان وقتوں میں خاص طور پر تسبیح و تحمید کا اہتمام کرو تا کہ قیامت کے دن تم کو کام آئے اس لیے اب آئندہ آیات میں دوبارہ زندگی کے اثبات کے لیے دلائل قدرت بیان کرتے ہیں اور ان سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ تسبیح و تحمید کی وہی ذات مستحق ہے کہ جو کمال قدرت کے ساتھ موصوف ہے اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے چھ دلائل بیان کیے۔

دلیل اول

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

اور خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک امر یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اچانک تم

آدمی ہو کر زمین میں پھیل پڑے اور اسباب معاش کے پیدا کرنے کے لیے چلنے پھرنے لگے انسان کی جسمانی صورت اور اسکی روحانی حقیقت جس سے وہ اشیا کا ادراک کرتا ہے حکمت کاملہ کا مخزن ہے کہ یہ جسم خاکی کس طرح عناصر اربعہ سے مرکب ہو کر علم و حکمت کا چشمہ بن گیا ظاہر ہے کہ نہ تو خود بخود ایسا ہو گیا اور نہ کسی مادہ اور طبیعت کا اقتضا ہے بلکہ کسی قدیر و عظیم کے علم و قدرت کا کرشمہ ہے اسی طرح قیامت کے دن اجزاء منتشرہ کو جمع کر کے دوبارہ زندگی بخشی جائے گی۔

ف۔ بنی آدم کی اصل اول حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو مٹی سے پیدا ہوئے اور انسان کی قریبی اصل نطفہ ہے جو غذا سے بنتا ہے اور غذائیں سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں اس لیے قرآن مجید میں کہیں خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ آیا ہے اور کہیں خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا اور مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ آیا ہے سب درست ہے کسی جگہ انسان کے مادہ بعیدہ کی طرف اشارہ ہے اور کسی جگہ مادہ قریبہ کی طرف اشارہ ہے انسان کی اصل اول مٹی ہے اور اصل ثانی پانی ہے۔

دلیل دوم

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

اور منجملہ اسکی آیات قدرت کے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ذاتوں سے یعنی تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کیے یعنی عورتیں تاکہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے انکی طرف میل کر د اور ان سے مل کر سکون حاصل کرو اور چین پکڑو اس لیے کہ ہم جنس ہونا میلان طبیعت اور رغبت کا سبب ہے اور خلاف جنس ہونا نفرت کا باعث ہے۔ نظم ۔

بجنس خود کند ہر جنس آہنگ
ندارد هیچ کس از جنس خود ننگ
بجنس خویش دارد میل ہر جنس
فرشتہ با فرشتہ انس با انس

اور رکھ دیا تمہارے درمیان باہمی محبت و الفت عقد تزویج ہوتے ہی آپس میں محبت اور الفت ہو جاتی ہے حالانکہ بسا اوقات پہلے سے کوئی جان پہچان ہی نہیں ہوتی اور تمہارے درمیان ہر بانی رکھ دی کہ ایک دوسرے پر رحم کرنا ہے بے شک ان باتوں میں یعنی انسان کے مٹی سے پیدا کرنے میں اور پھر اسکی جنس سے ایک جوڑا پیدا کرنے میں اور پھر باہم محبت اور الفت پیدا کرنے میں خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں اور صانع الہیہ میں غور کرتے ہیں غرض یہ کہ زن و شوہر کی محبت صرف خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ دو چیزوں کو جوڑ کر ایک بنا دیا اسی طرح وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن پراگندہ اجزاء کو جوڑ دے۔

دلیل سوم

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتُ فِي ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
اور منجملہ اسکی قدرت کی نشانیوں کے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے کہ آسمان تو غایت درجہ بلند اور زمین غایت درجہ پست اور زمین کے قطعات باہم مختلف اور من جملہ دلائل قدرت کے تمہاری زبانوں کا اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے ہر خط کی زبان الگ کوئی عربی کوئی فارسی اور کوئی ترکی اور کوئی ہندی وغیرہ وغیرہ اور ہر ایک کالب دلہجہ مختلف اور کسی کا رنگ سرخ اور کسی کا سفید اور کسی کا کالا وغیرہ وغیرہ یہ کسی مادہ اور طبیعت کا اقتضا نہیں بلکہ خداوند عالم کی کاریگری ہے بے شک اس میں یعنی زبانوں اور لہجوں اور رنگتوں کے مختلف ہونے میں اس کی قدرت و حکمت کی بہت سی نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے اور جس کو یہ دلائل قدرت نظر نہ آئیں وہ قطعاً جاہل ہے آسمان و زمین کی عظمت پر نظر ڈالو اور اپنی مختلف قسم کی بونی اور اپنی صورتوں اور شکلوں کی رنگارنگی پر نظر ڈالو کیا یہ چیزیں خدا کی غیر متناہی قدرت پر دلالت نہیں کرتیں پس جس طرح دنیا میں صفات اور حالات مختلف ہیں اسی طرح اگر آخرت میں بھی درجات مختلف ہوں تو کیا استبعاد ہے۔

دلیل چہارم

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ
اور من جملہ اس کی آیات قدرت کے تمہارا رات میں اور دن میں سونا ہے کہ سونے سے قوائے بدنہ کو راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے اور منجملہ دلائل قدرت کے اللہ کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کرنا ہے کہ اس کی تلاش میں محنت اور مشقت اٹھاتے ہو اس میں یعنی سونے میں اور طلب معاش میں بہت سی آیات قدرت ہیں ان لوگوں کے لیے جو گوش ہوش سے سنتے ہیں اور جو بد بخت نیچر کے سامنے گونگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں سنتے۔
یہاں تک دلائل النفس کا ذکر تھا اب آگے دلائل آفاق کا ذکر ہے۔

دلیل پنجم

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

اور منجملہ دلائل قدرت کے نشانیوں کے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے ڈر کے پئے اور امید کے پئے بجلی کے گرنے سے تم کو جان کا ڈر ہوتا ہے اور بارش کی طبع ہوتی ہے خدا کی قدرت کو دیکھو کہ اس نے ایک چیز میں بیک وقت دو متضاد صفتوں کو جمع کر دیا برق ایک ہے کوئی اس سے ڈر رہا ہے اور کوئی اس سے امید لگا رہا ہے اور آسمان کی طرف سے یا بادل سے پانی نازل کرتا ہے پھر اس کے سبب سے زمین کو سردگی اور پتھر سردگی کے بعد زندہ کرتا ہے یعنی اس کو سرسبز اور شاداب کر دیتا ہے بے شک اس برق اور باران میں قدرت الہی کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب خدا کی قدرت کے کرشمے ہیں کسی نیچر اور اینتھر کا اثر نہیں اور اگر کسی کا گمان یہ ہے کہ یہ سب اینتھر او نیچر کا اثر ہے تو بتلاتے اور سمجھاتے کہ کس طرح سے ہے محض زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ابر کو دیکھو کہ آب اور ہوا کا مجموعہ ہے یا خالص پانی ہے جو آگ کا دشمن ہے خدا کی قدرت کو دیکھو کہ وہ آب خالص میں سے ہوا اور پانی میں سے آگ نکال رہا ہے ضد میں سے ضد کا نکالنا اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

دلیل ششم

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ -

اور منجملہ اس کی قدرت کی نشانیوں کے یہ ہے کہ آسمان بدون ستون کے قائم ہے اور زمین پانی پر ٹھہری ہوئی ہے اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہے اس میں کسی اینتھر اور نیچر کو ذرہ برابر دخل نہیں۔ یہاں تک دلائل قدرت کا بیان ختم ہوا ظاہر میں یہ دلائل چھ ہیں لیکن درحقیقت دس سے زیادہ ہیں ایک مٹ ایاۃ کے ساتھ ایک دوسری دلیل بھی مذکور ہے ان سب دلائل کا حاصل یہ ہے کہ یہ تمام نظام عالم جس کا ان آیات قدرت میں ذکر ہوا وہ سب اللہ کے ارادہ اور مشیت سے چل رہا ہے اور ایک دن یہ سارا نظام درہم و برہم ہو جائے گا پھر اس وقت یہ ہو گا کہ وہ جب تم کو پکار کر زمین کے اندر سے بلا دے گا تو تم سب ایک بارگی زمین سے یعنی اپنی قبروں سے نکل پڑو گے تو اس وقت دوسرا نظام شروع ہو جائے گا اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔

مطلب یہ ہے کہ یہ آیات قدرت تمہارے سمجھانے کے لیے بیان کی گئیں ورنہ بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک خدائی ندا ہوگی جس کو سنتے ہی تم کھڑے ہو جاؤ گے اور قبروں سے نکل کر ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ گے اور کسی کو دم مارنے کی مجال نہ ہوگی اور اسی کے لیے مسخر ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب کا خالق اور مالک اور رب ہے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں کسی کی مجال نہیں کہ اس

کے حکم سے سرکش کر کے اور وہی اللہ عزوجل ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر مار ڈالتا ہے پھر اس کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ دوبارہ زندہ کرنا اس پر بہت آسان ہے تو پھر تم دوبارہ پیدا کرنے کے کیوں منکر ہو اور اسی کے لیے شان اور صفت سب سے اعلیٰ اور برتر ہے آسمانوں اور زمین میں اور وہی غالب ہے عاجز اور مغلوب نہیں اور وہی حکیم ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں جن کے دل زنگ آلودہ نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ

بتائی تم کو ایک کہادت تمہارے اندر سے تمہارے

لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ

جو ہاتھ کے مال ہیں اُن میں کوئی

شُرَكَاءَ فِي مِمَّا رَزَقْنَكُمْ فَانْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ

سا جی تمہارے؟ ہماری دی روزی میں کہ تم سب اس میں برابر ہو خطرہ

كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

رکھو انکا جیسے خطرہ رکھو اپنوں کا یوں کھولتے ہیں ہم پتے اُن لوگوں کو جو بوجھتے

يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ بِغَيْرِ

ہیں بلکہ چلے ہیں یہ بے انصاف اپنے چاؤ پر بن سمجھے سو کون

عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ

سو جھاوے جس کو اللہ نے بہکایا اور کوئی نہیں اُن کے

نَصِيرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتِ

مددگار سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر ایک طرف کا ہو کر وہی تراش

اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

اللہ کی جس پر تراشا لوگوں کو بدلنا نہیں اللہ کے بنائے کو

ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا

یہی ہے دین سیدھا لیکن بہت لوگ نہیں

يَعْلَمُوْنَ ۝۳۰ مِّنۡبِیِّنَ اِلَیْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِیْمُوا

سمجھتے سب رجوع ہو کر اسکی طرف اور اس سے ڈرتے رہو اور کھڑی رکھو

الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝۳۱ مِّنَ الَّذِیْنَ

نماز اور مت ہو شریک والوں میں جنہوں نے پھوٹ

فَرَّقُوْا دِیْنَهُمْ وَكَانُوْا شِیْعًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ

ڈالی اپنے دین میں اور ہو گئے ان میں بہت جتھے ہر فرقہ جو اپنے پاس ہے اس

فِرْحُوْنَ ۝۳۲ وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ

پر رنجھ رہے ہیں اور جب لگے لوگوں کو کچھ سختی پکاریں اپنے رب کو

مِّنۡبِیِّنَ اِلَیْهِ ثُمَّ اِذَا اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً ۖ اِذَا

اسکی طرف رجوع ہو کر پھر جہاں چکھائی انکو اپنی طرف سے کچھ مہر تھی

فَرِیْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ یُشْرِکُوْنَ ۝۳۳ لِّیَكْفُرُوْا بِمَا اتَّيْنَهُمْ

ایک لوگ اُن میں اپنے رب کا شریک لگے بتانے کہ منکر ہو جاویں ہمارے دیئے سے

فَتَمْتَعُوْا فَاَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝۳۴ اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَیْهِمْ سُلْطٰنًا

سو کام چلا لو اب آگے جان لو گے کیا ہم نے اُن پر اتاری ہے کوئی سند

فَهُوَ یَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهِ یُشْرِکُوْنَ ۝۳۵ وَاِذَا اَذَقْنَا

سو وہ بولتی ہے جو یہ شریک بتاتے ہیں اور جب چکھا دیں ہم

النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِیْبَهُمْ سَیِّئَةٌ مِّنْ بَّيْمَا

لوگوں کو کچھ مہر اس پر رنجھنے لگیں اور اگر آپڑے ان پر کوئی برائی اپنے

قَدَّامَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿۳۶﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا

ہاتھوں کے بیچھے پر تھی اس توڑ دیوے کیا نہیں دیکھ چکے

أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ

کہ اللہ پھیلاتا ہے روزی جس پر چاہے اور ماپ کر دیتا ہے اس

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۷﴾ فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ

میں پتے ہیں ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں سو تو دے نلتے والے کو

حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

اس کا حق اور محتاج کو اور مسافر کو یہ بہتر ہے انکو

لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۸﴾

جو چاہتے ہیں اللہ کا منہ اور وہی جن کا بھلا ہے

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا

اور جو دیتے ہو بیجا پر کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں وہ نہیں

يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ

بڑھتا اللہ کے ہاں اور جو دیتے ہو پاک دل سے چاہ کر

وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿۳۹﴾ اللَّهُ الَّذِي

منہ اللہ کا سودہی ہیں جن کے دونے ہوتے اللہ وہی ہے

خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۚ هَلْ

جس نے تم کو بنایا پھر تم کو روزی دی پھر تم کو مارتا ہے پھر تم کو جلادے گا کوئی

مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّن يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ

ہے تمہارے شریکوں میں جو کرے ان کاموں میں ایک

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۴۰

وہ نرالا ہے اور بہت اوپر ہے اس سے جو شریک بتاتے ہیں

بیان مثال برائے اظہار جہالت اہل شرک و ضلال

قال اللہ تعالیٰ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ... اِلٰی... سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (ربط) گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کے دلائل ذکر کیے۔ اب مشرکین کی جہالت اور ضلالت ظاہر کرنے کے لیے خود انہی کے احوال میں سے ایک مثال بیان فرماتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے ہی احوال میں سے شرک کی برائی ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسے آزاد لوگوں کو تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جس چیز کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں یعنی تمہارے لونڈی غلام جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں اور محض ظاہری اور مجازی طور پر تم انکے مالک ہو اور یہ ملک مجازی بھی دائمی اور مستقل نہیں ہے۔ سچ اور ہمہ کے ذریعہ سے دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتی ہے۔ بخلاف ملک خداوندی کے کہ وہ حقیقی اور دائمی ہے خدا کا بندہ کسی طرف بھی خدا کی ملک سے نکل نہیں سکتا پس کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ان مجازی غلاموں میں سے کوئی تمہارا اس مال و دولت میں شریک اور سا جھی اور حصہ دار بن جائے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے یعنی وہ رزق جو تمہارے پاس ہے وہ ہمارا ہی عطا کردہ ہے تمہارا پیدا کردہ نہیں جیسے مشترک جائیداد میں کئی بھائی حصہ دار ہوتے ہیں پھر تم اور وہ سب اس میں مساوی اور برابر ہو جائیں یعنی اس مال و دولت کے تصرف میں سب یکساں ہو جائیں حاصل یہ کہ تم میں سے کوئی اس پر راضی نہیں کہ اس کا مجازی غلام اس کے مال و دولت میں برابر کا سا جھی اور شریک ہو جائے تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اپنے مملوک غلاموں سے ایسا ڈرتے ہو جیسے تم اپنے جیسوں آزاد بھائیوں اور خویش و اقارب سے ڈرتے ہو پس جب تم اپنے مجازی غلاموں کو ہمارے دیتے ہوئے رزق میں اپنا شریک بنانا پسند نہیں کرتے تو بندوں کا مالک حقیقی کے ساتھ شریک کرنا کیسے پسند کرتے ہو جس کی ملکیت ایسی دائم اور قائم ہے کہ کوئی کسی طرح بھی اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہو سکتا پس جب کہ مملوک مجازی مالک مجازی کے برابر نہیں ہو سکتا تو مملوک حقیقی مالک حقیقی کے کیسے برابر ہو سکتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت اور برائی ظاہر کرنے کے لیے ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے جو انکے احوال کے مناسب ہے اور درحقیقت وہ وحدانیت کی دلیل ہے اور مسکت دلیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اے لوگو! اگر تم اپنے حال اور مال کی خبر رکھتے ہو تو ذرا دیکھو تو ہسی تم بھی بزرگ خود غلاموں کے مالک ہو گے یہ ملکیت محض اضافی

اور مجازی ہے اور چند روزہ ہے جس کو خدا کی ملکیت سے کوئی نسبت نہیں یہ غلام تمہارے پیدا کردہ نہیں اور یہ مال و دولت جو ہم نے تم کو دے رکھا ہے وہ بھی تمہارا پیدا کردہ نہیں تم سب اللہ ہی کی روزی کھاتے ہو پس جب تم اپنے مجازی غلاموں کا اپنا شریک ہونا پسند نہیں کرتے تو خدا کے مخلوق کا خالق حقیقی اور مالک حقیقی کے ساتھ شریک گردانا کیسے پسند کرتے ہو اور جب تم اپنے مجازی غلاموں کی پرواہ نہیں کرتے جو تمہارے ہم جنس ہیں تو مالک حقیقی تمہاری کیا پرواہ کرے۔

اسی طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں دلائل قدرت و وحدت کو اس گروہ کے واسطے جو عقل سے کام لیتے ہیں مگر ظالم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ ان مشرکوں نے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بجائے عقل سے کام لینے کے بغیر جانے اور بغیر سمجھے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے اور گمراہ ہوئے پس اس شخص کو کون ہدایت دے جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہو اور نہ ایسوں کا کوئی مددگار ہے کہ جو عذاب دوزخ سے ان کو بچا سکے۔

دین فطرت پر قائم رہنے کی ہدایت

پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ دین اسلام حق ہے اور عین عقل اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہے تو اسے طالب ہدایت سب ادیان باطلہ سے ہٹ کر اپنا چہرہ اور اپنا رخ سیدھا دین حق کی طرف کر دے اور ہر دین باطل سے منہ پھیر کر اور منہ موڑ کر دین اسلام کی طرف جھک جا جو دین توحید ہے اور دین فطرت ہے سب کو چھوڑ کر فطرت الہی کو لازم پکڑو اور اس پر قائم ہو جاؤ جس پر اللہ نے بنی آدم کو پیدا کیا ہے فطرت کے معنی خلقت کے ہیں اس جگہ فطرت سے مراد دین اسلام اور توحید ہے اور حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ خواہ وہ مسلمان کا یا کافر کا نابالغی کی حالت میں مر جائے تو وہ مسلمان مرا اس پر عذاب نہ ہوگا۔

اور علماء محققین یہ کہتے ہیں کہ فطرت سے عین اسلام مراد نہیں بلکہ استعداد اور صلاحیت اور قابلیت مراد ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ فطری اور طبعی طور پر اسلام کے طریقہ پر پیدا ہوتا ہے اور اسکی فطرت میں اسلام قبول کرنے کا مادہ رکھا جاتا ہے کہ اگر اسکو مانع پیش نہ آئے تو وہ بلاشبہ اسلام ہی کو قبول کرے لیکن ماں باپ اسکو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں یعنی جس دین پر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اسی پر اس مولود کو کر لیتے ہیں لیکن اس سے اسکی اصل استعداد اور صلاحیت زائل نہیں ہو جاتی بلکہ وہ ہمیشہ اسکی طبیعت میں قائم رہتی ہے لیکن عوارض اور موانع کی وجہ سے مستور ہو جاتی ہے اور جب وہ مانع اور عارض دور ہو جاتا ہے تو وہ استعداد پھر ظاہر ہو جاتی ہے جیسا کہ آئندہ آیت یعنی لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ میں اسکی طرف اشارہ ہے جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ

کی بنائی فطرت اور پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں اس آیت کی تفسیر میں علماء کے دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ جملہ خبریہ ہے کہ انسان کی اصل فطرت اور اصل طبیعت میں قبول حق کی صلاحیت اور استعداد رکھی گئی ہے کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اللہ کی فطرت اور خلقت میں تغیر و تبدل کر سکے یہودی اور نصرانی ہو جانے کے بعد بھی قبول حق کی استعداد اور صلاحیت باقی رہتی ہے ورنہ اگر فرض کر دو کہ فرعون اور ہامان اور ابو جہل اور ابولہب میں قبول حق اور قبول اسلام کی صلاحیت اور استعداد ہی نہ ہوتی تو وہ ایمان اور اسلام کے مکلف ہی نہ ہوتے اینٹ اور پتھر یا جانور کی طرح ہوتے اور اتباع شریعت کے مکلف نہ ہوتے۔

اور اس آیت یعنی لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے یعنی لا تبدیل سے نفی کے معنی مراد نہیں بلکہ نفی کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک کر کے اللہ کی فطرت کو متغیر اور متبدل نہ کر دو جس فطرت پر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے وہ ایک تخم ہدایت ہے اسکو تم اپنے اختیار سے خراب نہ کرو اور بے توجہی سے اسکو ضائع نہ کر دو یہ فطرت سلیمہ حق جل شانہ کا خاص عطیہ ہے اسکی پوری پوری حفاظت کرو اندیشہ ہے کہ شیاطین الانس والجن اسکو خراب نہ کر دیں یہی دین جس کی طرف تم کو منہ سیدھا کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہی سیدھا اور درست دین ہے جو عین خدا داد فطرت کے مطابق ہے جس میں کجی کا نام و نشان نہیں سیدھا خدا تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے اور اس کے سوا جو اور دین ہیں وہ سب ہموار دھوس اور نفسانی خواہشوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں ولکن بہت سے لوگ جانتے اور سمجھتے نہیں کج طبیعت کی وجہ سے سیدھی راہ کو چھوڑ کر ٹیڑھی راہ پر جا رہے ہیں۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا میں فطرت سے عہد الست مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ عہد الست اور اقرار ربوبیت پر پیدا ہوتا ہے اور یہ اقرار ربوبیت ہر شخص کی فطرت میں راسخ ہے کما قال اللہ تعالیٰ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ لیکن شریعت میں اس ایمان فطری کا اعتبار نہیں اس لیے کہ یہ امر محض اضطراری ہے اور شریعت میں اس ایمان کا اعتبار ہے جو اختیاری ہو یعنی اپنے ارادہ اور اختیار سے حق کو قبول کرے اور احکام خداوندی کی تصدیق کرے اور اس تحقیق سے پہلے قول والوں کا بھی جواب ہو گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ فطرت سے عین اسلام مراد ہے اس لیے کہ وہ ایمان فطری ہے جس میں شعور اور اختیار کو کوئی دخل نہیں اور نجات اخروی کا دار و مدار ایمان اختیاری پر ہے۔

(شیخزادہ حاشیہ تفسیر بیضاوی ص ۲ ج ۴)

خلاصہ کلام یہ کہ اے لوگو فطرت اسلامی کو مضبوط پکڑو اور عہد الست اور اقرار ربوبیت پر قائم رہو در آخر ایک تم سب سے منہ موڑ کر بالکل اور ہمہ تن اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور متوجہ ہونے والے ہو جاؤ تاکہ تمہاری فطرت سلیمہ خراب نہ ہو اور اقرار ربوبیت کے بعد اپنے عہد اور اقرار سے رجوع نہ کرو

اور اسکے عذاب سے ڈرتے رہو اور اسکی نافرمانی سے بچتے رہو اور نماز کو قائم رکھو جو دین کا ستون ہے اور شرک کرنے والوں میں سے مت بنو ہر عمل خالص اللہ کے لیے کرو اعتقاداً اور عملاً کسی کو اس میں شریک نہ کرو کفر اور شرک سے عہد الست اور اقرار ٹوٹ جاتا ہے اور جس فطرت سلیمہ پر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے وہ خراب یا ضائع ہو جاتی ہے خداداد فطرت کی اگر حفاظت مطلوب ہے تو ان باتوں کو ملحوظ رکھو۔
اخلاص اور تقویٰ اور نماز

گذشتہ آیت یعنی وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ میں یہ ارشاد فرمایا کہ شرک کرنے والوں کی جماعت میں نہ داخل ہونا اب آئندہ آیت میں اس جماعت کی تشریح فرماتے ہیں یعنی ان لوگوں کی جماعت میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے اصلی دین کے یعنی دین فطرت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور جس دین فطرت پر انکو قائم رہنے کا حکم تھا اس پر تو قائم اور متفق نہ رہے بلکہ اپنی خواہشوں اور خیالات کی بنا پر گروہ گروہ بن گئے اور شیعہ ہو گئے اور ہر گروہ اور ہر فرقہ اس چیز پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے ہر فرقہ اپنے خیال پر ایسا فریفتہ اور مفتون ہے کہ اسے اپنی غلطی کے امکان کا تصور بھی نہیں آتا کہ یہ بتلاتے ہیں کہ لوگوں نے دنیا میں نئے نئے مذہب نکال دیئے ہیں لیکن دین اسلام اور دین توحید یہی دین، فطرت سلیمہ کے مطابق ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور دلیل اس کی کہ توحید اسلام دین فطرت ہے یہ ہے کہ جب لوگوں کو کوئی سختی اور شدت اور مصیبت پہنچتی ہے اور ظاہری اسباب جواب دے دیتے ہیں تو اس وقت فطرت اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے اور فطرت کا جو ذاتی اقتضا رہے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے بایں طور کہ جب اس شدت اور سختی میں پھنس جاتے ہیں تو بے اختیار ہو کر اپنے اسی رب کو پکارتے ہیں جس کی ربوبیت کا عہد الست کے وقت اقرار کر چکے ہیں اور یہ اقرار ربوبیت اس درجہ طبیعت میں راسخ ہو چکا ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو بے قرار ہو کر اسی رب کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاتے ہیں جس کی ربوبیت کا ازل میں اقرار کر چکے ہیں اس وقت خدا کے سوا جن کو مشکل کشا سمجھے ہوتے تھے انکو بھول جاتے ہیں مصیبت کے وقت نفسانی خواہشیں دور ہو جاتی ہیں اور فطرت اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتی ہے۔

مثلاً مشہور ہے کہ ”مصیبت کے وقت خدا یاد آتا ہے“ مگر پھر قریب ہی میں انکی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انکو اپنی طرف سے کسی ہربانی کا سزا چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ پھر خدا کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے گویا کہ انکے اس طرز عمل کا حاصل یہ ہے کہ تاکہ ناشکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے انکو عطا کی یعنی ہم نے تو ان کو اپنی رحمت سے بلا سے نجات دی مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے شکر اور اطاعت کے کفران نعمت اور معصیت کرنے لگے اچھا لے لوگو! چند روز مزے اڑا لو عنقریب جان لو گے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے کیا ہم نے ان لوگوں پر کوئی دلیل اور برہان اتاری ہے پس وہ دلیل بولتی ہو اس چیز کے متعلق جو یہ شرک کرتے ہیں یعنی وہ دلیل

ان کو شرک کی تعلیم دیتی ہو یہ تو کھلے مشرکوں کے حال کا بیان تھا اب آئندہ آیت میں عام انسانی جبلت کا حال بیان کرتے ہیں خواہ وہ علانیہ طور پر مشرک ہوں یا نہ ہوں اسلئے کہ بعض ضعیف الایمان اور ناقص الایمان اللہ کے فضل ہونے سے خوش ہو جاتے ہیں اور اترانے لگتے ہیں اور سختی اور مصیبت کی حالت میں مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں چونکہ یہ مایوسی بھی ایک قسم کا کفر ہے اس لیے خاص مشرکین اور کافریں کے حال کے بعد عام لوگوں کا حال بیان فرمایا تاکہ اس ضمن میں اہل ایمان کو تنبیہ ہو جائے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر ان کے اعمال بد کے بدلہ میں جو ان کے ہاتھوں نے کیے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بس وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں بخلاف اہل ایمان کے کہ وہ فراخی میں نہ اترتے ہیں اور تنگی میں ناامید ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رزق کی وسعت اور تنگی سب اللہ کی تقدیر اور اسکی مشیت اور حکمت سے ہے کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا اور نہیں جانا کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی کرتا ہے بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں دونوں صورتیں اللہ کی حکمت اور مشیت سے ہیں رزق کی وسعت کا دار و مدار کسی کے ذاتی استحقاق پر نہیں لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ تنگی میں بیریشان اور ناامید نہ ہوں اور فراخی میں مغرور اور مست ہو کر خدا کو نہ بھول جائیں لہذا فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی کو رازق سمجھے اسباب ظاہری پر اعتماد نہ کرے پس مؤمن کو چاہیے کہ تنگی ہو یا فراخی ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے اور اسکی رضا و خوشنودی کا طلب گار رہے اپنے فائدہ پر نظر نہ رکھے پس اے انسان جب تجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اصل رزق دینے والا حق تعالیٰ ہے تو تجھ کو چاہیے کہ خدا کے دیئے ہوئے رزق کو اس کے حکم کے مطابق خرچ کرے لہذا صاحب قرابت کو حق قرابت دے اور اسکے ساتھ صلہ رحمی کر اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے یعنی اگر اللہ تجھ کو فراخی دے تو یہ تین کام کر۔ شریعت نے اقرباء اور فقراء کے ساتھ جس طرح تم کو سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرو یعنی شریعت کے مطابق مالی حقوق ادا کرنا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے طلب گار ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو محض اللہ کی خوشنودی کیلئے خرچ کرتے ہیں نہ کہ نام آوری اور کسی دنیاوی غرض کے لیے اور خویش و اقارب اور فقراء و مساکین کی اعانت اور امداد محض اللہ کی رضامندی کیلئے یہی اعلیٰ ترین تمدن ہے۔

اہل زمانہ چونکہ سودی کاروبار میں مبتلا تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ سود سے مال میں زیادتی اور ترقی ہوتی ہے اور صدقہ و خیرات سے مال میں کمی آجاتی ہے اسلئے آئندہ آیات میں متنبہ فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ اقرباء اور فقراء کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے سے مال میں کمی آجائے گی سلوک اور احسان سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ سود سے کم ہوتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور جو تم سود دیتے ہو

تاکہ لوگوں کے مال میں زیادتی ہو جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا حرام کے ذریعہ سے جو مال آئے وہ ظاہر میں بڑھتا ہے مگر حقیقت میں گھٹتا ہے جیسے رشوت سے بظاہر مال بڑھتا نظر آتا ہے مگر درحقیقت وہ مال پیشاب اور پاخانہ کا سٹا اس ہے نجاست کے سٹا اس کو ترقی سمجھنا حماقت ہے فطرت سلیمہ اس حرص اور طمع کی اجازت نہیں دیتی اور سارا قرآن اور حدیث اسی سے بھرا ہوا ہے نجاست کے کیڑے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سودی کاروبار بند ہو جائے تو ہم سب پر موت آجائے گی ایلئے کافر نہیں کرتے ہیں اور علماء سے کہتے ہیں کہ سود کی حرمت ترقی کی راہ میں مزاحم ہے سبحان اللہ فطرت سلیمہ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ پیشاب کو عرق گلاب کہنے لگے اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت میں ربا سے سود بیا ج مراد نہیں بلکہ ربا سے وہ ہدیہ اور ہبہ مراد ہے جو کسی کو اس نیت سے دیا جائے کہ وہ شخص اس سے بڑھ کر احسان کر دے گا تو ایسا احسان اللہ کے نزدیک موجب خیر و برکت نہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ایسا مال اللہ کے نزدیک پھلتا اور پھولتا نہیں کسی شخص کو کوئی چیز اس نیت سے دینا کہ وہ مجھے اس سے زیادہ دیدے گا بظاہر اگرچہ یہ ربا حرام نہیں مگر نیت اور ارادہ کے اعتبار سے یہ بھی ایک قسم کا ربا ہے۔

آیت کی یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور امام شافعیؒ سے منقول ہے خوب سمجھ لو شریعت کی نظر میں جس طرح ظاہری ربا حرام ہے اسی طرح باطنی اور پوشیدہ ربا بھی حرام ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ کسی کی حرمت اور نجاست ظاہر ہے اور کسی کی پوشیدہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلادیا کہ سود سے مال میں ترقی اور زیادتی نہیں ہوتی اب آگے اس کے بالمقابل زکوٰۃ اور صدقات کو بیان کرتے ہیں کہ خدا کی راہ میں خدا کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے سے مال میں برکت اور ترقی اور زیادتی ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور جو تم زکوٰۃ اور خیرات دو جس سے تمہارا مقصود محض اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہو تو سمجھ لو کہ ایسے ہی لوگ اپنے مال کو اضعا فاً مضاعفۃ (زیادہ در زیادہ) کرنے والے ہیں ایک کے کم از کم دس بنانے والے ہیں ترقی تو یہ ہے حدیث میں ہے کہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے اور پھر اللہ اسکو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔

اب آگے پھر مشرکین کی تنبیہ کے لیے توحید کو بیان کرتے ہیں خدائے برحق وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو روزی دی تاکہ تم اسکی روزی سے زندہ رہ سکو پھر تم کو موت دے گا پھر قیامت کے دن تم کو زندہ کرے گا بھلا تمہارے شرکار میں سے بھی کوئی ایسا ہے کہ جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے یا مار سکے یا جلا سکے اور ظاہر ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا پس ثابت ہو گیا کہ وہ پاک اور برتر ہے اس چیز سے جس کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں کوئی اس کا شریک نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ

کھل پڑی ہے خرابی جنگل میں اور دریا میں لوگوں کے ہاتھ کی

أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

کماٹی سے چکھایا چاہے انکو کچھ مزہ اُن کے

عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي

کام کا کہ شاید یہ پھر آویں تو کہہ پھرد

الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ

مُلک میں تو دیکھو آخر کیسا ہوا پہلوں کا

قَبْلُ ۖ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٢٢﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ

بہت ان میں تھے شریک والے سو تو سیدھا کر اپنا منہ

لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ

سیدھی راہ پر اس سے پہلے کہ آہنچے ایک دن جس کو پھرنا نہیں

مِنْ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدَّ عُونَ ﴿٢٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ

اللہ کی طرف سے اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے جو منکر ہوا سوائس پر پڑے

كُفْرُهُ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يُهَدُونَ ﴿٢٤﴾

اس کا منکر ہونا اور جو کئے بھلے کام سو اپنی راہ سنوارتے ہیں

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۖ

کہ وہ بدلہ دے انکو جو یقین لائے اور بھلے کام کئے اپنے فضل سے

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ

بے شک اسکو نہیں بھاتے انکار والے اور اسکی نشانیوں میں ایک یہ کہ چلاتا ہے

الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ

بادیں خوشخبری لانے والی اور تاکہ چکھا دے تم کو کچھ مزہ اپنی ہر کا اور تاکہ چلیں

الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَنَعَلَّكُمْ

جہاز اس کے حکم سے اور تلاش کرو اُس کے فضل سے اور شاید تم

تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ

حق مانو اور ہم بھیج چکے ہیں تجھ سے پہلے کتنے رسول اپنی اپنی

قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِآلِهَيْنِ فَإِنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ

قوم پاس پھر آئے ان پاس پتے لے کر پھر بدلہ لیا ہم نے اُن سے جو

أَجْرُمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٧﴾

گنہگار تھے اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی

ذکر وبالِ نحوست کفر و معصیت در دنیا

قال الله تعالى ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ جَمَاعَتٌ آيَدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إلخ... وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

در بطم گذشتہ آیات میں کفر اور شرک اور معصیت پر تہدید تھی اب ان آیات میں کفر اور معصیت کی نحوست کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسی نحوستیں ہیں کہ بسا اوقات دنیا ہی میں بد اعمالی کی وجہ سے طرح طرح کی بلائیں اور آفتیں اور مصیبتیں پیش آتی ہیں جیسے قحط اور سیلاب اور طاعون وغیرہ اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں سزا کا کچھ مزا چکھا دیا جاتا ہے باقی پوری سزا تو آخرت میں ملے گی اور ان دنیاوی مصائب و آفات کے نازل کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بد اعمالی پر متنبہ ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے دنیا میں چل پھر کر دیکھ لے کہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں کفر اور معصیت کے جرم میں کیسی تباہ اور برباد ہوتی ہیں کہ آج صفحہ ہستی پر کہیں ان کا نام و نشان نظر نہیں آتا چنانچہ فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جنگل اور دریا میں یعنی تمام دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے فساد اور تباہی ظاہر

ہو گئی کہیں قحط اور وبا رہے اور بیماری ہے اور کہیں طوفان اور سیلاب ہے ہر طرف لوٹ مار ہے یہ ساری بلائیں لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو انکے اعمال کا کچھ مزہ دنیا ہی میں چکھا دے پوری سزا تو آخرت میں ملے گی شاید وہ سزا کا کچھ مزہ چکھنے سے اپنے کفر اور معصیت سے باز آجائیں یعنی وباؤں اور بلاؤں کو دیکھ کر غفلت سے بیدار ہوں اور مشرک اور بد اعمالیوں کو چھوڑ دیں اور توحید اور طاعت کی طرف رجوع کریں۔

ابو العالیہؒ فرماتے ہیں کہ جس نے زمین میں اللہ کی نافرمانی کی اس نے زمین میں فساد پھیلایا اور جس نے طاعت کی اس نے زمین کو درست کیا۔

اے سی اگر مشرکین کو اس بارہ میں کچھ تردد ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جاؤ اور زمین میں چلو پھرو پھر آنکھیں کھول کر دیکھو کہ پچھلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا ان ہلاک ہونے والوں میں اکثر مشرک ہی تھے سوائے مخاطب تو اپنا رخ اسی دین راست یعنی توحید اسلام کی طرف کر لے قبل اس کے خدا کی طرف سے وہ دن آئے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا جب وہ دن آئے گا تو لوگ الگ الگ ہو جائیں گے ہر فریق دوسرے فریق سے جدا ہو جائے گا قَوْلُیْ فِی الْجَنَّةِ وَ قَوْلُیْ فِی السَّعِیْرِ بایں طور کہ جس نے دنیا میں کفر کیا تو اس پر کفر کا وبال ہوگا اور جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں وہ اپنی ہی راحت کا سامان کر رہے ہیں اور قیامت کے دن ہر فریق کا جدا ہونا اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا و نیر دے جو اول ایمان لاتے اور پھر جنہوں نے نیک کام کیے اس لیے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل خیر معتبر نہیں بالیقین اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا اس لیے کافروں کو جدا کر کے دوزخ میں بھیجے گا وہ فضل کے مستحق نہیں دن رات خدا کی قدرتوں کا اور اسکی نعمتوں کا مشاہدہ کرتا رہا پھر بھی ایمان نہ لایا اور نہ خدا کی نعمتوں کی قدر کی چنانچہ فرماتے ہیں اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ باران رحمت کی خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تاکہ تم کو اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے تاکہ تمہاری کھیتیاں اور باغات سرسبز و شاداب ہوں اور تم ان کا پھل کھاؤ اور تاکہ ان ہواؤں کے ذریعہ کشتیاں اللہ کے حکم سے رواں ہوں اور تم بسہولت سفر کر سکو اور تاکہ تم دریا کا سفر کر کے اللہ کے فضل کی جستجو اور تلاش کر سکو یعنی کشتیوں کے ذریعہ تجارت کر سکو تاکہ سمجھ لو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا ظہور اسباب کے پردہ میں ہوتا ہے اور تاکہ تم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر کرو اور کفر اور معصیت کو چھوڑو اللہ نے تمہارے لیے یہ سامان راحت ہمایا کیے تاکہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اسکی نعمتوں کا شکر کرو اور ہمارے رسول کی ہدایت کے مطابق ہماری اطاعت کرو اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا پس وہ رسول اپنی قوموں کے پاس معجزات واضحہ لے کر آئے اور انکو اللہ کا پیغام پہنچایا پس بعض ان میں سے ایمان لاتے اور بعض نے کفر اور انکار کیا اور مجرم بنے اور رسول کی اور اہل ایمان کی عداوت اور ایذا رسانی پر تل

گئے پس ہم نے مجرمین سے رسول کا اور اہل ایمان کا انتقام لے لیا مجرموں کو ہلاک کیا اور اہل ایمان کی مدد کی اور ہم پر اہل ایمان کی مدد کرنا حسب وعدہ لازم تھا مطلب یہ تھا کہ محمد رسول اللہ ﷺ آتے ہی بنا کر نہیں بھیجے گئے آپ سے پہلے جن لوگوں نے انبیاء سے سرکشی کی ہم نے انکو سزا دی ان آیات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے آپ انکی تکذیب اور عداوت سے رنجیدہ نہ ہوں یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم سب سابق آپ کی اور اہل ایمان کی مدد کریں گے اور ان مجرموں سے آپ کا انتقام لیں گے اور اہل ایمان کی نصرت منجملہ آثار رحمت کے ہے اور سب چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اس لیے آئندہ آیات میں پھر اپنے آثار قدرت اور آثار رحمت کو ذکر کرتے ہیں کہ مختلف قسم کی ہوائیں اور مختلف قسم کے بادل اور مختلف قسم کی بارشیں سب اسکی قدرت کے کرشمے ہیں

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي

اللہ ہے جو چلاتا ہے بادیں پھر اُبھارتیاں ہیں بدلی پھر پھیلاتا ہے اسکو

السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدَّاقَ

آسمان میں جس طرح چاہے اور رکھتا ہے اس کو تہ برتہ پھر تو دیکھے مبینہ

يَخْرِجُ مِنْ خَلِيلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

نکلتا ہے اسکے پیچ سے پھر جب اُس کو پہنچایا جس کو چاہے اپنے

عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ

بندوں میں تھے وہ لگے خوشیاں کرنے اور پہلے ہو رہے تھے

أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٣٩﴾ فَاَنْظُرْ

اس کے اترنے سے پہلے ہی ناامید سو دیکھ

إِلَىٰ أَثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

اللہ کی ہر کے نشان کیونکہ جلاتا ہے زمین کو اسکے مرے پیچھے

إِنَّ ذَٰلِكَ لَمَجِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

بے شک وہ ہے مردے جلاتے والا اور وہ ہر چیز کر

قَدِيرٌ ۝ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِجًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا

سکتا ہے اور اگر ہم بھیجیں ایک باؤ پھر دیکھیں وہ کھیتی زرد پڑ گئی

مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ۝ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا

تو لگیں اس پیچھے ناشکری کرنے سو تو سنا نہیں سکتا مردوں کو اور نہیں

تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝ وَمَا أَنْتَ

سنا سکتا بہرہوں کو پکارنا جب پھریں پیٹھ دے کر اور نہ تو راہ

بِهْدِ الْعَصَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنَّ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ

سو جھا دے اندھوں کو ان کے بھٹکنے سے تو تو سنا دے اسکو جو یقین مانے

يَا أَيُّهَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

ہماری باتیں سو وہ مسلمان ہوتے ہیں اللہ ہے جس نے بنایا تم کو

ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ

کمزوری سے پھر دیا کمزوری پیچھے زور پھر دے گا

مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يُخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَ

زور پیچھے کمزوری اور سفید بال ، بناتا ہے جو چاہے اور

هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ

وہ ہے سب جانتا کر سکتا اور جس دن اٹھے گی قیامت قسمیں کھاویں

الْمُجْرِمُونَ ۖ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۖ كَذَلِكَ كَانُوا

گنہ گار کہ ہم نہیں رہے ایک گھڑی سے زیادہ اسی طرح تھے

يُؤْفَكُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ

الٹے جاتے اور کہیں گے جن کو ملی سمجھ اور یقین

لَقَدْ كُنتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا

تمہارا ٹھکانہ تھا اللہ کے لکھے میں جس اٹھنے کے دن تک سو یہ

يَوْمِ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۶﴾ فَيَوْمَئِذٍ

ہے جس اٹھنے کا دن پر تم نہ تھے جانتے سو اس دن

لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۵۷﴾

کام نہ آوے گی ان گنہگاروں کو تقصیر بخشوانی اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے

ذکر بعض دلائل قدرت برائے اثبات قیامت

قال اللہ تعالیٰ الَّذِي يُوسِلُ الرِّيحَ..... إِلَى..... وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
 (ربط) گذشتہ آیات میں زیادہ تر ایسے دلائل قدرت ذکر کیے جو الوہیت اور وحدانیت کے مثبت
 تھے اب ایسے چند دلائل قدرت ذکر کرتے ہیں کہ جو قیامت اور فنا و عالم اور بعث بعد الموت اور حیات
 ثانیہ کے لیے مثبت ہوں اور بعد ازاں کچھ احوال قیامت کو بیان کیا۔

چنانچہ فرماتے ہیں خدا برحق وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں پھراٹھاتی ہیں وہ ہوائیں ابر کو پھر پھیلاتا
 ہے اللہ اس ابر کو آسمان کی جانب میں جس طرح چاہے کہیں کم اور کہیں زیادہ اور کہیں سفید اور کہیں
 سیاہ پھر اسکو تہہ برتہ کر دیتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش اس ابر کے درمیان سے نکلتی ہے اور جہاں
 جتنی بارش چاہتا ہے اتنی ہی بارش ہوتی ہے پھر جب خدا اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس
 کو پہنچاتا ہے تو ناگاہ وہ خوش ہو جاتے ہیں اور انکو قحط کے دور ہونے کی امید ہو جاتی ہے اور تحقیق
 وہ اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے ناامید تھے بارش کے نازل ہونے سے انکی ناامیدی امید میں
 بدل گئی بارانِ رحمت کے نزول کا اصل سبب اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت ہے اور فلاسفہ جو یہ کہتے
 ہیں کہ سمندر سے بخارات بذریعہ ہوا بلند ہو کر سحاب بن کر برستے ہیں اگر یہ امر کسی دلیل قطعی سے
 ثابت بھی ہو جائے تو یہ محض ایک ظاہری سبب ہے اور ظنی ہے قطعی نہیں یہ سبب چیزیں اللہ
 کے فضل کے ظہور کے اسباب ہیں بالذات مؤثر نہیں ان میں سے بندہ کے اختیار میں کوئی چیز
 نہیں لہذا چاہیے کہ خدا کی قدرت کاملہ پر نظر رکھیں اور اسی پر اعتماد کریں بندوں کا کبھی خوش ہونا
 اور کبھی رنجیدہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی نظر اسباب ظاہری پر ہے اللہ کی قدرت

کاملہ پر نظر نہیں اور اسکی رحمت پر اعتماد نہیں۔

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے کہ ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ قحط کی وجہ سے اہل و عیال بھوکے ہیں آپ دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر باران رحمت نازل فرمائے آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی حضرت انسؓ کہتے ہیں واللہ اس وقت سوائے آفتاب کی تمازت کے آسمان میں ابر کا نام و نشان نہ تھا ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا فرمائی کہ یکایک کوہِ سلح کی طرف سے ابر کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور پھیل کر آسمان کو محیط ہو گیا اور بارش شروع ہو گئی اور نماز سے فارغ ہو کر اسی بارش میں ہم اپنے گھروں کو واپس ہوتے اسی طرح وہ پانی آٹھ روز تک مسلسل برستارہا یہاں تک کہ دوسرے جمعہ میں وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص اثنار خطبہ کھڑا ہوا جس نے پہلے جمعہ کو بارش کی التجاء کی تھی اس نے یا کسی اور شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کثرت بارش سے راستے بند ہو گئے اور مکانات منہدم ہو گئے آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللھم حوالینا ولا علینا اے اللہ ہمارے ارد گرد دیہاڑوں اور ٹیلوں پر بارش ہو اور ہم پر نہ ہو اسی وقت بادل کھل گیا اور بارش بند ہو گئی۔

معلوم ہوا کہ یہ اسباب ظاہری جن کے فلاسفہ مدعی ہیں اگر ثابت ہو جائیں تو کوئی مستقل اور قطعی چیز نہیں اصل سبب اللہ کی قدرت اور اس کا ارادہ اور مشیت ہے۔

پس اے ظاہر بین اللہ تعالیٰ کے آثار رحمت کی طرف نظر کر اور دیکھ کہ وہ خدا کس طرح زمین کو مُردگی اور افسردگی کے بعد زندہ کر دیتا ہے تحقیق جو ذات پاک زمین کو مردگی کے بعد زندہ کرتی ہے وہی ذات قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گی اور وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اسکی قدرت تمام مخلوقات کے ساتھ یکساں ہے اور بارش کا بہرہ مند اور سود مند ہونا اس کی طبیعت کا ذاتی اقتضاء نہیں بلکہ ہماری مشیت کے تابع ہے اس لیے کہ اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں جو کھیتوں کو ہلاک کرنے والی ہو تو یہ اپنے کھیتوں کو زرد دیکھیں کہ وہ کھیتی خشک ہو جاتے اور اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے والے ہو جائیں اور کیا کیا باتیں منہ سے بکنے لگیں غرض یہ کہ اللہ کی قدرت طرح طرح کے رنگ دکھاتی ہے کبھی مبشرات کے رنگ میں اور کبھی آفات کے رنگ میں پس اے بنی جنس شخص نے ان واضح آیات قدرت اور صریح آثار رحمت کا انکار کیا اور مردہ زمین کے زندہ ہونے کا انکار کیا تو ایسا شخص خود مُردہ ہے آپ اس کے انکار سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہو جیتے تحقیق آپ مُردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز اور پکار سنا سکتے ہیں خاص کر جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں تہرا اول تو کسی کی پکار نہیں سنتا اور اس پر مزید یہ کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے تو ایسی حالت میں اس کا سنا اور بھی ناممکن ہو جاتا ہے اس لیے کہ اگر ہرے کا منہ پکارنے والے کی طرف ہو تو ممکن ہے کہ لب و دہان کی یا سر کی حرکت سے یا ہاتھ کے اشارہ سے کچھ

سمجھ لے لیکن جب بہرے نے بات کرنے والے کی طرف پشت کر دی تو اس سے بھی محروم ہو گیا اے نبی آپ میں یہ قدرت نہیں کہ آپ ان اندھوں کو راہ دکھا سکیں اور انکی گمراہی سے انکو ہٹا سکیں پس اگر ایسے مُردے اور اندھے اور بہرے ان آیات قدرت پر ایمان نہ لائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں آپ ان ہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور پھر وہ ہمارے مطیع اور فرمانبردار ہیں یعنی جن لوگوں کے دل زندہ ہیں وہ ہماری باتوں کو سنتے اور مانتے ہیں۔

اس آیت میں "الموتیٰ" سے کفار مراد ہیں مُردہ دل ہونے کی وجہ سے ان پر موتی کا اطلاق کر دیا گیا یعنی جن کے دل مُردہ ہو چکے ہیں ان پر کلام ہدایت کچھ اثر نہیں کرتا باقی سماع موتی کی تحقیق سورۃ نمل کے آخری رکوع میں گذر چکی ہے سماع موتی احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔

ظاہر اسباب میں مُردہ کا سنانا محال ہے اور بہرے اور اندھے کا سنانا کسی درجہ میں ممکن ہے اشارہ اس طرف ہے کہ بعض کافر تو بالکل مُردہ ہو چکے ہیں اور بعض بمنزلہ اندھے اور بہرے کے ہیں اگر توجہ کریں تو ممکن ہے کہ راہ راست پر آجائیں یہ لوگ اگر اپنے جسمانی اور بدنی تغیرات اور انقلاب میں غور کریں تو وحدانیت کے بھی قائل ہو جائیں اور حشر و نشر کے بھی قائل ہو جائیں آئندہ آیت میں یہی مضمون ہے خداوند مطلق اور معبود برحق وہ ہے جس نے تم کو ناتوانی اور کمزوری سے پیدا کیا نطفہ سے لے کر بچپن تک زمانہ کمزوری کا ہے پھر کمزوری کے بعد اللہ نے تم کو قوت دی یعنی جوانی دی پھر قوت اور توانائی کے بعد تم کو کمزوری اور بڑھاپا دیا جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کبھی کمزوری اور کبھی توانائی کبھی تندرستی اور کبھی بیماری اسی طرح قوت اور ضعف کے بیابانوں میں تمہیں پلٹیاں دے رہا ہے اور وہ علم والا اور قدرت والا ہے ضعف اور قوت کی پلٹیاں دے کر تمہیں اپنی قدرت اور تمہاری لاچارگی کا تماشا دکھا رہا ہے اور علیم و قدیر وہ ہے کہ جو صفتوں اور کیفیتوں کے بدلنے پر قادر ہو یہ مشرکین اور منکرین قیامت اگر اپنے جسمانی تغیرات میں ذرا غور کریں تو وحدانیت کے بھی قائل ہو جائیں اور قیامت کے بھی قائل ہو جائیں۔

یہ تو کافروں کی دنیاوی حماقت اور جہالت کا بیان تھا کہ دنیا میں کفر اور شرک کیا اور انبیاء کی دعوت کو رد کیا اب آئندہ آیت میں انکی آخری جہالت اور حماقت کو بیان کرتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرمین قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں یا عالم برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے اسی طرح دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے یعنی انہوں نے اس وقت جھوٹ بولا جس طرح کہ اس سے پہلے دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے عالم آخرت میں پہنچنے کے بعد دنیا یا برزخ کا رہنا ایسا معلوم ہو گا کہ گویا کہ دنیا میں ایک ساعت رہے آخرت کی عقوبات اور آفات دیکھنے

کے بعد دنیا خواب و خیال ہو جائیگی اور جن کو علم اور ایمان دیا گیا وہ ان مجرمین سے کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو۔

البتہ تحقیق تم دنیا میں اللہ کے کہنے کے مطابق قیامت تک ٹھہرے ہو پس یہی وہ جی اٹھنے کا دن ہے جس کا پہلے تم انکار کیا کرتے تھے لیکن اب اس کا انکار ناممکن ہے اس لیے کہ وہ دن اب تمہارے سامنے آگیا اور مشاہدہ کے بعد انکار محال ہے لیکن تم تو پہلے ہی جاہل نادان تھے ایسی واہی تباہی باتیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔

پس آج کے دن ان ظالموں کو انکی معذرت یعنی عذر خواہی کوئی نفع نہ دے گی تاکہ عذر کریں کوئی عذر انکو فائدہ نہ دے گا اور ان کو خدا کی رضا جوئی کا کوئی موقع نہ دیا جائے گا بلکہ صرف جزا اور سزا کا دن ہوگا اس دن نہ کسی کا کوئی عذر مقبول ہوگا اور نہ توبہ وغیرہ کے ذریعہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع ملے گا وہ اگر توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ایمان اور طاعت کا وعدہ کریں اور یہ درخواست کریں کہ ہم کو دنیا میں لوٹا دیا جائے تو یہ درخواست قبول نہ ہوگی

کَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَإِن يَسْتَغِيثُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ

اور ہم نے بھٹائی ہے آدمیوں کو اس قرآن میں ہر طرح کی کہاوت

وَلٰكِنْ جَدَّتْهُمْ بَايَةٌ لِّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ اَنْتُمْ

اور جو تو لاوے ان پاس کوئی آیت تو مقرر کہیں وہ منکر جھوٹ

اِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾ كَذٰلِكَ يَظْبَعُ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِ الَّذِيْنَ

بناتے ہو یوں ہر کرتا ہے اللہ اُن کے دلوں پر جو

لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾ فَاَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا

سمجھ نہیں رکھتے سو تو ٹھیرا رہ بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور

يَسْتَخَفُّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾

اچھاال نہ دیں تجھ کو جو یقین نہیں لاتے

خاتمہ سورت براعجاز قرآن

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ إِلَى ۚ وَلَا يَسْتَحْفَظُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (رابطہ) سورت کا آغاز ایک دلیل نبوت سے فرمایا اب اس سورت کو پھر ایک دلیل نبوت پر ختم کرتے ہیں کہ یہ قرآن عجیب و غریب کتاب حکمت اور دستور ہدایت ہے اسکی خوبی پر نظر کرو تم پر واضح ہو جائے گا کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے جو قیامت تک باقی رہے گی انبیاء سابقین کے معجزات ختم ہو گئے مگر قرآن ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا اور ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ ان مشرکین کے عناد اور جہالت پر صبر کیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اپنے وقت پر ظاہر ہوگا چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے اتمام حجت کے لئے لوگوں کے واسطے اس قرآن میں جا بجا ہر قسم کی مثال بیان کر دی جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے اور غافلوں کو تنبیہ ہو جائے یہ قرآن انکی ہدایت کے لئے کافی تھا مگر غایت عناد کی وجہ سے اس حجت واضح کو قبول نہ کیا اور اے نبی اگر آپ انکے پاس کیسی ہی واضح اور روشن نشانی لے کر آئیں تو یہ کافر غایت عناد اور عداوت اور سرکشی کے باعث یہی کہیں گے کہ نہیں ہو تم یعنی پیغمبر اور اہل ایمان مگر بے ہودہ گو اور جھوٹے دیکھ لو کہ اسی طرح اللہ ہر لگاتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے اور بے عقلی اور بد عقلی سے انکار کرتے ہیں جن لوگوں کے دلوں پر خدا ہر لگادیتا ہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں پس اے نبی ان معاندین کی ایذا رسانی پر صبر کیجئے بے شک اللہ نے اظہار دین کا جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ حق ہے اللہ اپنے وعدہ کو ضرور پورا کرے گا اور جو لوگ خدا کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے چاہیئے کہ وہ آپ کو یقین اور اذعان سے جنبش نہ دے سکیں اللہ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق اور درست ہے یقیناً ضرور پورا ہوگا مبادا یہ بے یقین لوگ آپ کو گھبراہٹ میں ڈال دیں اور آپ کو ہلکا بنا دیں آپ بالکل مطمئن رہیں مبادا یہ بے یقین آپ کو اضطراب میں نہ ڈال دیں ۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ آج بروز یکشنبہ بوقت ۴ بجے دن کے بتاریخ ۱۶ رجب الحرام ۱۳۹۲ھ سورۃ روم کی تفسیر سے فراغت ہوئی اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما اور باقی تفسیر کے اتمام کی توفیق عطا فرما۔

امین یا رب العالمین

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله تعالى على خير خلقه
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ لقمان

سورۃ لقمان کی ہے اس میں چونتیس آیتیں اور چار رکوع ہیں چونکہ اس سورت میں تفصیل کے ساتھ لقمان حکیم کا قصہ مذکور ہے اس لیے یہ سورت لقمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ جہور علماء اسلام اور سلف صالحین کا متفقہ قول یہ ہے کہ لقمان حکیم اور دانائے مگر نبی نہ تھے صرف عکرمہؓ سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے مگر سند اسکی ضعیف ہے سوڈان کے رہنے والے تھے نجاری ان کا پیشہ تھا بعض کہتے ہیں کہ وہ خیاط (درری) تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے واللہ اعلم بعض کہتے ہیں کہ وہ ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ انکے خالہ زاد بھائی تھے اور ایوب علیہ السلام سے علم حاصل کیا طویل عمر پائی یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل کے قاضی اور مفتی تھے جب داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے تو فتویٰ دینا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ نبی کا وجود باوجود کافی ہے۔

گذشتہ سورت کے اخیر میں بعضی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ میں قرآن کے اعجاز اور حقانیت کی طرف اشارہ تھا اب اس سورت کے شروع میں پھر قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب کتاب رحمت ہے اور کتاب ہدایت اور کتاب حکمت ہے اس کو قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا باعث سعادت ہے اور اس کتاب حکمت کو چھوڑ کر لہو الحدیث یعنی گانے بجانے اور نادلوں اور قہے اور کہانیوں کی طرف مائل ہونا شقاوت کی علامت ہے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے سفہاء اور اشقیاء کا حال بیان کیا کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر گلے بجانے کی طرف مائل ہیں اور دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ بد نصیب اور محروم ہیں اور پھر اس کے مقابلہ میں عقلاء اور سعادہ کا حال بیان کیا جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

حق جل شانہ نے اس سورت میں لقمان حکیم کی حکیمانہ اور عاقلانہ نصائح کا ذکر فرمایا جو توحید کی دعوت اور شرک کی مذمت پر اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی ترغیب پر اور اخلاق ذمیمہ اور افعال قبیحہ سے ترمیم پر مشتمل ہیں جن سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ توحید اور مکارم اخلاق تمام حکماء اور عقلاء کے نزدیک مستحسن ہیں اور یہ تمام امور فطری ہیں عقل سلیم اور فطرت سلیمہ ان کو قبول کرتی ہے اور شرک عقلاً قبیح ہے اور خلاف فطرت ہے اور گزشتہ سورت میں فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ میں جس دین قیم پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا تھا وہی دین توحید ہے جس کی لقمان حکیم نے اپنے

بیٹے کو وصیت کی لوگوں کو چاہیے کہ ان نصیحتوں کو حرز جان بنائیں
نیز گزشتہ سورت میں مبداء اور معاد کا ذکر تھا اس سورت میں مبداء اور معاد کا
رابط (۳)

نیز گزشتہ سورت کے اول میں ان لوگوں کی مذمت تھی کہ جو اللہ کے وعدہ پر
بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اسباب ظاہری پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس سورت
کے شروع میں ان لوگوں کی مدح ہے جو آخرت پر اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔

نیز گزشتہ سورت کے اخیر میں قیامت کا ذکر تھا اور اس سورت کے اخیر میں
یہ بتلایا کہ قیامت کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔
رابط (۵)

خلاصہ کلام یہ کہ اس سورت کی شروع آیات میں اللہ تعالیٰ نے سعداء اور اشیقاء کے مراتب اور
مقامات کا فرق بیان کیا اور چونکہ یہ سورت مکی ہے اس لیے نزول آیات کے وقت دونوں فریق موجود تھے
لہذا سعداء کا مصداق اولین مہاجرین اولین ہوں گے اور وہی اس سے مراد ہوں گے (ازالۃ الخفاء)

آیات ۳۳ = سُوْرَةُ لُقْمٰنٍ مَكِّيَّةٌ = ۵۷ رُكُوْعَاتُهَا ۴

سورۃ لقمان مکی ہے اس میں چونتیس آیتیں اور چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا

الْم ۱ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۲ هُدًى وَرَحْمَةً

یہ باتیں ہیں پکی کتاب کی سوجھ ہے اور ہر نیکی

لِّلْمُحْسِنِينَ ۳ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

والوں کو جو کھڑی رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں

الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۴ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ

زکوٰۃ اور وہ ہیں جو آخرت کو وہ یقین کرتے ہیں یہ ہیں سوجھ پر

هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۵ وَمِنَ

اپنے رب کی طرف سے اور وہ ہیں جن کا بھلا ہے اور ایک

النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ

لوگ ہیں کہ خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے تا بچلا دیں اللہ

سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ

کی راہ سے بن سمجھے اور ٹھہراویں اسکو ہسی وہ جو ہیں

لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۖ ۝۶ وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلِيٰ

انکو ذلت کی مار ہے اور جب سنائیے اسکو ہماری باتیں پیٹھ دے

مُسْتَكْبِرًا كَانَتْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيْٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ

جاوے غرور سے گویا ان کو سننا ہی نہیں گویا اس کے دو کان بہرے ہیں

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ ۝۷ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

سو خوشخبری دے اس کو دکھ والی مار کی جو لوگ یقین لائے اور کیے

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَزَاءٌ نَّعِيمٌ ۖ ۝۸ خَلِدِينَ فِيهَا وَعْدَ

بھلے کام ان کو ہیں نعمت کے باغ رہا کریں اُن میں وعدہ

اللَّهِ حَقًّا ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ ۝۹ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

ہو چکا اللہ کا سچا اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا بنائے آسمان

بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَہَا ۚ وَآلَقٰۤی فِی الْاَرْضِ رَءٰسِیَ

بن ٹپکے اُسے دیکھتے ہو اور ڈالے زمین پر بوجھ

اَنْ تَمِیْدَ بِكُمْ وَبَتْ فِیْہَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۖ وَانْزَلْنَا

کہ تمکو لے کر جھک نہ پڑے اور بکھیرے اس میں سب طرح کے جانور اور اُنارا ہم نے

مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۖ فَانْبَتْنَا فِیْہَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ کَرِیْمٍ ۖ ۝۱۰

آسمان سے پانی پھر اُگائے زمین میں ہر قسم کے جوڑے خلصے

هَذَا خَلَقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ

یہ کچھ بنایا ہے اللہ کا اب دکھاؤ مجھ کو کیا بنایا ہے اوروں نے جو

دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۱۱

اسکے سوا ہیں کوئی نہیں پر بے انصاف صریح بہکتے ہیں

آغاز سورت بمدح کتاب ہدایت و حکمت

وبیان حال و مال سعد امفلیحین و اشقیاء خاسرین

قال الله تعالى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ اِنِّیْ... بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (ربط) یہ سورت سورۃ لقمان کے نام سے موسوم ہے جس میں لقمان حکیم کے کلمات حکمت و موعظت مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کا ذکر ہے اس لیے سورت کا آغاز قرآن کریم کی مدح اور توصیف سے کیا گیا کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب حکمت ہدایت ہے جس سے بڑھکر کوئی کتاب نہیں گذشتہ سورت کے اخیر میں قرآن کریم کے اعجاز اور اسکے مکذبین کا ذکر تھا اور اس سے ذرا پہلے اہل علم و اہل ایمان کا ذکر تھا اس لیے اس سورت کے شروع میں اول قرآن کی مدح اور توصیف ذکر فرمائی اور اس کے بعد سعد امفلیحین اور اشقیاء خاسرین کا حال اور مال اور ان کے مراتب اور مقامات کو بیان کیا تاکہ دونوں فریق میں کمال تباین ظاہر ہو جائے جیسا کہ گذشتہ سورت کی آیت وَلِیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یَوْمَئِذٍ یَتَفَرَّقُونَ میں ذکر تھا کہ قیامت کے دن نیک و بد ہر قسم کے لوگ الگ الگ کر دیئے جائیں گے۔

اور چونکہ سورۃ لقمان مکیہ ہے لہذا ان سعد امفلیحین کا مصداق مہاجرین اولین ہوں گے چنانچہ فرماتے ہیں اَللّٰهُ اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں یہ سورت آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی درآئیکہ وہ مشعل ہدایت اور عظیم رحمت ہیں نیکو کاروں کے لیے جو خدا کی اس طرح عبادت کرتے ہیں گویا کہ وہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہیں جو نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ لوگ آخرت کا قطعی یقین رکھتے ہیں آخرت ہر وقت ان کے پیش نظر رہتی ہے اور وہ دنیا کو سزلے فانی سمجھتے ہیں ہدایت اور صلاح اور فلاح کی اصل جڑ آخرت کا یقین ہے ورنہ سب بیچ ہے ایسے ہی بندے اپنے رب کی طرف سے عظیم ہدایت پر ہیں اور ایسے ہی بندے فلاح پانے والے ہیں یعنی رضا الہی اور

ملح یہ نکتہ ازالتہ المخفایہ مصنف شاہ ولی اللہ سے لیا گیا ہے۔

نعمائے غیر متناہی سے سرفراز ہوں گے جو کسی بشر کے وہم و گمان میں نہیں آسکتیں یہاں تک سعد یعنی محسنین مفلحین کا بیان تھا اب آگے ان کے بالمقابل اثنی عشر کا حال بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور ان سعداء مفلحین کے بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے اعراض کر کے کھیل کی باتوں کے یعنی قصے کہا نیوں اور خرافات اور گانے بجانے والی لونڈیوں کے خریدار ہیں تاکہ یہ قصے سنا کر محفل گرم کریں اور لوگوں کو خدا کی راہ سے یعنی اس کے دین سے بے سمجھے بوجھے یعنی بوجہ بے علمی اور جہالت گمراہ کریں خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی فکر میں ہیں اور یہ گمراہ اس فکر میں ہے کہ اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑا دے یعنی بالکل جاہل ہے نیک و بد کو کچھ نہیں سمجھتا آیات الہی کا لہو الحمد بیٹ سے مقابلہ کرتا ہے اور راہ حق کا ٹھٹھا بناتا ہے اور اللہ کی باتوں کے ساتھ تمسخر کرتا ہے ایسے ہی لوگوں کیلئے ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے آپ انکو اسی عذاب کی خبر سنا دیجیئے اور اس شخص کی حالت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ شخص مغرور بن کر پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے گویا کہ اس آیت کو سنا ہی نہیں گویا کہ اس کے کانوں میں سخت گرانی یعنی بہرہ پن ہے آیات الہی کی عظمت کا حق تو یہ تھا کہ ان کے سامنے سر جھکاتا اور لبصد تواضع و ادب ہدایت و معرفت کا خواستگار ہوتا لیکن اس نے بجائے توجہ کے بے التفاتی برتی اور بجائے عاجزی کے تکبر کیا اور بجائے مدح کے ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا اور عین ہدایت و حکمت کے مقابلہ میں لہو الحمد بیٹ یعنی لغو اور باطل کو لایا پس آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیئے کیونکہ ایسا شخص خدا کا اور اس کے دین کا دشمن ہے اور دشمن ایسی ہی بشارت کا مستحق ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ سے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيمٍ تک نظر بن عارث کے بارہ میں نازل ہوتی جو تجارت کرتا تھا اور حیرہ وغیرہ سے قصص اور اخبار کی لغو کتابیں خرید کر لایا کرتا تھا جس میں اکاسرۃ ایران اور رستم اور اسفندیار کی داستانیں ہوتی تھیں اور قریش اور اہل مکہ کو قرآن سے روکنے کے لیے یہ داستانیں سناتا اور کہتا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کو عاد اور ثمود کے قصے سناتے ہیں اور میں تم کو رستم اور اسفندیار اور شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں اور کچھ گلے والی لونڈیاں بھی خرید لایا تھا جس کو اسلام کی طرف راغب دیکھتا تو اس کو بلا کر لاتا اور شراب پلاتا اور گانا سناتا اور کہتا کہ بتلا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس کی طرف تم کو محمدؐ بلا تے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور اس کے ساتھ ہو کر اپنی جان کھپاؤ یعنی جہاد کرو مقصود اس کا یہ تھا کہ لوگ قرآن چھوڑ کر یہ قصے سنیں اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ اور عبداللہ بن عمرؓ اور جابر بن عبداللہؓ وغیرہم سے یہی منقول ہے کہ یہ آیت گانے بجانے اور لغو کہانیوں کے بارہ میں نازل ہوئی۔

(دیکھو تفسیر قرطبی ص ۵۱ ج ۱۴)

اور عکرمہ اور سعید بن جبیر اور مجاہد اور مکحول اور عمرو بن شعیب اور علی بن ہذیمہ اور حسن بصری (علماء تابعین) سے یہی منقول ہے کہ یہ آیت غنا مزامیر کے بارہ میں نازل ہوئی ۔

دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۴۲ ج ۲

اور جو غنا تحریک اصوات اور تحسین نغمات کے ساتھ برعایت قواعد موسیقی، سودہ بالاتفاق حرام ہے۔ غرض یہ کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے قصے کہانیاں اور گانے بجانے کا سامان مراد ہے جیسے باجا اور بانسری اور موسیقی اور ستار اور سارنگی اور خرافات اور مضحکہ خیز باتیں اور ناول اور افسانہ جات اور گانے بجانے والی لڑکیاں یہ سب چیزیں لہو الحدیث کے عموم میں داخل ہیں اور یہ سب چیزیں باجماع صحابہ و تابعین و بالاتفاق ائمہ مجتہدین حرام ہیں جن کے حرام ہونے میں ذرہ برابر شبہ نہیں اور گانا بجانا تو تمام ملتوں اور دینوں میں حرام رہا ہے یہ نفسانی اور شہوانی چیزیں کسی دین میں کبھی بھی جائز نہیں ہوتیں اور غنا اور مزامیر کی حرمت میں بے شمار احادیث آتی ہیں جن کو علامہ ابن حجر مکی نے کتاب الزواجر میں ذکر کیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ اس قسم کے ہفوات اور خرافات اور ناولوں اور افسانوں کا پڑھنا بلاشبہ حرام ہے اور جب کہ اس سے مقصود استماع حق اور سماعت قرآن سے روکنا ہو تو وہ بلاشبہ کفر ہے دشمنان حق کا طریقہ ہی یہ ہے کہ استماع حق سے باز رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی مشغلہ نکال کھڑا کرتے ہیں اور حق کا مذاق اڑاتے ہیں اور جب انکو حق بات سنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں اور مغرورانہ گردن ہلاتے ہوئے چلتے ہو جاتے ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا اور وعید اور عذاب کی بشارت دی ہے۔

اہل ایمان اور عاشقان قرآن کیلئے بشارت

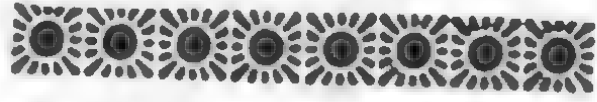
اب آئندہ آیات میں اہل ایمان کا حال اور مال کا ذکر کرتے ہیں کہ اہل ایمان کا حال ان کے برعکس ہے کہ وہ لوگ جب آیات قرآنی کو سنتے ہیں تو گردن جھکا دیتے ہیں اور ہمہ تن گوش بن جاتے ہیں ان کا انجام وہ ہے جس کو آئندہ آیت میں بیان کرتے ہیں بالیقین جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغ ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ عز و جل نے ان سے پکا وعدہ کیا ہے جو پورا ہو کر رہے گا اور وہ خدا تعالیٰ عزت والا اور حکمت والا ہے اور اگر تم اس کی شان عزت و حکمت کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کے عجائب قدرت میں غور کرو تحقیق اسی نے آسمانوں کو بلاستون کے پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمان بلا عمود کے قائم ہیں یہ اس کی کمال صنعت کی دلیل ہے کہ اس نے اتنا بلند اور طویل و عریض جسم بغیر عمود کے پیدا کر دیا اور

بلاستون اور سہارے کے اسے قائم کر دیا جس کو تم ہر وقت اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو دیکھ لو کہ یہ آسمان خود بخود بافتضار طبیعت موجود نہیں ہو گئے بلکہ خدا کی قدرت سے وجود میں آئے ہیں اور فضا اور خلا میں بغیر کسی ستون کے قائم ہیں اور ان آسمانوں کا کوئی مکان بھی نہیں کہ جہاں یہ سات آسمان مستقر اور متمکن ہیں اگر ہر جسم اور ہر مکان کیلئے مکان لازم ہو تو تسلسل لازم آئے اور اس نے زمین میں بڑے بھاری پہاڑ ڈال دیئے کہ زمین تم کو لے کر جنبش نہ کرے یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی پشت پر پہاڑوں کو اس لیے جما دیا تاکہ وہ تم کو لیکر جھک نہ پڑے زمین پانی کی پشت پر قائم ہے اور اوپر سے ہوائیں ہیں اگر اس کے اوپر پہاڑوں کا ثقل اور بوجھ نہ ہوتا تو مخلوق ارضی اس کی جنبش اور اضطراب سے نہ وبالا ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ثقل سے زمین کو ثابت اور مستقر کر دیا۔

زمین از تپ و لرزہ آدستوہ فرو کوفت بردامنش میخ کوہ

فلاسفہ عصر کہتے ہیں کہ زمین پہلے گیلی مٹی کی طرح دلدل تھی جب اس نے ذاتی قوت سے حرکت شروع کی تو سخت پڑ گئی یہ سب اٹکل کی باتیں ہیں جن پر دلیل کوئی نہیں پہاڑ تو گہرے سمندروں کے اندر بھی موجود ہیں جن سے بعض مرتبہ جہاز ٹکرا کر تباہ ہو جاتا ہے معلوم ہوا کہ یہ سب اللہ کی صنعت ہے زمین کی حرکت اور اس کے اجزاء کی باہمی کشش کو اس میں دخل نہیں اور زمین کیلئے کشش ثابت کرنے کے لیے پہاڑ جیسی دلیل تو کہاں سے آئے ایک ڈھیلے کے برابر بھی فلاسفہ عصر کے پاس دلیل نہیں اور اس نے اپنی قدرت سے زمین میں ہر قسم کے جانور بکھیر دیئے جنکی صورتیں اور شکلیں مختلف ہیں اور ہر ایک کے اعضاء دوسرے سے متمیز ہوئے کوئی جانور کسی زمین میں پیدا ہوتا ہے اور کوئی کسی زمین میں ساکن ہے اور جانور اس پر چلتے پھرتے ہیں اگر زمین میں تزلزل اور اضطراب ہوتا تو اس پر ٹھہرنا اور چلنا مشکل ہو جاتا بقول فلاسفہ عصر اگر زمین متحرک ہوتی تو ہندوستان کی زمین حرکت کر کے امریکہ کی جگہ اور امریکہ حرکت کر کے ہندوستان کی جگہ آ جاتا اور ہندوستان کا طلوع وغروب موسم امریکہ جیسا ہو جاتا اور ہم نے اپنی قدرت سے آسمان سے پانی اتارا جو تمہاری زندگی کا اور نباتاتوں کے ددر کرنے کا سامان ہے اور پھر ہم نے زمین میں ہر قسم کے عمدہ عمدہ نباتات اگائے جن کے فوائد اور منافع کو کوئی شمار نہیں کر سکتا زمین میں تخم ریزی ہوتی ہے اور آسمان سے پانی برسنا ہے اگر بارش نہ ہوتی تو زمین سے پیداوار کس طرح ہوتی مطلب یہ ہے کہ آسمان سے زمین پر بارش ہوتی ہے اور اس علوی اور سفلی کے امتزاج سے قسم قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں دیکھ لو کہ یہ سب چیزیں اللہ ہی کی پیدا کی ہوتی ہیں آسمان اور زمین اور پہاڑ اور حیوانات اور نباتات یہ سب اللہ ہی کی مخلوقات ہیں پس اے مشرکین مجھے دکھاؤ تو سہی کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو انہوں نے خدا کے سوا کون سی چیز پیدا کی ہے تاکہ معلوم ہو کہ

یہ چیز تمہارے معبودوں کی پیدا کی ہوئی ہے مگر یہ لوگ زینہار کوئی ایسی چیز پیش نہیں کر سکتے جو ان کے مزعوم معبودوں نے بنائی ہو بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں اور گمراہی کا ازالہ کلمات حکمت و ہدایت ہی کے سننے سے ہو سکتا ہے اس لیے آئندہ آیات میں لقمان حکیم کی نورانی حکمت کا نمونہ ذکر کرتے ہیں تاکہ ان ظالموں اور گمراہوں کو تنبیہ ہو۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ

اور ہم نے دی ہے لقمان کو عقلمندی، کہ حق مان

لِلَّهِ ط وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ج

اللہ کا اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو مانے گا اپنے بھلے کو

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۱۲

اور جو منکر ہو گا تو اللہ بے پردا ہے سب خوبیوں سراہا

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا

اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو جب اسکو سمجھانے لگا اے بیٹے

تَشْرِكْ بِاللَّهِ ط إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۱۳ وَوَصَّيْنَا

شریک نہ ٹھہرائیو اللہ کا بے شک شریک بنانا بڑی بے انصافی ہے اور ہم نے تقید

الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَ

کیا انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے پیٹ میں رکھا اسکو اس کی ماں نے تھک تھک کر

فِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ط إِلَىٰ

اور دودھ چھڑانا ہے اسکا دو برس میں کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا آخر بھی

الْبَصِيرُ ۱۴ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا

تک آنا ہے اور اگر وہ دونوں تجھ سے آڑیں اس پر کہ شریک مان میرا جو

لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي

تجھ کو معلوم نہیں تو ان کا کہا نہ مان اور ساتھ دے ان کا

الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ جِثْمٍ

دنیا میں دستور سے اور راہ چل اس کی جو رجوع ہوا میری طرف پھر

إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَنبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۵ يٰبَنِيَّ

میری طرف ہے تم کو پھر آنا پھر میں بتا دوں گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے اے بیٹے

إِنِّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي

اگر کوئی چیز ہو دے برابر رائی کے دانے کے پھر رہی ہو کسی پتھر میں یا

صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۖ

آسمانوں میں یا زمین میں لا حاضر کرے اسکو اللہ

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝۱۶ يٰبَنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَامْرُءٌ

بے شک اللہ چھپے جانتا ہے خبردار اے بیٹے کھڑی رکھ نماز اور سکھلا

بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ

بھلی بات اور منع کر برائی سے اور سہار جو تجھ پر پڑے

إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝۱۷ وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ

بے شک یہ ہیں ہمت کے کام اور اپنے گال نہ پھلا

لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا

لوگوں کی طرف اور مت چل زمین پر اتراتا بے شک اللہ کو نہیں

يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝۱۸ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَ

بھاتا کوئی اتراتا بڑایاں کرتا اور چل بیخ کی چال اور

اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۖ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ

بچی کر اپنی آواز بے شک بڑی سے بڑی آواز گدھوں

الْحَمِيدُ ۱۹

کی آواز ہے

ذکر نصائح لقمان علیہ السلام

قال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ.... اِنِّیْ اَنْكَرُ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (ربط) گزشتہ آیات میں مشرکین کے فساد اعتقاد کو بیان کیا اور بتلایا کہ جہالت اور عناد کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہیں اور یہ کتاب حکمت و ہدایت لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے نازل ہوئی ہے جس کا حق یہ تھا کہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے مگر کفر اور کفران میں مبتلا ہو گئے اب آئندہ آیات میں لقمان حکیم کے کلمات حکمت و معظمت کو ذکر کرتے ہیں کہ لقمان حکیم نے کس طرح اپنے بیٹے کو توحید اور اخلاص اور شکر اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی وصیت اور نصیحت کی اور یہی امور امور حکمت ہیں اور مدار سعادت و فلاح ہیں اور بلا شبہ یہ وصیتیں اور نصیحتیں لوح قلب پر کندہ کرنے کے قابل ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے اپنے بندہ لقمان کو علم و حکمت یعنی دانائی عطا کی جو تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہے اور یہ نعمت ہمارا عطیہ ہے لہذا لوگوں کو چاہیے کہ لقمان حکیم کی حکمتوں اور نصیحتوں کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں وہ حکمتیں ہماری الہام کردہ ہیں۔

”حکمت کی تفسیر میں بہت سے قول ہیں، حکمت اس علم صحیح اور فہم صحیح کا نام ہے جس کے ساتھ عمل بھی مقرون ہو اس مجموعہ کا نام حکمت ہے ورنہ علم خواہ کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو لیکن اگر عمل صحیح اسکے ساتھ نہ ہو تو وہ حکمت کا مصداق نہیں ہو سکتا اسی لیے اللہ تعالیٰ حکمت کی شان میں فرماتا ہے وَهَنَ يَوْتُ الْحِكْمَةِ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا یعنی حکمت بڑی خیر کثیر ہے ورنہ علم بے عمل صحیح ہے حکمت کا جزو اول علم صحیح اور فہم صحیح ہے اور جزو دوم عمل صحیح ہے اور جو حکمت کی باتیں لقمان کو عطا کی گئیں وہ بطور الہام کے عطا کی گئیں لقمان بنی نہ تھے حکیم تھے اور ملہم من اللہ تھے۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت اور عنایت سے لقمان کو علم اور حکمت کی نعمت عطا کی اور اس کو حکم دیا کہ اے لقمان اللہ کا شکر کر کہ جس نے تجھ کو علم و حکمت اور فہم و فراست جیسی عظیم نعمت عطا کی اس لیے مقتضائے حکمت یہ ہے کہ محسن اور منعم کا شکر ادا کیا جائے

جس درجہ کی نعمت ہو اسی درجہ کا شکر بھی ہونا چاہیے پس اے لقمان جب ہم نے تم کو حکمت جیسی نعمت سراپا کر امت عطا کی تو تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ جس نے تم کو یہ نعمت عطا کی اس کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے تم کو خیر کثیر عطا کی خوب سمجھ لو کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ بھلے کیلئے کرتا ہے شکر سے نعمت باقی رہتی ہے اور اس میں زیادتی ہوتی ہے یہ نفع شکر کرنے والے کو پہنچتا ہے خدا کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں اور نہ بندوں کے شکر سے اے کوئی فائدہ اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے پس تحقیق اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز ہے اور بذات خود ہر حال میں ستودہ ہے خواہ کوئی اسکی ستائش کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے غنی اور بے نیاز ہے اور وہ اپنی صفات و افعال میں بذات خود جمید اور پسندیدہ ہے اسکا کمال و جمال کسی کی حمد اور ستائش کا محتاج نہیں

ع ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

اور حکمت اور دانائی کا تقاضہ یہ ہے کہ اول خود اپنے منعم اور محسن کا شکر گزار بنے اور پھر اپنے اہل و عیال کو شکر کی تعلیم دے اور شرک سے منع کرے اس لیے آئندہ آیات میں لقمان حکیم کی ان نصیحتوں کو ذکر کرتے ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو کیں تاکہ لوگ ان سے ہدایت اور نصیحت پکڑیں چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ لقمان نے اپنے فرزند دلبند کو کہا در آنجا ایک وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا اے میرے پیارے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا بے شک شرک بڑی بے انصافی ہے منعم اور غیر منعم کو اور حقیر اور کبیر کو اور ذلیل اور جلیل کو اور قادر اور عاجز کو اور مخلوق اور خالق کو برابر کرنا صریح ظلم ہے مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نصیحت ہے کہ جو حکیم لقمان نے اپنے فرزند دلبند کو کی تھی کسی غیر کو نہیں کی تھی کہ جس میں کوئی وہم پرست یہ شبہ کر سکے کہ شاید کسی دوسرے کو بہکا دیا ہو معلوم نہیں کہ لقمان کا بیٹا مشرک تھا کہ اسکو سمجھا کر راہ راست پر لانا چاہتے تھے یا موعد تھا کہ اسکو توحید پر مستحکم اور مضبوط کرنے کی غرض سے یہ وصیت فرمائی دور تک لقمان حکیم کے کلمات حکمت کا ذکر چلا گیا ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو وصیت اور نصیحت کی تو وہ اللہ کے حق کے متعلق تھی شرم کے مارے لقمان نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت اور نصیحت نہیں کی جس میں اپنی غرض کا احتمال تھا تو اللہ تعالیٰ نے وصایا سے لقمان کے ضمن میں بطور جملہ معترضہ والدین کی شکر گزاری کا ذکر فرمایا تاکہ لقمان کی نصیحت مکمل ہو جائے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو وصیت کی ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی کہ انسان کو لازم ہے کہ حق تعالیٰ کے بعد والدین کا حق جانے جنہوں نے اس کو پرورش کیا ہے والد کے احسانات ہوش اور شعور کے زمانہ میں ہوتے ہیں بخلاف ماں کے کہ اس کے احسانات بیخبری کے عالم میں ہوتے ہیں اس لیے ماں کے احسانات کو خاص طور پر یاد دلایا کہ ماں نے انسان کو پیٹ میں رکھا سستی پر سستی اور ناپاقتی پر ناپاقتی یعنی بچہ کے حمل میں ضعف پر ضعف کی حالت میں مشقت پر مشقت اٹھاتی رہی اور دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا حمل سے تمہارے وجود کی ابتداء ہوتی اور دودھ پلانے سے تمہاری تربیت ہوتی اور تمہارے وجود کو بقا حاصل ہوتی اور ان تین سال کے عرصہ میں ماں نے جو

تمہاری خدمت گزاری اور بیماری میں مشقتیں اٹھائیں جو طرح طرح کے دکھ اور درد اٹھاتے وہ بیان سے باہر ہیں غرض یہ کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں نے ضعف کی حالت میں اسکی پرورش میں بڑی مشقت اٹھائی اس لیے ہم نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا اور یہ وصیت کی کہ اے انسان اول میرا شکر کر کہ میں نے تجھ کو پیدا کیا اور پھر اپنے والدین کا شکر گزار بن جو تیرے پیدا ہونے کا ظاہری سبب بنے حقیقی مربی تو میں ہوں اور والدین کی تربیت میری تربیت کا نمونہ ہے ان کے سامنے اُف بھی نہ کرنا یہ چند روزہ زندگی ہے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اس دن شکر اور شکر کی جزا دوں گا یعنی میں تیرے اصل وجود کا مبداء اور منتہی ہوں اور ماں باپ محض تیرے وجود مجازی کے سبب ہیں بقدر نعمت ہر ایک کا شکر تجھ پر واجب ہے اور باوجودیکہ ہم نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا اور ان کی خدمت اور اطاعت کا اور ان کے حق تربیت کے فکر کا تجھ کو تاکید کی حکم دیا ہے لیکن اگر تیرے والدین کوشش کر کے تجھے اس بات پر آمادہ کریں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرے جس کی صحت اور حقیقت کا نہ تجھے کچھ علم ہے اور نہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو ایسی صورت میں ماں باپ کی فرمانبرداری نہ کرنا خالق کے مقابلہ میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں حقیقت کے مقابلہ میں مجاز کو ترجیح نہیں ہو سکتی اور البتہ دنیاوی زندگی میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر و حتیٰ کہ اگر والدین کافر ہوں تو کھانے پینے کی ضرورت سے انکی خبر گیری کر و اور انکو کوئی جسمانی تکلیف نہ پہنچاؤ غرض یہ کہ دنیاوی زندگی میں انکی خدمت اور راحت رسانی میں کمی نہ کرو بہر حال دنیا میں والدین کے ساتھ ادب اور مردت کا برتاؤ ضروری ہے اور دین کے بارہ میں اس شخص کی راہ پر چلو جو ہمہ تن میری جانب جھکا ہوا ہے یعنی دین کے بارہ میں عباد صالحین اور ائمہ دین کی تقلید کرو جو خدا کے سامنے سرفراغندہ ہیں ماں باپ کی تقلید اور اطاعت نہ کرو خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ اِہْلُ الْاَنْعَامِ کی پیروی ہے والدین تیرے جسم کے مربی ہیں اور ائمہ دین تیری عقل کے مربی ہیں لہذا جو شخص منیبین کے پیچھے پیچھے چلے گا وہ ہی انشاء اللہ تعالیٰ خدا تک پہنچ جائے گا پھر اس دنیوی زندگی گزارنے کے بعد تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے پس اس وقت میں تم کو آگاہ کروں گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے پس جس نے میرے حکم کی فرمانبرداری کی اور میرے حکم کے مقابلہ میں والدین کی اطاعت نہیں کی اسکو جزا جمیل عطا کروں گا اور والدین کے ساتھ سلوک اور احسان کا بھی بدلہ دوں گا یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے بارہ میں نازل ہوئی جیسا کہ سورہ عنکبوت میں گذرا۔

والدین کے ساتھ احسان کرنے میں والدین کیلئے دعا مغفرت کرنا بھی جائز ہے۔

فائدہ

اِنْ اَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اللّٰهُ تَعَالٰی نے والدین کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا

نکتہ

کر ذکر فرمایا کیونکہ والدین انسان کے وجود مجازی کے اصل ہیں جیسا کہ وجود حقیقی

کی اصل اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے حقیقی شکر اللہ کے لیے ہے اور مجازی شکر غیر اللہ کے لیے ہے۔

(روح البیان ص ۷ ج ۴)

تنبیہ

سلسلہ کلام کا آغاز لقمان حکیم کی نصیحتوں اور وصیتوں سے ہوا پھر درمیان میں بطور جملہ معترضہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی نصیحت اور وصیت کا ذکر فرمایا جسکی ابتداء وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ سے ہوتی وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ کا کلام تھا اب اسکے بعد پھر لقمان کی وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو کی تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں لقمان کی وصیتوں اور نصیحتوں کا اس لیے ذکر فرمایا کہ لوگ خود بھی ان پر عمل کریں اور اپنی اولاد کو بھی ان باتوں کی نصیحت اور وصیت کریں چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تو اس نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اگر میں ایسے مقام پر گناہ کر دوں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو تو کیا اللہ اسکو جان لے گا اور اس پر متاخذہ کرے گا تو لقمان نے کہا بیٹا اگر رات کے دانہ کے برابر بھی کوئی عمل ہو نیک ہو یا بد ہو اور پھر وہ عمل جو رات کے دانہ کے برابر ہے کسی سخت پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو اور وہ پتھر ایسا ہو کہ جس میں کوئی سوراخ بھی نہ ہو یا وہ عمل آسمانوں میں ہو جہاں عام طور پر کسی کی رسائی نہیں یا وہ عمل زمین کی تہ میں کہیں چھپا ہوا ہو آسمان سے زیادہ بلند کوئی چیز نہیں اور زمین سے زیادہ پست کوئی چیز نہیں اور اندرون صخرہ سے زیادہ کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں اس لیے ان تین چیزوں کا ذکر کیا اور رات کے دانہ سے بڑھ کر کوئی چھوٹی چیز نہیں غرض یہ کہ عمل کتنا ہی چھوٹا اور پوشیدہ کیوں نہ ہو قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ اسکو لا حاضر کرے گا اور کرنے والے سے اس کا حساب لے گا بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے اس کا علم دقیق اور غیر متناہی ہے اور ذرہ ذرہ کو محیط ہے چٹان ہو یا آسمان ہو یا زیر زمین کوئی نہ خانہ ہو باریک سے باریک چیز بھی اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔

لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت اور وصیت یہ کی کہ کفر اور شرک نہ کرنا جس کا حاصل توحید اور اخلاص تھا اور دوسری نصیحت اور وصیت یہ کی کہ ہر عمل کے وقت خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھنا اور یہ یقین رکھنا کہ بندہ کا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں اور یہ تصور اور استحضار کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں گناہوں سے بچنے میں تریاق کا حکم رکھتا ہے بندہ پر پہلا فرض توحید اور اخلاص ہے اور دوسرا فرض اللہ کے علم و حکمت اور اللہ کی عظمت اور قدرت اور ہیبت کا استحضار ہے اور اس کے بعد درجہ ہے اطاعت اور عبودیت کا اس لیے لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو اول دو بنیادی فرض بتلائے بعد ازاں اپنے فرزند کو طاعت اور عبودیت اور چند فضائل اعمال ادا کرنے اور چند رذائل افعال سے باز رہنے کی نصیحت کی اس لیے کہ اعتقاد بمنزلہ بنیاد کے ہے اور عمل بمنزلہ عمارت کے ہے اس لیے آئندہ آیات میں اعمال کے متعلق نصیحتوں کا بیان ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کی کہ بیٹانماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہنا یعنی نماز کو اپنے حدود اور آداب اور اوقات کے

ساتھ قائم رکھنا نماز دین کا ستون ہے اسکے قائم رہنے سے دین قائم رہتا ہے نماز کے قائم کرنے سے تو خود تمہاری تکمیل ہوگی اور اسکے بعد درجہ دوسروں کی تکمیل کا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو نیک باتوں اور پسندیدہ باتوں کا حکم کر اور بری اور ناپسندیدہ باتوں سے ان کو منع کر اور اس خصوص میں یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارہ میں تجھ کو جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر بے شک ایذاؤں پر صبر کرنا بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے جو شخص صبر نہ کرے وہ اس لائق نہیں کہ اسکو امام اور پیشوا بنایا جائے اول شکر کی تعلیم دی جس کا تعلق نعمتوں سے ہے اور پھر اخیر میں صبر کی تعلیم دی جس کا تعلق مصیبتوں سے ہے خاص کر نصیحت کے وقت صبر کرنا بہت مشکل کام ہے صبر ایسا جامع اور کامل مقام ہے کہ جو تمام فضائل اور شمائل کو شامل ہے اور تمام اخلاق فاضلہ کا سر تاج ہے اب صبر کی تاکید کے بعد بعض اخلاقِ رذیلہ سے منع کیا جن کا تعلق حقوق عامہ سے ہے اور جن آنے والے رذائل سے اپنے بیٹے کو منع کیا ان سب کا اصل مادہ تکبر اور تفاخر ہے چنانچہ لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کی اور اسے بیٹے جب تو لوگوں سے ملاقات کرے تو ان کو حقیر سمجھ کر ان سے اپنا رخسار نہ موڑنا جیسا کہ متکبرین کا طریقہ ہے کہ وہ منہ اور گردن موڑ کر بات کرتے ہیں ادب اور تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بات کر د اور اسے بیٹے زمین پر اتراتے ہوئے اور اگڑتے ہوئے مت چلنا بے شک اللہ ہر تکبر کرنے والے اور شیخی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا زمین جو کہ نہایت پست جگہ ہے وہاں کے باشندہ کے لیے تو تواضع ہی مناسب ہے بڑائی اور شیخی اسکو زیب نہیں دیتی مختال کا لفظ لَا تَكْشِفِي فِي الْخَدْرِ مَرْحَا کے مقابلہ میں ہے اور فخور کا لفظ فَلَا تَصْغُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کے مقابلہ میں ہے اور اسے بیٹے اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر یعنی نیچ کی چال چل اور فروتنی سے قدم رکھ اور اسے بیٹے جب بولے تو اپنی آواز کو نرم اور پست کر دے بے ضرورت آواز کو بلند کرنا برا ہے سخت اور کراخت آواز لوگوں پر گراں ہوتی ہے اور باعث ایذا ہے بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی ہے لہذا تجھ کو چاہیے کہ بے ضرورت اور بے فائدہ آواز بلند کر کے گدھوں کے مشابہ نہ بنے

سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں حیوانات میں گدھے کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ ہر حیوان کی آواز اللہ کی تسبیح ہے مگر گدھے کی آواز شیطان کے دیکھنے کے سبب سے ہوتی ہے اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ جب گدھے کی آواز سنی تو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھو اس لیے کہ گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے (اس لیے وہ چیخ رہا ہے) اور بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ گدھے کا چیخنا اور چلنا ناگھاس اور پانی کے لیے ہوتا ہے یا شہوت جھاڑنے کے لیے ہوتا ہے یا دوسرے گدھے سے لڑنے کیلئے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو آواز ہیبت اور سبقت کے سبب پیدا ہوگی وہ سب آوازوں سے بدتر ہوگی اور اسی وجہ سے حدیث میں گدھے کے نمازی کے سامنے سے گزرنے کو قاطع صلاۃ قرار دیا ہے نیز قرآن کریم میں جہنیوں کے چیخنے اور چلانے کے متعلق لَھُمْ

فِيهَا زَفِيرٌ وَ شَهِيْقٌ آیا ہے اور زفیر اور شہیق لغت میں گدھے کی باریک آواز اور بلند آواز کو کہتے ہیں اس وجہ سے شاہ ولی اللہؒ نے لَقْمٌ فِيهَا زَفِيرٌ وَ شَهِيْقٌ کا ترجمہ یہ کیا ہے ۔

(ایشاں را آں جاماند زیر و بم خرباشد)

یہاں تک لقمانؑ کا کلام حکمت الثام ختم ہوا اب آئندہ آیات میں حسب سابق پھر اپنی عظمت و جلال اور جود و نوال کا ذکر کر کے شکر اور توحید کی طرف متوجہ کرتے ہیں چنانچہ اسکے بعد کی آیتوں میں اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ رِعْمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو ذکر کرتے ہیں تاکہ بندے اپنے منعم حقیقی کو پہچانیں اور اس کا شکر کریں اور تمام حکمتوں کا سر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے امام غزالیؒ فرماتے ہیں جس نے سب چیزوں کو پہچان لیا مگر خدا کو نہ پہچانا تو وہ حکیم کہلانے کا مستحق نہیں ۔

لطائف و معارف

حق جل شانہ نے قرآن کریم میں جن وصایا، لقمان کا ذکر کیا ہے ان کا ثبوت تو لقمان سے قطعی اور یقینی ہے اور ان کے علاوہ جو دیگر کلمات حکمت و نصیحت لقمان سے روایت کیے گئے ہیں اگرچہ ان کا ثبوت قرآن کی طرح قطعی تو نہیں مگر ان میں سے بعض چیزیں احادیث میں مذکور ہیں اور بعض بزرگوں کے کلام میں مذکور ہیں اس لیے بطور نمونہ کچھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں حق جل شانہ نے وصایائے لقمان میں ایک وصیت یہ ذکر فرمائی ہے وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّْ حَسْبُكَ مَقْتَضِیْہ ہے کہ عباد صالحین اور ربانین سے اگر کوئی کلمہ حکمت و نصیحت سنے تو اس کی پیروی کرنی چاہیے ناقص پر کامل اور غافل پر عاقل کی تقلید عقلاً و شرعاً واجب ہے ۔

(۱) عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمان حکیم یہ کہا کرتا تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز ودیعت رکھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے (رواہ احمد) لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اپنا ایمان اور اسلام اللہ کے پاس ودیعت رکھ دے تاکہ وہ شیطان کی دستبرد سے محفوظ ہو جائے ۔

(۲) قاسم بن مخیمرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کی کہ اے بیٹے تقنع سے بچنا (تقنع کے معنی سر کے اوپر اس طرح چادر پیٹنا کہ گھونگٹ کی طرح ہو جائے) اس لیے کہ تقنع سے رات میں ٹھوکر کھا جانے کا ڈر ہے اور دن میں مذمت کا ڈر ہے کہ لوگ اس بیٹیت کو برا سمجھیں گے اور برا کہیں گے ۔

اخرجہ ابن ابی حاتم و رجالہ ثقات و لکنہ مرسل ۔

(۳) عون بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب تو کسی مجلس میں جائے تو ان پر اسلام کا تیر چلا یعنی ان پر سلام کر پھر ایک گوشہ میں خاموش بیٹھ جا اور ان کو دیکھتا رہ پس جب وہ بولیں تو اگر ذکر الہی کی باتیں شروع کریں تو تو بھی ان میں حصہ لے اور اگر ادھر ادھر کی باتیں کریں تو وہاں سے نکل کر اور اٹھ کر کہیں اور چلا جا (ابن ابی حاتم) یہ تینوں روایتیں تفسیر ابن کثیر ص ۴۴۲ سے لی گئی ہیں۔

امام خلیل بن احمد کی دعا

امام نحویہ دعا مانگا کرتے تھے اللھم اجعلنی عندک من ارفع خلقک واجعلنی فی نفسی من اوضح خلقک وعند الناس من اوسط خلقک تفسیر ابن کثیر ص ۴۴۸

(ترجمہ) اے اللہ مجھ کو اپنے نزدیک بلند ترین مخلوق میں سے بنا اور میرے نفس میں مجھ کو کمترین مخلوق میں سے بنا کہ میں اپنے دل میں اپنے آپ کو حقیقتہً سب سے حقیر اور کمتر جانوں (نہ یہ کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ اور ناچیز کہوں) اور اے اللہ مجھ کو لوگوں کے نزدیک متوسط درجہ کی مخلوق میں سے بنا آمین، خطیب شربینیؒ نے اپنی تفسیر سراج منیر میں مختصر طریق پر بلا سند کے ان نصائح کو ذکر کیا ہے کہ جو لقمان حکیم کی طرف منسوب ہیں جو بلاشبہ خزینہٴ حکمت اور گنجینہٴ معرفت ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خطیب شربینیؒ کی طرح ہم بھی ان نصائح کا ترجمہ اپنی تفسیر میں ذکر کریں۔

- (۱) اے پسر اللہ کے تقویٰ کو اپنی تجارت بنا بغیر سرمایہٴ مال کے تجھ کو نفع حاصل ہوگا۔
- (۲) اے پسر جنازوں پر حاضر ہو اگر اور شادیوں کی محفل میں مت جایا کر کیونکہ جنازے تجھ کو آخرت یاد دلائیں گے اور شادی کی محفلیں تجھ کو دنیا یاد دلائیں گی کہ دنیا ایسی ہوتی ہے۔
- (۳) اے پسر پیٹ بھر کر نہ کھانا، کتے کے سامنے ڈال دینا زیادہ کھانے سے بہتر ہے۔
- (۴) اے پسر مرغ کو دیکھ کہ صبح کو اٹھ کر اذان دیتا ہے اور تو بستر پر سویا ہوا ہوتا ہے لہذا مرغ سے زیادہ عاجز نہ بن۔
- (۵) اے پسر توبہ میں تاخیر نہ کر کیونکہ موت اچانک آتی ہے خبر کر کے نہیں آتی۔
- (۶) اے پسر تو مرد جاہل سے دوستی کرنے کی طرف راعب نہ ہو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ تو بھی اس کے عمل اور طریقہ سے راضی ہے تو تیری وجہ سے لوگ دھوکہ میں پڑیں گے۔
- (۷) اے پسر اللہ سے ڈرتا رہ اور اس کے تقویٰ کو لازم پکڑ مگر اس طرح رہ کہ لوگوں پر تیرا تقویٰ ظاہر نہ ہو اور لوگ یہ سمجھ کر کہ یہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے اسلئے تیرا کرام کریں اور حالانکہ اندر سے تیرا دل بدکار ہو۔
- (۸) اے پسر خاموشی کو لازم پکڑ خاموشی پر کبھی تجھ کو ندامت نہ ہوگی کیونکہ اگر تیرا کلام چاندی کا ہے تو تیری خاموشی خالص سونا ہے

- (۹) اے پسر شر سے علیحدہ اور دور رہ ایک شر دوسرے شر کا خلیفہ ہوتا ہے۔
- (۱۰) اے پسر شدت غضب سے پرہیز کرنا، شدت غضب دل کو خراب کر دیتا ہے اور شدت غضب سے حکیم کے دل کا نور مٹ جاتا ہے۔
- (۱۱) اے پسر علماء کی مجلس کو لازم پکڑ اور حکماء کا کلام سنا کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نور حکمت سے مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے جیسا کہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرہ کی رونق جاتی رہتی ہے اور بدخلق آدمی کو غم بہت لاحق ہو جاتا ہے اور پہاڑ سے پتھر لانا آسان ہے بہ نسبت نادان اور بے عقل کے سمجھانے کے۔
- (۱۲) اے پسر کسی نادان اور بے عقل کو اپنی بنا کر نہ بھیج اور اگر تجھ کو کوئی دانا میسر نہ آوے تو خود چلا جا۔
- (۱۳) اے پسر کسی کی باندی سے نکاح نہ کرنا کہ اپنی اولاد کو ہمیشہ کی غلامی کے غم میں ڈال دے۔
- (۱۴) اے پسر لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں علم اور حلم دالے کی آنکھ ٹھنڈی نہ ہوگی۔
- (۱۵) اے پسر وہ مجلس اختیار کر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو کیونکہ ان پر جو اللہ کی رحمت آوے گی اس میں سے تو بھی حصہ پاویگا اور اس مجلس میں نہ بیٹھنا جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو کیونکہ اگر ان پر کوئی غضب الہی آیا تو تو بھی ان کے ساتھ اس میں پس جاییگا۔
- (۱۶) اے پسر چاہیے کہ تیرا کھانا سرف متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں برے لوگوں کو کھانا نہ کھلا۔
- (۱۷) اہل علم اور اہل فہم سے مشورہ کر۔
- (۱۸) اے پسر دنیا بحر عمیق ہے یعنی بڑا گہرا دریا ہے جس میں بہت سے لوگ غرق ہو گئے پس اگر تو نجات چاہتا ہے تو اللہ کے تقویٰ کو اپنی کشتی بنا اور اسکو ایمان کے سامان سے بھر لے اور اللہ پر توکل اسکا لنگر بنا دے تو امید ہے کہ تو ڈوبنے سے بچ جائے گا۔
- (۱۹) اے پسر میں نے بڑے بڑے پتھر اور بڑے بڑے لوہے اٹھائے ہیں مگر بڑے بڑے سی سے زیادہ کسی کو ثقیل اور بوجھل نہیں پایا۔
- (۲۰) اور میں نے بڑی بڑی تلخیاں چکھی ہیں مگر فقری اور محتاجی سے بڑھ کر کوئی تلخ چیز نہیں دیکھی۔
- (۲۱) اے پسر علم اور حکمت نے فقراء اور مساکین کو ملوک اور سلاطین کی جگہ پر بٹھلا دیا۔
- (۲۲) اے پسر تو ان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جو اپنی تعریف کے طلب گار رہتے ہیں۔
- (۲۳) اے پسر جب علم حاصل کر تو اس پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کر و (علم بغیر عمل کے بیچ ہے)
- (۲۴) اے پسر علماء اور صلحاء کی صحبت کو لازم پکڑ اور دو زانوں انکے سامنے بیٹھا کر۔
- (۲۵) اے پسر جب کسی سے دوستی کرنا مقصود ہو تو اس کا امتحان کر لو اسکو غضب ناک کر و اور دیکھو کہ وہ اس غصہ کی حالت میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے اگر وہ انصاف کرتا ہے تو وہ دوستی کے لائق ہے ورنہ اس سے پرہیز کرنا۔

- (۲۶) اے پسر قرضہ سے بچنا قرضہ دن میں ذلت ہے اور رات میں فکر اور غم ہے۔
- (۲۷) اے پسر جب سے تو دنیا میں اترا ہے تو تیری پشت دنیا کی طرف ہے اور منہ تیرا آخرت کی طرف ہے پس جس گھر کی طرف تو جا رہا ہے وہ اسی گھر سے کہیں زیادہ قریب ہے جس سے تو دور ہوتا جا رہا ہے۔
- (۲۸) اے پسر اپنی زبان کو اللہ کے غفیر لہی کا عادی اور خوگر بنا لے کیونکہ دن رات میں ایک ساعت ایسی آتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔
- (۲۹) اے پسر اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھ مگر ایسی امید نہ ہو کہ جو تجھے گناہوں پر جبری اور دلیر بنا دے اور اللہ سے ڈرتا رہ مگر وہ خوف ایسا نہ ہو کہ جو تجھ کو اللہ کی رحمت سے ناامید بنا دے۔
- لقمان حکیم کی حکمتوں اور نصیحتوں کی تو کوئی شمار نہیں یہ چند نصائح میں نے تفسیر السراج المنیر للخطیب الشربینی ص ۲۳ اور حاشیہ صادی علی تفسیر الجلالین ص ۲۵۵ سے نقل کر دی ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کو اور ناظرین کو ان سے نفع دے آمین یا رب العالمین۔

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کام لگاتے تمہارے جو کچھ ہیں آسمان و

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ

زمین میں ، اور بھر دیں تم کو اپنی نعمتیں کھلی اور

بَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ

ہچھی اور ایک آدمی وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں

عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ

نہ سمجھ رکھیں نہ سوجھ نہ کتاب نہ چمکتی اور جب انکو کہیے

اتَّبِعُوا مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَّا وَجَدْنَا

چلو اس حکم پر جو اتارا اللہ نے کہیں نہیں ! ہم تو چلیں گے اس پر

عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ

جس پر پایا ہمارے اپنے باپ دادوں کو بھلا اور جو شیطان بلاتا ہو اُن کو دوزخ

عَذَابِ السَّعِيرِ ۲۱) وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَ

کی مار کو تو بھی ؟ اور جو کوئی تابع کرے اپنا منہ اللہ کی طرف اور

هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ

وہ ہو نیکی پر سو اس نے پکڑا محکم کڑا اور اللہ کی

عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۲۲) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا

طرف ہے آخر ہر کام کا اور جو کوئی منکر ہوا تو تو غم نہ کھا اسکے انکار سے ہماری طرف

مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

پھر آنا ہے انکو پھر ہم بتا دیں گے انکو جو انہوں نے کیا ہے مقرر اللہ جانتا ہے جو بات ہے

الصُّدُورِ ۲۳) نَسْتَعْتِبُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ

جیوں میں کام جلا دیں گے ہم انکا تھوڑے دنوں پھر پکڑ بلا دیں گے انکو گاڑ ہی

غَلِيظٍ ۲۴) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

مار میں اور جو تو پوچھے اُن سے کس نے بنائے آسمان و زمین

يَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۲۵)

تو کہیں اللہ نے تو کہہ سب خوبی اللہ کو ہے پر وہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ

اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں بے شک اللہ ہی ہے بے پروا سب

الْحَمِيدُ ۲۶) وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَ

غوبیوں سرابا اور اگر جتنے درخت ہیں زمین میں قلم ہوں اور

الْبَحْرِ يَمْدًا مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ

سمندر ہو اسکی سیاہی اس کے پیچھے سات سمندر نہ نہڑیں باتیں

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ (۲۷) مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ

اللہ کی بے شک اللہ زبردست ہے حکمتوں والا تم سب کا بنانا اور مرے پر جلانا

إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۚ (۲۸) أَلَمْ تَرَ

وہی جیسا ایک جی کا بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا تو نے نہیں

أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي

دیکھا کہ اللہ پیٹھاتا ہے رات کو دن میں اور پیٹھاتا ہے دن کو

اللَّيْلَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ

رات میں اور کام لگاتے ہیں سورج اور چاند ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہرے ہوئے

مُسَمًّى ۚ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ (۲۹) ذَلِكَ بِأَنَّ

وعدہ تک اور یہ کہ اللہ خبر رکھتا ہے جو کرتے ہو یہ اس پر کہے کہ

اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ ۚ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

اللہ وہی ٹھیک ہے اور جو پکارتے ہیں اسکے سوا

الْبَاطِلُ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۚ (۳۰) أَلَمْ تَرَ

وہی جھوٹ ہے اور اللہ وہی ہے سب سے اوپر بڑا تو نے نہ دیکھا

أَنَّ الْفَلَكَ تَجَرَّىٰ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ

کہ جہاز چلتے ہیں سمندر میں اللہ کی نعمت لے کر دکھاوے تم کو

مِّنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۚ (۳۱)

کچھ اپنی قدریں البتہ اس میں پتے ہیں ہر ٹھہرنے والے حق بوجھنے والے کو

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلِّ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ

اور جب سر پر آوے انکے لہر جیسے بدلیاں پکاربیں اللہ کو نری کر کر

لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ط

اسی کو بندگی پھر جب بچا دیا ان کو جنگل کی طرف تو کوئی ہوتا ہے ان میں

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝۳۲

پتھ کی چال پر اور منکر ہوئے ہیں ہماری قدرتوں سے جو قول کے جھوٹے ہیں حق نہ بوجھنے والے

تہدید مجادلین بر انکار توحید

مع مشاہدہ آثار قدرت والنواع واقسام نعمت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَلَمْ تَكُ الْاَلَهُ سَخَّرَ لَكُمُ... إِلَى... إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ .

اربط، امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابتداء سورت میں توحید کا اثبات اور شرک کا رد تھا اور دلائل توحید کے ذکر فاروقی ماداً خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ بَلِ الظَّالِمُوْنَ فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ: میں مشرکین کی توبیخ اور سرزنش تھی اور بعد ازاں وصایائے لقمان کو ذکر کیا جس میں سب سے اہم اور مقدم توحید کی وصیت تھی اس لیے اب ان آیات میں پھر توحید کا مضمون ذکر کرتے ہیں اور منکرین توحید پر تہدید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے آثار تمہارے سامنے ہیں لہذا تم کو خدا سے ڈرنا چاہیے ایسے تقویٰ کا حکم دیا اور دن رات تم اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں پلٹیاں کھا رہے ہو پھر بھی اپنے خالق کو نہیں پہچانتے اور اپنے منعم اور محسن کے شکر گزار نہیں بننے کہ ان نعمتوں کا پیدا کرنے والا اور دینے والا کون ہے ذرا سوچو تو سہی اپنے خالق اور مربی کی معرفت اپنے منعم اور محسن کی شکر گزاری عین عقل اور عین حکمت اور عین فطرت ہے یہ باتیں عقل سے بھی سمجھ میں آسکتی ہیں ان کا جاننا نبوت اور بعثت پر موقوف نہیں توحید باری اور شکر خداوندی کو عقل سلیم اور فطرت سلیمہ قبول کرتی ہے اور شرک اور ناشکری عقلاً قبیح ہے اور خلاف فطرت ہے انبیاء کرامؑ تم کو انہی عقل و حکمت اور امور فطرت کی دعوت دیتے ہیں پھر اعراض کی کیا وجہ۔

امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ اشارہ اس طرف ہے کہ الوہیت اور وحدانیت کی معرفت نبوت اور بعثت پر موقوف نہیں انسان اگر ذرا غور کرے اور عقل سے کام لے تو اپنے خالق اور منعم کو پہچان سکتا ہے دیکھو تفسیر کبیر ص ۵۶ ج ۶ وحاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۸ ج ۴۔

نعمت کو دیکھ کر فقط نعمت میں مشغول نہ ہو جائے بلکہ منعم جس کی طرف سے یہ نعمت آئی ہے اس کی

معرفت اور اسکی اطاعت کی فکر کرے اور ہر وقت اپنے منعم سے ڈرتا رہے کہ مبادا منعم میری نافرمانی سے ناراض ہو کر اپنی نعمتیں واپس نہ لے لے حکمت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے منعم اور محسن سے غافل نہ ہو حماقت اور بے فائدہ شور و شغب گدھوں کی خاصیت ہے انسان کو چاہیے کہ عقل سے کام لے چنانچہ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں جیسے چاند اور سورج اور ستارے اور بادل کہ ان سے نفع اٹھانے ہو اور مسخر کر دیا تمہارے لیے ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں، حیوانات اور نباتات اور پوری کر دیں تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی ظاہری نعمت صوت ظاہرہ کی درستی کا سبب ہے اور باطنی نعمت، سیرت کی درستی کا سبب ہے ظاہری نعمتوں سے وہ نعمتیں مراد ہیں کہ جو حواس ظاہری سے محسوس اور مُدْرَک ہوں جیسے کھانا اور پینا اور پہننا اور باطنی نعمتوں سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو عقل سے دریافت ہوں جیسے ایمان اور علم دین اس طرح ظاہری اور باطنی اور آسمان اور زمین کی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور باوجود اس کے بعض آدمی ایسے ہیں کہ حق تعالیٰ کی شان توحید میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے علم سے مراد دلیل عقلی ہے اور ہدٰی سے دلیل کشفی اور الہامی مراد ہے جو کسی ہادی نبی یا ولی کے ذریعہ سے بذریعہ وحی اور الہام معلوم ہوئی ہے اور کتاب منبر سے کتاب آسمانی مراد ہے مطلب یہ ہے کہ اس بارہ میں ان لوگوں کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ دلیل نقلی ہے محض آباء و اجداد کی تقلید کی بناء پر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں پس جب ان کے پاس کسی قسم کا علم نہیں تو اہل علم سے مجادلہ کیوں کرتے ہیں اور غضب یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے اور اس پر ایمان لاؤ جو عین عقل اور فطرت کے مطابق ہے تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی روش پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے پایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ شیطان انکو دوزخ کے عذاب کی طرف بلانا ہو تب بھی یہ لوگ انہی کی پیروی کیے جائیں گے اور جہاں جا کر وہ گریں گے دیں یہ بھی گریں گے مطلب یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا راستہ درحقیقت شیطان کا راستہ ہے شیطان ان پر غالب تھا اس نے انکو مشرک اور گمراہ بنایا اور ایسی گمراہی کی ان کو دعوت دی جس کا انجام عذاب دوزخ ہے پس یہ لوگ درحقیقت اس شیطان کی پیروی کر رہے ہیں کہ جس نے انکے آباء و اجداد کو دوزخ کے عذاب کی طرف دعوت دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ کتاب کا اتباع بلاشبہ فرض ہے لیکن اسکے اتباع کی دو

مسئلہ

صورتیں ہیں ایک بالذات اور ایک بالغیر جو شخص خود عالم اور فہم ہو اور قواعد عربیت اور قواعد شریعت سے واقف ہو وہ بذات خود کتاب الہی کا اتباع کرے اور جو شخص خود عالم نہ ہو اور نہ وہ عربی زبان جانتا ہو تو وہ اہل علم سے پوچھ کر حکم خداوندی کا اتباع کرے لَمَّا قَالُوا فَاسْتَعِذُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ تَعْلَمُونَ اور یہ اتباع درحقیقت اس عالم کا اتباع نہیں بلکہ درحقیقت اللہ اور اس کے رسول کا اتباع ہے مگر عالم کے واسطے سے ہے تو یہ بھی مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ كَاتِبًا ہے لیکن بالغیر ہے یعنی

خود نہیں بلکہ بواسطہ عالم شریعت کے ہے اور امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کی تقلید کے یہی معنی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ان علماء ربانین کے علم اور فہم کے مطابق کی جائے معاذ اللہ معاذ اللہ کسی حنفی اور شافعی نے ابو حنیفہؒ اور شافعیؒ کو اپنا رب قرار نہیں دیا جو یہ کہا جائے کہ مقلدین اِتَّخَذُوا اَحْبَادَهُمْ وَرَهْبًا لَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ کے مصداق ہیں منکرین تقلید کا عجب حال ہے کہ تقلید کے معنی تو سمجھتے نہیں اور بے سوچے سمجھے مشرکین کی آیات مقلدین پر چسپاں کرتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ ہر شخص عربی زبان نہیں جانتا اور اگر کچھ جانتا بھی ہے تو مرتبہ اجتہاد کی اس میں صلاحیت نہیں تو پھر وہ بذات خود کتاب و سنت کو سمجھ کر کیسے اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کر سکتا ہے لا محالہ کسی عالم دین سے پوچھ کر ہی کرے گا اور ظاہر ہے کہ وہ عالم دین اس جاہل کو یہ نہیں بتلا سکتا کہ یہ آیت قطعی الدلالت یا ظنی الدلالت ہے اور یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا غریب ہے یا شاذ ہے یا منکر ہے لا محالہ وہ جاہل بغیر دلیل معلوم کیٹے ہی اس عالم کا اتباع کرے گا اور اسی کا نام تقلید ہے عجب نہیں کہ منکرین تقلید کی اس قسم کی بے سرو پا باتیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ لِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ میں داخل ہوں ۔

یہ تو مجادلین اور شیطان کے متبعین کا ذکر تھا اب آگے اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار بندوں کا ذکر ہے اور جو شخص اپنا منہ اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے اور دین اسلام کی رسی کو مضبوط پکڑ لے در آنحالیکہ وہ مخلص ہو تو سمجھو کہ اس نے بڑا مضبوط حلقہ پکڑ لیا اور ایسا سہارا پالیا جس کے ذریعہ وہ بالائے بالا نہ ہونا چلا جائے گا اور وہ حلقہ اور رسی نہایت مضبوط ہے جس کے ٹوٹ جانے کا امکان نہیں البتہ ہاتھ سے چھوٹ جانے کا امکان ہے برخلاف جھوٹے معبودوں کے کہ ان کا رشتہ تار عنکبوت ہے اور سب کاموں کا اخیر انجام اللہ ہی کی طرف ہے اور جو شخص کافر اور منکر ہوا اور عروۃ وثقی کو اس نے ہاتھ بھی نہ لگایا تو اسے نبی اس کا انکار آپ کو رنج اور غم میں نہ ڈالے آپ اپنے کام میں لگے رہیے اور انکو ہم پر چھوڑ دیجیے انہیں ہم خود سمجھ لیں گے ہماری ہی جانب سب کو لوٹ کر آنا ہے پس ہم ان کو آگاہ کر دیں گے اس چیز سے جو انہوں نے کیا بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے ظاہری اعمال کا تو کیا ذکر اور اگر یہ لوگ اپنی اس دنیا کی عیش پر پھول رہے تو یہ انکی نادانی ہے ہم چند روز انکو فائدہ پہنچا دیں گے پھر انکو مجبور کر کے سخت عذاب کی طرف لے جا دیں گے جس میں کبھی تخفیف نہ ہوگی بلکہ دن بدن اس میں ترقی ہوتی رہے گی اور اگر آپ ان منکرین توحید سے سوال کریں کہ بتلاؤ، ان آسمانوں کو اور اس زمین کو کس نے پیدا کیا تو جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے معلوم ہوا کہ انکار عدم علم کی بنا پر نہیں بلکہ عناد کی بنا پر ہے اس اقرار پر آپ یہ کہیے کہ الحمد للہ کہ ان پر الزام قائم ہو گیا اور خود اقرار کر لیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں بلکہ ان میں کے اکثر بے علم اور بے عقل ہیں کہ سمجھتے نہیں کہ ہمارے اس اقرار کا مقتضایہ ہے کہ ہم شرک سے باز آجائیں اور جان لیں کہ جب وہی تمام اشیاء کا خالق ہے تو وہی عبادت کا مستحق ہے اس کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں اللہ ہی کی ملک ہے

جو چیز بھی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہی اپنے غیر سے بے نیاز ہے اور وہی اپنی ذات اور صفات میں ستودہ ہے خواہ کوئی حمد کرے یا نہ کرے اس لیے کہ وہ بذات خود بخود صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ آسمان اور زمین اگرچہ محدود اور متناہی ہیں مگر اللہ کا علم اور اسکی قدرت غیر محدود اور غیر متناہی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور اگر بالفرض زمین کے درخت قلم ہو جائیں اور بحر محیط سیاہی ہو جائے اور بعد ازاں سات سمندر اور اسکی مدد کریں اور وہ بھی بڑا یعنی سیاہی بن جائیں اور پھر ان سے اللہ کی باتیں لکھی جائیں تو یہ تمام قلم اور روشنائی سب ختم ہو جائیں اور اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں سات سمندروں کا ذکر بطور حصر نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ علم الہی کے مقابلہ میں سات سمندر بلکہ سات ہزار سمندر بھی بمنزلہ ایک قطرہ کے ہیں کسی مخلوق کی مجال نہیں کہ وہ کلمات الہیہ کا اندازہ کر سکے دنیا کے تمام درخت اور تمام سمندر محدود اور متناہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات علم و حکمت یا اس کے عجائب قدرت و صنعت یا اس کی معلومات غیر محدود اور غیر متناہی ہیں اللہ کی معلومات اور اس کی مقدورات کی کوئی حد نہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کلمات اللہ سے وہ کلمات قدسیراد ہیں جو اللہ کی ذات مقدس کے ساتھ قائم ہیں وہ حصر اور شمار سے باہر ہیں اور قدیم اور غیر مخلوق ہیں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ سات سمندر یہ ہیں (۱) دریائے جہنم (۲) دریائے روم (۳)

دریائے ہند (۴) دریائے قلزم جدہ جس کے کنارے پرہس ۱۵ دریائے چین (۶)

فائدہ

دریائے فارس تا بہ بصرہ (۷) بحیرہ طبریہ۔

بے شک غالب ہے اور حکمت والا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور کمال قدرت کو بیان کیا کہ نہ اس کے علم کی کوئی حد اور نہایت ہے اور نہ اسکی قدرت کی کوئی حد اور غایت ہے اب آئندہ آیات میں منکرین قیامت کے استبعاد کا رد فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد حشر و نشر کیسے ہو گا نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہیں ہے موت کے بعد تمہارا اٹھنا مگر مثل ایک جان کے پیدا کرنے اور جلانے کے۔ اسکی قدرت کے اعتبار سے سب لوگوں کا پیدا کرنا اور ایک جان کا پیدا کرنا سب برابر ہے اسکی قدرت ازلیہ میں قلیل و کثیر سب برابر ہیں اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ بے شک اللہ تعالیٰ بیک وقت تمام عالم کی آوازیں سننے والا ہے اور بیک وقت تمام کائنات کو دیکھنے والا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے قادر مطلق کی قدرت کاملہ میں عجز کا دخل نہیں ایسی ذات کو سارے عالم کا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اور جس طرح سمع اور بصر سے اشیاء کا ادراک دفعۃً ہوتا ہے اسی طرح خدا کے لیے سارے عالم کا دفعۃً احیاء (دوبارہ زندہ کرنا) بھی ممکن ہے۔

اے منکر قدرت کیا تو نے دیکھا نہیں اور کیا تو نے جانا نہیں کہ اللہ ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں گرمیوں میں رات کا حصہ دونوں طرف سے کم ہو کر دن میں داخل

ہو جاتا ہے اور جاڑوں میں دن دونوں طرف سے کم ہو کر رات میں داخل ہو جاتا ہے اور ہر ایک کی ایک مدت مقرر ہے اسی طرح سمجھ لو کہ اس عالم کی بھی ایک مدت مقرر ہے اور اللہ ہی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا کہ ہر وقت اسکے حکم سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں ہر ایک وقت مقرر تک یعنی قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا اس دن اس کا چلنا بند ہو جائے گا کسی کی مجال نہیں کہ اس میں تغیر تبدیل کر سکے یہ سب اللہ کی قدرت کی رنگارنگی ہے نہ بالذات ہے اور نہ آفتاب اور زمین کی گردش کا نتیجہ ہے اور بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے یہ سب نظام عالم اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی موجود برحق اور واجب الوجود اور موجود بالذات ہے جس کے اشارہ سے یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے اور اسکے سوا جس چیز کو یہ پکارتے ہیں وہ سب بے اصل اور بے حقیقت ہے کسی کا وجود بالذات اور خود بخود نہیں اور بے شک اللہ ہی عالیشان اور سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں اے مخاطب کیا نہیں دیکھا تو نے یا نہیں جانا تو نے کہ یہ کشتیاں دریا میں چلتی ہیں اللہ کے فضل اور احسان سے کہ نیچے پانی ہے اور اوپر ہوا ہے یا یہ معنی ہیں کہ کشتیاں سامانِ نعمت کو لے کر چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی قدرت اور نعمت کی کچھ نشانیاں دکھاوے کہ پانی میں اس نے یہ قوت رکھی کہ وہ بڑے بڑے جہازوں کو تنکے کی طرح اٹھائے پھرتا ہے بے شک اس کشتی اور دریا میں اس کے کمال قدرت اور کمال حکمت اور کمال نعمت کی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے دریا کے سفر میں محنت اور مشقت بھی ہے اور بہت سے فوائد اور منافع بھی ہیں مومن کے لیے یہ سفر باعث صبر بھی ہے اور موجب شکر بھی ہے اور صبر اور شکر کے جمع ہو جانے سے ایمان کامل ہو جاتا ہے اور من جملہ دلائل قدرت کے یہ ہے کہ جب ان کشتی والوں کو دریا کی کوئی موج مثل سائبانوں کے دھانک لیتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں ایسی حالت میں کہ خالص اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں یعنی ایسی حالت میں خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس ہولناک موج کی غرقابی سے نجات دے اور سارا شرک بھول جاتے ہیں جب موت سامنے آتی ہے تب توحید نظر آنے لگتی ہے پھر حق تعالیٰ ان کو غرق سے نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو بعض تو ان میں سے بیچ کی راہ پر چلتے ہیں اور اکثر منکر ہو جاتے ہیں اور نہیں منکر ہوتا ہمارے آیتوں کا مگر ہر بد عہد اور ناشکر اختار کے معنی غدار اور مکار کے ہیں جو عہد کر کے توڑ دیتا ہے اور کفور اس کو کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ناشکری کرتا ہو مُفْتَصِدُکَ کے معنی متوسط اور معتدل کے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب طوفان سے نجات پا کر خشکی پر آگئے تو جو حال خوف کے وقت تھا وہ تو کسی کا باقی نہ رہا البتہ بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ اگرچہ اس حالت پر نہ رہے مگر بالکل بھول بھی نہیں جاتے ایسے کم ہیں کہ نجات پانے کے بعد انکے شر میں ذرا کمی آجاتی ہے اور اکثر تو ایسے ہوتے ہیں کہ دریا سے نکلتے ہی شرارتیں شروع کر دیتے ہیں۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مقصد کے معنی یہ ہیں کہ نجات پانے کے بعد سیدھی راہ پر آجاتا ہے

اور کفر اور شرک کو چھوڑ دیتا ہے اور اس حالت میں جو دعا کی تھی اور خدا سے جو توحید کا عہد کیا تھا نجات پانے کے بعد اس پر قائم رہتا ہے اور ایسے بہت کم ہیں اور اکثر وہ ہیں جو نجات پانے کے بعد پھر شرک اور منکر ہو جاتے ہیں۔

غرض یہ کہ مقصد کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ نجات پانے کے بعد اسکے کفر اور شرک میں کسی آگئی اور ایک معنی یہ ہیں کہ نجات پانے کے بعد سیدھی راہ پر تو آگیا مگر اخلاص اور اعمال صالحہ میں کچھ کمی رہی ایسا شخص مقصد ہے اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ میں برقی رفتار ہو جاتے وہ سابق بالخیرات ہے اور جو شخص نجات پانے کے بعد حسب سابق پھر کفر و شرک پر اتر آئے وہ ظالم لنفسہ اور مختار اور کفور ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا

لوگو! بچتے رہو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے

لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ زَوْلاً مَوْلُودُهُ

کہ کام نہ آدے کوئی باپ اپنے بیٹے کے بدلے اور نہ کوئی بیٹا ہو جو

جَازِعَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا

کام آدے اپنے باپ کی جگہ کچھ بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے سو تم

تَغْرَبُكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَبُكُمْ بِاللَّهِ

کو نہ بہکا دے دنیا کا جینا اور نہ دھوکا دے تم کو اللہ کے نام سے

الْغُرُورُ ۝۳۳ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ

وہ دغا باز اللہ جو ہے اس پاس ہے قیامت کی خبر اور اتارتا ہے

الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي

مبینہ اور جانتا ہے جو ہے ماں کے پیٹ میں اور کوئی جی نہیں جانتا

نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ

کیا کرے گا کل اور کوئی جی نہیں جانتا کس

أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝۳۳

زمین میں مرے گا تحقیق اللہ ہی سب جانتا ہے خبردار

خاتمہ سورت بر حکم تقویٰ و تذکر آخرت

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ... إِلَى... إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (ربط) گذشتہ آیات میں دلائل قدرت اور مبدار اور معاد کی تفصیل تھی اب سورت کو تقویٰ کی نصیحت اور وصیت پر ختم کرتے ہیں کما قال تعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِلَيْكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ یعنی صرف ایک خدا سے ڈرو اور قیامت کے دن سے ڈرو کہ جس دن سوائے تقویٰ کے کوئی قربت اور سودت کام نہ آئے گی تقویٰ کی وصیت اور نصیحت سے بڑھ کر کوئی وصیت اور نصیحت نہیں اور آخرت کیلئے تقویٰ سے بڑھ کر کوئی توشہ نہیں

بعد ازاں یہ بتلایا کہ روز جزا کا کسی کو علم نہیں اور کسی کو خبر نہیں کہ میری موت کب آئے گی خوب سمجھ لو کہ جس طرح کسی کو مبدار کا علم نہیں اسی طرح کسی کو معاد کا بھی علم نہیں۔

اور اس آخری آیت میں یہود اور نصاریٰ کے عقائد باطلہ کے رد کی طرف بھی اشارہ فرما دیا یہود اور نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اسیلئے ہم پر کوئی عذاب نہ ہوگا اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ حضرت مسیحؑ سب کی طرف سے کفارہ ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نجات کا دار و مدار ایمان اور تقویٰ اور عمل صالح پر ہے نہ کہ ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اے انسانو خواہ تم کشتی میں ہو یا خشکی میں اپنے پروردگار کے قہر سے ڈرو اور اسکی نافرمانی سے بچو وہ برادر بحر سب کا مالک ہے اسکی قدرت سب جگہ یکساں ہے اور اس دن سے ڈرو کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا اس دن تو نفسی نفسی ہوگی بے شک اللہ نے جو یوم حساب کے آنے کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل سچا اور پکا ہے اور یقیناً تمہارے سامنے آنے والا ہے اللہ کے وعدہ پر بھروسہ کر دجنات اور شیطین اور نجویوں اور کاهنوں کے وعدوں کے چکر میں نہ پڑو سو یہ دنیاوی زندگی اور اسکی آرائش و نمائش تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے اور یہ شیطان تم کو اللہ کے بارہ میں دھوکہ نہ دے کہ تم کو لمبی لمبی امیدوں اور آرزوؤں میں مبتلا کرے اور کہے کہ جو کچھ مزہ اڑانا ہے وہ یہیں اڑا لو اس دنیا کے سوا اور کوئی جہان نہیں اور اگر مسلمان ہو تو شیطان اسے یہ دھوکہ دیتا ہے کہ خوب مزے اڑاؤ اللہ بڑا غفور رحیم ہے یہ سب دھوکہ ہے کسی کو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کب پکڑے دن رات مصیبتیں اور آفتیں آتی رہتی ہیں مگر پہلے سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا اور دن رات موت اور بیماری کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ یکایک آجاتی ہے اور پہلے سے

کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو یوم حساب کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق اور صدق ہے مگر تم کو اس کا وقت نہیں بتلایا وہ ایسا امر غیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور کسی چیز کا وقت نہ معلوم ہونے سے اس کے وقوع کا انکار کر دینا سراسر خلاف عقل ہے اسلئے کہ دنیا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں واقعات ایسے ہیں کہ واقع ہو رہے ہیں مگر پہلے سے ان کا وقت معلوم نہیں معلوم ہوا کہ وقت کئے معلوم ہونے سے کسی چیز کے وقوع کا انکار جہالت اور حماقت ہے چنانچہ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ کب قائم ہوگی قیامت قائم ہونے کا وقت نہ کسی پیغمبر کو معلوم ہے اور نہ کسی مقرب فرشتے کو البتہ قیامت کی کچھ علامتیں جو احادیث سے ثابت اور معلوم ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے جو لوگوں کے رزق کا سامان ہے اور جس پر لوگوں کی حیات اور بقا موقوف ہے بارش نازل ہونے کا وقت بھی پہلے سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا اور بادل دیکھنے کے بعد بھی یہ معلوم نہیں کہ یہ بادل کہاں برسے گا اور کتنا پانی برسائے گا اور کس طرح برسائے گا اور اس بادل میں کتنے ٹن پانی ہے بارش تیز ہوگی یا ہلکی ہوگی اور کتنی دیر تک بارش ہوگی اور رات کو ہوگی یا دن کو ہوگی اور کس وقت پر ہوگی ٹھیک وقت کوئی بھی نہیں بتلا سکتا اور اگر کسی فلسفی صاحب کو کچھ بخارات زمین سے یا پہاڑ سے اٹھتے ہوئے نظر آگئے تو فلسفی صاحب کو ان بخارات کی نہ کیفیت معلوم اور نہ کیفیت معلوم اور نہ وقت اور ساعت معلوم فلسفی صاحب جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب انکے قیاسات ہیں جن کو علم قطعی اور یقینی ہرگز نہیں کہا جاسکتا دوسروں کو تو کیا یقین آئے خود فلسفی صاحب کو بھی اپنے قیاسات پر یقین نہیں ہوتا۔

اور اللہ ہی کو معلوم ہے جو رحم مادر میں ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے ناقص ہے یا پورا ہے کالا ہے یا گورا ہے نیک ہے یا بد ہے عاقل ہے یا غافل ہے آئندہ چل کر وہ وزیر ہوگا یا فقیر ہوگا بڑا ہوگا یا میرا کرے گا یا مزدوری اور اس کی عمر کیا ہوگی جب نطفہ رحم میں قرار پکڑتا ہے تو اللہ کو اسکے تمام احوال کا تمام وکمال علم ہوتا ہے یہ علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں انسان کو جب اپنے محل ولادت اور مکان خلقت کا علم نہیں تو قیامت کا علم اسکے لئے کیسے ممکن ہے۔

اور کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کل کو کیا کام کرے گا بھلائی کرے گا یا برائی اور اگر بالفرض کمائی کی کوئی خاص عادت تھی تو معلوم نہیں کہ صبح کو اٹھ کر تندرست ہوگا یا بیمار ہوگا اور اگر تندرست ہوا تو معلوم نہیں کیا مزدوری کرے گا اور کس کی اور کس قسم کی نوکری یا چاکری کرے گا بندہ کو تو اپنے افعال و اعمال کا بھی علم نہیں کہ کل کو کیا کرے گا اور کون سا کام کس وقت کرے گا حالانکہ بندہ جو کماتا ہے اس میں اس کی قدرت اور اختیار کو دخل ہوتا ہے تو پھر قیامت کا علم اس کو کیسے ہو سکتا ہے جس میں اس کے علم اور قدرت کو بھی دخل نہیں۔

اور کسی نفس کو تو اپنی صفات اور اپنی موت و حیات کا بھی علم نہیں اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کس زمین میں مرے گا اور کس وقت مرے گا اور کس حالت میں مرے گا بسا اوقات ایسی جگہ جا کر

مرتا ہے کہ جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہونا پس جب تجھے اپنے بچہ کی ولادت کا زمانہ معلوم نہیں اور نہ تجھے اپنی موت کا زمانہ معلوم ہے اور نہ تجھے اپنے آئندہ کے امور معاش کا علم ہے کہ کل کو کیا کرے گا اور کیا کماوے گا تو سارے عالم کی موت و حیات کا زمانہ تو کیسے جان سکتا ہے بندہ تو مخلوق اور محدود تو لا محالہ اس کا علم بھی محدود ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور خبردار ہے ہر چیز کا ظاہر و باطن اس کی نظروں کے سامنے ہے ان پانچ چیزوں کو جن کا ذکر آیت میں ہے انکو مفاتیح الغیب کہتے ہیں یعنی غیب کی کنجیاں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ پانچ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا پھر یہ آیت یعنی إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اخیر تک پڑھی رواہ احمد باسناد صحیح اور عبد اللہ بن عمر کی حدیث میں ہے کہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا پھر یہی آیت پڑھی۔

(رواہ البخاری باسنادین و احمد باسانید)

مقاتلؒ سے مروی ہے کہ یہ آیت ایک اعرابی کے بارہ میں نازل ہوئی جس کا نام وارث بن عمرو بن حارث تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی حاملہ ہے مجھے خبر دیجئے کہ وہ کیا جننے گی اور ہمارے بلاد قحط زدہ ہیں مجھے خبر دیجئے کہ بارش کب ہوگی مجھے معلوم ہے کہ میں کب پیدا ہوا مجھے خبر دیجئے کہ میں کب مروں گا مجھے معلوم ہے کہ میں نے آج کیا کام کیا مجھے خبر دیجئے کہ کل آئندہ میں کیا کام کروں گا اور مجھے خبر دیجئے کہ قیامت کب قائم ہوگی اس پر یہ آیت نازل ہوئی دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۲ ج ۱۲ اور تفسیر ابن کثیر ص ۵۵ ج ۲ مگر تفسیر ابن کثیر میں بجائے مقاتلؒ کے مجاہد کا نام ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا اول کی تین چیزیں نہایت عظیم نکتہ تھیں (یعنی قیام قیامت اور نزول غیث اور مافی الارحام) اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کی اسناد اور نسبت اپنی طرف فرمائی اور اخیر کی دو چیزیں بندہ کی صفات اور افعال سے متعلق تھیں یعنی کسب اور موت اس لیے ان دو چیزوں کی نسبت بندوں کی طرف فرمائی۔

(صاوی حاشیہ جلالین ص ۲۶ ج ۳)

آیت میں پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا مگر مقصود حصر نہیں غالباً چونکہ سوال انہی پانچ چیزوں کے متعلق تھا اس لیے آیت میں انہی پانچ چیزوں کا ذکر کیا گیا۔

فائدہ

ایایوں کہو کہ یَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ سے انسان کے بعد ارجیات کی طرف اشارہ ہے اور يُنَزِّلُ الْغَيْثَ سے انسان اور حیوان کے سامان حیات کی طرف اشارہ ہے اور وَمَا تَنْدَرِي نَفْسٌ مَّا ذَاتُكَسِبَتْ سے انسان کے امور معیشت کی طرف اشارہ ہے اور وَمَا تَنْدَرِي نَفْسٌ مَّا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ سے انسان کے منتہائے حیات کی طرف اشارہ ہے اور عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ سے تمام عالم کے

معاد کی طرف اشارہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ کل عالم کے مبدار اور معاد اور معاش کا علم کلی اور تفصیلی اور بہمہ وجہ محیط اور قطعی اور یقینی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں اکوان غیبیہ کا علم کلی اور تفصیلی اور محیط اللہ رب العزہ کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر کسی نبی کو بذریعہ وحی کے اور کسی دلی کو بذریعہ الہام کے اور کسی مرد صالح کو بذریعہ خواب کے کسی کی موت اور حیات کا کچھ علم ہو جائے تو وہ ایک علم جزئی اور ناتمام ہے جس کو خدا تعالیٰ کے علم محیط کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرہ کو دریا کے ساتھ ہو اور بعض اوقات کافروں کو بھی بذریعہ خواب یا کشف کچھ امور دکھلا دیئے جاتے ہیں جو واقع کے مطابق ہوتے ہیں جیسا کہ دجال کی حدیث میں اس قسم کے امور کا ذکر آیا ہے تو وہ بطور استدراج ہے نہ کہ بطریق کرامت۔

شاہ منصور خلیفہ عباسی نے ملک الموت کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے تو ملک الموت نے پانچ انگلیوں سے اشارہ کر دیا بادشاہ جب خواب سے بیدار ہوا تو معجزین سے اسکی تفسیر پوچھی کسی نے پانچ برس اور کسی نے پانچ مہینہ — اور کسی نے پانچ دن اسکی تعبیر دی امام ابو حنیفہؒ نے اسکی یہ تعبیر دی کہ پانچ انگلیوں کے اشارہ سے اس آیت یعنی اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَہٗ عِلْمُ السَّاعِۃِ اِلٰی اٰخِرِہِ کی طرف اشارہ ہے جس میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں تفسیر مظہری ص ۲۸ ج ۷۔

الحمد لله آج بروز شنبہ بوقت ۴ بجے دن کے بتاریخ ۶ رجب الحرام ۱۳۹۲ھ بمقام جامعہ اشرفیہ لاہور سورۃ لقمان کی تفسیر سے فراغت ہوئی واللہ الحمد اولاً و اخراً و ظاہراً و باطناً اے اللہ اپنی رحمت اور توفیق اور عنایت سے باقی قرآن کریم کی تفسیر بھی اس حقیر سرِ پا تقصیر کے ہاتھ مکمل فرما دینا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت التواب الرحيم۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر سورۃ سجدہ

سورۃ سجدہ مکی ہے اس میں تیس آیتیں اور تین رکوع ہیں حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اَکْمُ تَنْزِیْلِ السَّجْدَةِ اور تَبَارَكَ الَّذِیْ بَیْدَہِ الْمُلُکُ پڑھ لیا کرتے تھے (اخرجه الامام احمد والترمذی والنسائی وغیرہم عن جابر ۴۰)۔

رابطہ گزشتہ سورت کا آغاز حقایق قرآن سے فرمایا بعد ازاں دلائل توحید اور دلائل حشر و نشر ذکر کیے اس سورت کا آغاز بھی قرآن کی حقایق سے فرمایا بعد ازاں دلائل توحید و دلائل حشر و نشر ذکر کے پہلی سورت کی طرح۔ بعد از اشقیاء کا حال اور آل ذکر کیا اور پھر حسب سابق اللہ الذی خلق السموات والارض سے اولہ توحید کا ذکر شروع کیا اسی طرح سلسلہ کلام اخیر سورت تک چلا گیا۔
ایلیوں کہو کہ سورۃ لقمان میں آسمان وزمین کی پیدائش کا ذکر تھا اور اس سورت میں تدبیر عالم اور انتظام خلقت کا ذکر ہے۔

آیاتہا ۳۰ = ۳۲ = سورۃ السجدۃ مکیہ = ۵ = رکوعا ۳

سورۃ سجدہ مکی ہے اس میں تیس آیتیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْم ۱ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ

اتارا کتاب کا ہے اس میں کچھ دھوکا نہیں جہان کے

الْعَالَمِينَ ۲ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ

صاحب سے کیا کہتے ہیں یہ باندھ لایا؟ کوئی نہیں! وہ ٹھیک ہے

مِنْ رَبِّكَ لَتَنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ ۚ

تیرے رب کی طرف سے کہ تو ڈر سناوے ایک لوگوں کو جن کو نہیں آیا کوئی ڈرانے والا

قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۳

تجھ سے پہلے شاید وہ راہ پر آویں

آغاز سورت بحقایق قرآن برائے اثبات رسالت محمدیہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ... إلخ... لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

آلَمَ: اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں یہ نازل کردہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں پروردگار عالم کی طرف سے ہے جس کا ظاہری اور معنوی اعجاز اسکی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری ہے بتائیں کہ کیا وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو خود بنالیا ہے اور خدا کی طرف اسکو منسوب کر دیا ہے یہ قول بالکل غلط ہے بلکہ وہ سچی کتاب ہے جو تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے تاکہ آپ اس کتاب حکمت کے ذریعہ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ لوگ راہِ راست پر آجائیں آپ سے پہلے جس قدر نبی گذرے اگرچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے مگر وہ بنی اسحاق اور بنی اسرائیل میں سے تھے جو قریش کے بنی الاعمام تھے اور آپ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے آپ سے پہلے اس قوم میں کوئی نبی نہ آیا تھا اس لیے آپ کو بھیجا تاکہ اللہ کی حجت اور ہدایت ان پر پوری ہو جلتے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اللہ ہے جس نے بنائے آسمان و زمین

وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ

اور جو اُن کے پنج ہے چھ دن میں پھر قائم ہوا

عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ

عرش پر کوئی نہیں تمہارا اس کے سوا

وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۖ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ يَدِيرُ الْأَمْرَ

حمایتی نہ سفارشی پھر تم کیا سوچ نہیں کرتے تدبیر سے اتارتا ہے کام

مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ

آسمان سے زمین تک پھر چڑھتا ہے اسکی طرف ایک دن

كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾ ذَلِكَ

میں جس کا پیمانہ ہزار برس ہیں تمہاری گنتی میں یہ ہے

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑥ الَّذِي

جاننے والا چھپے اور کھلے کا زبردست رحم والا جس نے

أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ

خوب بنائی جو چیز بنائی اور شروع کی انسان کی پیدائش

مِنْ طِينٍ ⑦ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ

ایک گارے سے پھر بنائی اس کی اولاد نچڑے پانی

مَّهِينٍ ⑧ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ

بے قدر سے پھر اسکو برابر کیا اور پھونکی اس میں اپنی جان میں سے اور بنا دیئے

لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ⑨ قَلِيلًا مَّا

تم کو کان اور آنکھیں اور دل تم تھوڑا

تَشْكُرُونَ ⑩

شکر کرتے ہو

دلائل توحید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ... إِلَى... قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (ربط) اب اثبات رسالت کے بعد دلائل توحید بیان کرتے ہیں اللہ ہی ہے وہ جس نے پیدا کیئے آسمان اور زمین اور جو کچھ انکے درمیان میں ہے دنیا کے دنوں کے اعتبار سے چھ دن کی مقدار میں پھر وہ قائم اور جلوہ افروز ہوا عرش پر جو اسکی شان الوہیت ہے امت محمدیہ کے تمام سلف اور خلف کا اس پر اجماع ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر اٹھاتے ہوئے نہیں کیونکہ اللہ رب العزت ازلی ہے اور وہ عرش کے پیدا کرنے سے پہلے سے موجود ہے اور عرش اللہ کا مخلوق ہے عقلاً یہ محال ہے کہ کوئی عرش اور تخت اللہ کو اپنے اوپر اٹھا سکے اور تھام سکے اللہ تعالیٰ کون و مکان سے بے نیاز ہے اور بے مثل اور بے چون و چگون کیسی گمشدہ شئی و ہُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ پس جس طرح

خدا تعالیٰ کا سمیع اور بصیر ہونا اسکی شان کے لائق ہے جس شان بے چونی دچگونی پر وہ عرش کے پیدا کرنے سے پہلے تھا اسی شان پر عرش کے پیدا کرنے کے بعد بھی ہے وہ مخلوق کے خیال سے بالا اور برتر ہے مخلوق کا خیال بھی مخلوق ہے۔

ہر چہ اندیشی پذیر رائے فناست واکہ در اندیشہ ناید آں خداست
 ”عرش لغت میں سریر الملک یعنی بادشاہ کے تخت کو کہتے ہیں اور شریعت میں عرش ایک جسم نورانی ہے جو تمام عالم کو محیط ہے قرآن کریم میں سات جگہ استوار علی العرش کا ذکر آیا ہے اس پر تو اجماع ہے کہ استوار علی العرش سے ظاہری اور حسی معنی یعنی ممکن استقرار کے معنی مراد نہیں اس لئے کہ اللہ مکان اور جہت سے پاک اور منزہ ہے جیسا کہ مجسمہ اور مشبہ کہتے ہیں سلف صالحین کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استوار علی العرش بلا کیف اور بلا مکان اور بلا جہت کے حق اور ثابت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور یہ اعتقاد رکھنا فرض ہے کہ وہ بے چوں دچگون ہے جیسا کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا قول سورہ اعراف کی تفسیر میں ہم نقل کر چکے ہیں باقی تفصیل وہاں دیکھ لی جائے۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عرش تدبیر الہی کا مظہر ہے یعنی وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں سے تدابیر الہیہ اور احکام خداوندی جاری ہوتے ہیں غرض یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کی پیدائش کو بیان کیا کہ عرش سے لے کر فرش تک سب اسی کی مخلوق اور مملوک ہے اور اوپر سے لے کر نیچے تک ہر کون و مکان اور ہر زمین و زمان میں اسی کا حکم جاری ہے پس اپنی قدرت کاملہ کے بیان کرنے کے بعد آئندہ آیت میں مشرکین کو تہدید فرماتے ہیں کہ جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ خدا کی یہ شان ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے اللہ کے سوانہ کوئی کار ساز ہے اور نہ کوئی سفارشی پس کیا تم سوچتے بھی نہیں اور ان کلمات حکمت کے سننے اور دیکھنے سے اندھے اور بہرے بن گئے ہو سب کو چھوڑ دو اور خدا تے برحق کی طرف رجوع کر دیہاں تک آسمان اور زمین کی خلقت کو بیان کیا اب آئندہ انکی تدبیر کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے لے کر زمین تک تمام امور کی تدبیر کرتا ہے یعنی اپنی حکمت تقدیر کے موافق حکم قضاء جاری کرتا ہے۔ کوئی ذرہ اس کے حکم قضاء سے باہر نہیں پھر کیا وجہ ہے کہ تم دوسروں کی عبادت کرتے ہو اور ان پر بھروسہ کرتے ہو ذرا اپنی جہالت پر غور تو کرو پھر وہ امر الہی جو اللہ کی طرف سے اترا تھا لوٹ کر پھر اللہ ہی کی طرف چڑھ جاتا ہے ایک ہی دن میں جس کی مقدار تمہاری شمار کے حساب سے ایک ہزار سال ہے حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عرش سے اترتا ہے اور ساتویں زمین تک پہنچتا ہے کما قال تعالیٰ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَفِیْ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَیْنَهُنَّ اور پھر وہ متعلقہ کارروائی مکمل ہونے کے بعد دفتر اعمال میں درج ہونے کیلئے زمین سے آسمان دنیا پر جاتی ہے اور جو فرشتہ اس کام کے لیے معین تھا بجالانے کے بعد آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اسکو پیش کرتا ہے اور آسمان سے

لے کر زمین تک کا فاصلہ آدمی کی متوسط رفتار کے لحاظ سے پانسو برس کا ہے اور آمد و رفت اور اترنے اور چڑھنے کے لحاظ سے ایک ہزار سال کی مسافت ہے جس کو آدمی ایک ہزار سال سے کم عرصہ میں قطع نہیں کر سکتا اگرچہ فرشتے اس مسافت کو چشم زدن سے بھی کم وقت میں طے کر لیتے ہیں ایسے ایک ہزار سال حق تعالیٰ کے یہاں ایک دن قرار دیا گیا بہر حال مسافت تو اتنی ہے اگرچہ فرشتہ اس کو چند منٹ ہی میں طے کر لے حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ اس آیت کے حاشیہ میں لکھتے ہیں یعنی "اگر مردمان نزول تدبیر و عروج اور تصور کنند در کم از ہزار سال خیال نمایند و این ہمہ پیش خدا تعالیٰ در یک روز تمام می شود غرض آنست کہ ادہام ایشان بقدرت او نمی رسند۔ واللہ اعلم (فتح الرحمن)

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یوم سے یوم قیامت مراد ہے جس دن تمام امور خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے کما قال تعالیٰ وَ الْيَوْمِ يُوْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ گو تم اس وقت نہ ہمارا شکر کرتے ہو اور نہ ہماری طرف رجوع کرتے ہو لیکن قیامت کے دن تم اور تمہاری ہر بات ہمارے حضور میں پیش ہونے والی ہے خوب سمجھ لو کہ عرش سے لے کر فرش تک اسکی تدبیر جاری ہے پھر ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا یہ سارا کارخانہ ختم ہو جائے گا اور سارا معاملہ اسکے حضور میں پیش ہوگا اور وہی اس کا فیصلہ کرے گا اور وہ قیامت کا دن ہے جو ایک ہزار سال کے برابر ہے لہذا تم کو چاہیے کہ اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ اور اس دن کے آنے سے ڈرو۔

اس آیت میں تو یہ آیا ہے فِیْ یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ کہ اس دن کی مقدار ایک ہزار سال کے برابر ہے اور دوسری آیت تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَیْهِ فِیْ یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِیْنَ أَلْفَ سَنَةٍ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کی مقدار پچاس ہزار سال ہے علماء نے اس شبہ کے کئی جواب دیئے ہیں۔

جواب ایک جواب یہ ہے کہ روز قیامت کی مقدار دنیا کے دنوں کے اعتبار سے ایک ہزار سال کی ہوگی لیکن صوبت اور شدت اور سختی اور مصیبت کے اعتبار سے مثل پچاس ہزار سال کے ہوگی۔

جواب دیگر قیامت کے دن کا طول لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا کسی کے حق میں پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور کسی کے حق میں ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور کسی کے حق میں دنیا کے دن کے برابر ہوگا اور حدیث میں ہے کہ وہ دن مؤمن کے حق میں فرض نماز کے وقت کے برابر ہوگا۔ کما اخرجہ ابو یعلیٰ وابن حبان والبیہقی بسند حسن عن ابی سعید رضی اللہ عنہ

تفسیر مظہری ص ۲۸۵

جواب دیگر ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد فِیْ یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ یہ دنیا میں ہے اور حق تعالیٰ کا یہ ارشاد۔ فِیْ یَوْمٍ

كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ يَهْ أَمْت مِی هَ تَفْسِیْرِ مَظْهَرِ ص ۲۸۵ -

تفسیر دیگر

اس آیت کی دو تفسیریں ہو چکی ہیں اس آیت کی ایک تیسری تفسیر یہ بھی ہے جو مجاہدؒ سے مروی ہے اور اس کو حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایک ہزار سال کیلئے دنیا کے انتظامات اور تدبیرات کی بابت احکام عطا کرتا ہے اور یہ ایک ہزار سال اللہ کے نزدیک بمنزلہ ایک دن کے ہیں جب یہ ایک ہزار سال گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے ہزار سال کیلئے دوسرے احکام عطا کر دیتے جاتے ہیں اور اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۲۱ و زاد المسیر لابن الجوزی ص ۳۳ ج ۶ اور دیکھو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۲۵ ج ۴ و تفسیر قرطبی ص ۱۴ ج ۱۰۔

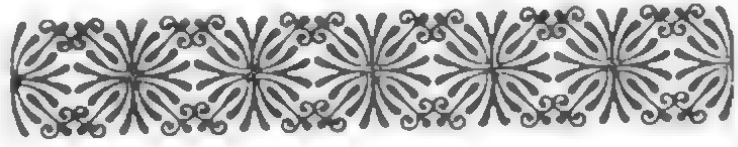
حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے کام کا حکم عرش سے مقرر ہو کر نیچے اترتا ہے سب اسباب اس کے آسمان وزمین سے جمع ہو کر بن جاتا ہے پھر ایک مدت تک جاری رہتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا رنگ اترتا ہے جیسے بڑے بڑے پیغمبر جن کا اثر قرون تک رہا یا بڑی قوم میں سرداری جو عمروں چلی وہ ہزار برس اللہ کے یہاں ایک دن ہے (موضح القرآن) حضرت شاہ عبدالقادرؒ کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے اس آیت کی تفسیر میں مجاہدؒ کا قول اختیار فرمایا۔

یہی ذات والاصفات جس کا حکم اور جس کی تدبیر عرش سے لے کر فرش تک جاری ہے وہی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور غالب ہے اور ہر بان جس کی پیدائش فقط آسمان وزمین تک محدود نہیں بلکہ جس نے ہر چیز کو خوب بنایا جو چیز بھی اس نے پیدا کی وہ نہایت خوب ہے اور انسان کی پیدائش کو گارے مٹی سے شروع کیا اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے خلاصہ سے یعنی نطفہ سے بنایا نطفہ کو سلالہ اسلئے کہا کہ وہ سارے بدن سے کھینچا جاتا ہے پھر رحم مادر میں اس کا قالب درست کیا اور اس کے اعضاء میں خاص تناسب رکھا پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے فائدہ کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بناتے تاکہ کانوں سے سن سکے اور آنکھوں سے دیکھ سکے اور دل سے

عَلَمَ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَلْقِضِي أَمْرًا كُلَّ شَيْءٍ لَّأَلْفَ سَنَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَلْقِيهِ إِلَى مَلَأَكْتِهِ فَإِذَا مَضَتْ قَضَى لَّأَلْفَ سَنَةٍ أُخْرَى ثُمَّ كَذَلِكَ أَبَدًا قَالَه مُجَاهِدٌ (تفسیر قرطبی ص ۱۴)

سمجھ سکو اللہ نے اپنی رحمت سے یہ نعمتیں تم میں جمع کر دیں افسوس کہ تم ایسی عظیم نعمتوں کی بھی برائے نام قدر کرتے ہو بجائے منعم حقیقی کے ایتھر اور نیچر کا نام لینے ہو کیا یہ کان اور آنکھ اور دل کسی ایتھر اور نیچر کا عطیہ ہیں فلاسفہ عصر کا اقرار ہے کہ ایتھر اور نیچر کے نہ کان ہیں اور نہ آنکھ ہے اور نہ دل ہے پس سوال یہ ہے کہ اس اندھے اور بہرے اور بے شعور مادہ اور ایتھر نے اس فلسفی کو کہاں سے کان اور آنکھ اور دل عطا کر دیئے جو خود فقیر اور نگورٹا ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا۔

پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ ہے کہ جو کمال قدرت اور کمال حکمت کے ساتھ موصوف ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور کان اور آنکھ اور دل جیسی نعمتیں تم کو عطا کیں مگر تم اپنی جہالت سے خدا کی نعمتوں میں غور نہیں کرتے اور خدا کو ناقص سمجھ کر مادہ اور ایتھر کا محتاج بتاتے ہو عنقریب مرنے کے بعد جان لو گے کہ حقیقت کیا ہے۔

وَقَالُوا عَازِلًا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ عَازِلًا

اور کہتے ہیں کیا جب ہم ڈل گئے زمین میں کیا ہم کو

لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ۝۱۰

نیا بننا ہے؟ کوئی نہیں! وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ

تو کہہ بھر لیتا ہے تم کو فرشتہ موت کا جو تم پر تعین ہے پھر

إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝۱۱ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ

اپنے رب کی طرف پھر جاؤ گے اور کبھی تو دیکھے جس وقت منکر

نَاكِسُو أَرْوَاحِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا

سر ڈالے ہوں گے اپنے رب کے پاس اے رب! ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا

فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۝۱۲ وَلَوْ شِئْنَا

اب ہم کو پھر بھیج ہم کریں بھلائی ہم کو یقین آیا اور اگر ہم چاہتے

لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُذَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ

تو دیتے ہر جی کو سوجھ اپنی راہ کی لیکن ٹھیک پڑی میری کہی

مِنِّي لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ^(۱۳)

بات کہ مجھ کو بھرنی ہے دوزخ جنوں سے اور آدمیوں سے اکٹھے

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ

سواب چکھو مزہ، جیسے بھلا دیا تھا اس اپنے دن کا ملنا ہم نے بھلا دیا تم کو

وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^(۱۴) إِنَّمَا

اور چکھو مار سدا کی بدلہ اپنے کیے کا ہماری

يَوْمٍ مِّنْ يَّأْتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا

باتوں کو مانتے وہ ہیں کہ جب اُن کو سمجھائیے اُن سے، گر پڑیں سجدہ کر کر

وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ^(۱۵) تَتَجَافَى

اور پاک ذات کو یاد کریں اپنے رب کی خوبیوں سے اور وہ بڑاتی نہیں کرتے الگ رہتی

جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ

ہیں انکی کردہ گنہگاروں سے پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر سے اور

طَمَعًا^(۱۶) وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ^(۱۷) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ

لا لچ سے اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں سو کسی جی کو معلوم نہیں

مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا

جو چھپا دھرا ہے اُن کے واسطے جو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی۔ بدلہ اس کا جو کرتے

يَعْمَلُونَ^(۱۸) أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا

نہے بھلا ایک جو ہے ایمان پر برابر اسکے جو بے حکم ہے نہیں

يَسْتَوُونَ ۝۱۸ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

برابر ہوتے وہ جو یقین لائے اور نیچے کام بھلے

فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا رَّيًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۹ وَ

تو اُن کو باغ ہیں رہنے کے مہمانی اس پر جو کرتے ہیں اور

أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ

وہ جو بے حکم ہوتے سو اُن کا گھر ہے آگ جب چاہیں کہ نکل پڑیں

يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ

اس میں سے اُلٹے جاویں پھر اس میں اور کہتے اُن کو چکھو آگ کی

النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝۲۰ وَلَنْذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ

مار جس کو تم جھٹلاتے تھے اور البتہ چکھاویں گے ہم انکو

الْعَذَابِ الَّادْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ

تھوڑا سا عذاب درے اس بڑے عذاب سے کہ شاید وہ پھر

يَرْجِعُونَ ۝۲۱ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ

آویں اور کون بے انصاف اس سے جس کو سمجھایا اسکے رب کی باتوں سے

أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ۝۲۲

پھر اُن سے منہ موڑ گیا ہ مقرر ہم کو ان گناہگاروں سے بدلہ لینا ہے

منکرین قیامت کا رد اور مجرمین کی ذلت اور رسوائی کا اجمالی حال

قال اللہ تعالیٰ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۱۰۰ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ
(ربط) گذشتہ آیات میں منکرین وحدانیت اور منکرین رسالت کا رد تھا اب ان آیات میں منکرین بعث

وجزا و سزا کا رد ہے جو اجسام موتی کے منکر تھے اور دوبارہ زندہ ہونے کو محال سمجھتے تھے یہ اہل شقاوت کا گروہ ہے پھر اس کے بالمقابل اہل ایمان اور اہل سعادت کا حال اور مال ذکر کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو لوگ قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مرکز زمین میں رل میں گئے اور اس میں غائب اور گم ہو گئے اور ہمارے اعضاء اور زمین کے اجزاء میں کوئی تمیز نہ رہی تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منکرین بعثت کا یہ قول محض تعجب کی بنا پر نہیں بلکہ یہ لوگ ازراہ عناد خدا کے سامنے پیش ہونے کے بالکل منکر ہیں آپ ان منکرین آخرت کے جواب میں کہہ دیجیے کہ تم لوگ محض اس جسم خاکی کو آدمی سمجھتے ہو کہ جب وہ مر گیا تو مٹی میں رل میں کر نیست و نابود ہو گیا بلکہ تم جسم اور روح سے مل کر بنے ہو اور اصل حقیقت تمہاری وہ روح یعنی جان ہے اور یہ پیکر جسمانی روح انسانی کا لباس ہے اصل انسان وہ جان ہے مرنے کے وقت موت کا فرشتہ تمہاری روح اور جان کو تمام اعضاء بدن سے پوری طرح قبض کر کے اور اس جسم خاکی سے نکال کر دوسرے عالم میں لے جاتا ہے اور یہ موت کا فرشتہ وہ ہے جو تمہاری جان نکالنے ہی کے لیے تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری جان نکال کر لے جاتا ہے اور جسم کو یہاں چھوڑ جاتا ہے موت سے بظاہر جسم اور روح الگ الگ ہو گئے جسم یہاں رہ گیا اور مٹی بن گیا اور روح دوسرے عالم میں چلی گئی پھر جب قیامت آئے گی تو تمہاری اس مٹی میں پھر روح پھونک دی جائے گی اور تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے اور ایک سامنے حاضر کر دیئے جاؤ گے جس خدا نے تم کو پہلی بار مٹی سے پیدا کیا اور تم میں روح ڈالی وہی خدا پھر تمہارے خاکی اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ ان میں روح ڈال دیگا خلاصہ کلام یہ کہ موت سے انسان بالکل فنا اور نیست نہیں ہو جاتا بلکہ انسان کی روح کو فرشتہ لے جاتا ہے اور جسم خاکی یہاں رہ جاتا ہے اور حسب سابق مٹی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان خاکی اجزاء متفرقہ کو جمع کر کے پھر ان میں روح ڈال دے گا۔

اب آئندہ آیات میں کافروں کا وہ حال اور مال بیان کرتے ہیں کہ جو قیامت کے دن خدا کی طرف رجوع ہونے کے بعد ظاہر ہو گا چنانچہ فرماتے ہیں اور اے مجرمین کے دیکھنے والے اگر تو اس وقت کو دیکھے کہ جب یہ مجرمین حشر محلہ کے منکر اپنے پروردگار کے سامنے کمال خجالت و ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے ہوں گے تو اس وقت عجیب خوفناک کیفیت دیکھے گا جس کی شدت کا اندازہ نہیں ہو سکتا اس وقت یہ مجرمین نہایت ذلت و خواری اور غایت شرمساری سے یہ کہیں گے اے پروردگار ہم نے دیکھ لیا کہ تیری لقا اور جزا حق ہے اور انکار حشر پر تیری توبیخ اور ملامت کو اپنے کانوں سے سن لیا اور معلوم

ملے اشارہ اس طرف ہے کہ مجرمین سے إِذَا اضْطُّرْنَا فِي الْآخِرَةِ أَنَا لَعْنَةُ خَلْقٍ جَدِيدٍ کہنے والے لوگ مراد ہیں۔

ہو گیا کہ تیرے پیغمبروں نے جو کہا تھا وہ حق تھا پس اب ہماری درخواست یہ ہے کہ ہم کو دنیا میں پھر واپس بھیج دے ہم وہاں جا کر تیری ہدایت کے مطابق نیک عمل کریں گے، ہم اب خوب یقین کیے ہوئے ہیں اور اب ہمیں کوئی شبہ باقی نہیں رہا اور دنیا میں ہم کو جو شکوک و شبہات تھے وہ سب زائل ہو گئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر ہم اس طرح تم کو ہدایت دینا چاہتے تو پہلے ہی سے دنیا میں ہر نفس کو اسکی ہدایت دے دیتے یعنی اگر ہم کو اس طرح برائی العین ہدایت دینی منظور ہوتی تو ہم پہلے ہی سے یہ سب کچھ برائی العین دکھلا دیتے اور سب کے سب راہ یاب ہو جاتے پھر کوئی ان میں سے کافر نہ رہتا لیکن ہمیں یہ منظور نہ تھا کہ مشاہدہ حقیقت کے بعد مجبور ہو کر ہدایت کو قبول کریں بلکہ ہم نے بندہ کو قدرت و اختیار دیا کہ وہ اپنے اختیار سے ہدایت کو قبول کرے میری بارگاہ میں جزاء و سزا کا دار و مدار اختیاری ایمان اور عمل صالح پر ہے نہ کہ اضطراری ایمان پر مگر میں نے اپنے علم ازلی سے جان لیا تھا کہ تم میں سے بعض لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں گے اور بعض اپنے اختیار سے کفر اور انکار کریں گے اور میری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ میں دوزخ کو کافروں سے بھروں گا خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں سب سے دوزخ کو بھردوں گا یعنی میری قضاء و قدر میں یہ طے ہو چکا ہے کہ بعضوں کو ہدایت دوں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا اور بعضوں کو گمراہ کروں گا اور ان کو جہنم میں داخل کروں گا اور جنت اور جہنم دونوں سے میرا وعدہ ہے کہ میں تم کو رزق دوں گا میں سب کا رزاق ہوں اور سب کا مالک ہوں بلا وجہ بھی دوزخ میں ڈال سکتا ہوں پس اے کافر تم سب جہنم کا اہل بنو گے اس میں جاؤ اور عذاب کا مزہ چکھو بوجہ اس کے کہ تم مجرم ہو اس لیے کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا پس ہم نے بھی تم کو فراموش کر دیا یعنی آج ہم تمہارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو فراموشی کے ساتھ ہوتا ہے اور چکھو داغی عذاب کو بوجہ اسکے کہ جو عمل تم کرتے تھے کہ بجائے پیغمبروں کے تم نے شیطان کی پیردی اختیار کی یہ تو ان لوگوں کا حال بیان کیا کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر دار آخرت کو بھلا دیا اور اپنے اصل گھر کو یاد نہ کیا اب آئندہ آیات میں ان لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں جو دنیا میں رہ کر بھی دار آخرت کی فکر میں اور مولائے برحق کی طاعت میں لگے رہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اہل ہدایت کا حال اہل ضلالت کے برعکس ہے کہ کفار فجار اپنے رب سے منحرف اور برگشتہ ہیں اور اہل ایمان دن رات اپنے پروردگار کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں جس طرح دنیا میں فریقین کا حال مختلف ہے اسی طرح آخرت میں دونوں کا مال مختلف ہے چنانچہ فرماتے ہیں جزایں نیست ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کو سچا سمجھتے ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و تسبیح کرنے لگتے ہیں اور وہ ایمان لانے سے تکبر نہیں کرتے اور طاعت سے سرکش نہیں کرتے اور ان کے کمال ایمان کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ ان کے پہلو انکی خواب گاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں خواہ فرض

عشار کیلئے یا تہجد کے لیے یا مغرب اور عشاء کے درمیان صلاۃ الاوابین کے لیے اس حالت میں خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انکو دیا ہے اس میں سے کچھ راہِ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں یہ ہیں خدا تعالیٰ کے کامل الایمان بندے جو امید و بیم کی حالت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور جان و مال سے اسکی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں پس کوئی نہیں جانتا کہ ان مومنین کا مِلین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان پوشیدہ رکھا گیا ہے بمقابلہ اس مخلصانہ بندگی کے جو یہ لوگ عمل میں لاتے ہیں ”وَقُوَّةُ أَحْيَيْنَ“ سے وہ انعامات مراد ہیں جن کو دیکھ کر انکی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کو لوگوں کی نظر سے مخفی رکھا ہے اس لیے کہ یہ عباد مخلصین اپنے اعمال کو لوگوں سے مخفی رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے انکی جزا کو مخفی رکھا کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی بشر کے قلب پر اس کا خطرہ گذرا بھلا بتلاؤ سہی کہ جو شخص ایمان رکھتا ہے کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو نافرمان ہے مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے ضدین اور نقیضین کا برابر ہونا عقلاً محال ہے جس طرح دنیا میں مختلف تھے آخرت میں بھی مختلف رہیں گے ایمان نور ہے اور کفر ظلمت ہے پس مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں سو جو لوگ ایمان لاتے اور انہوں نے نیک کام بھی کیے بطریق ہمانی ان کے لیے دائمی باغات ہوں گے جہاں وہ ٹھکانا پکڑیں گے بعض ان اعمال کے جو وہ دنیا میں کرتے رہے نزلانگے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ پیش کش ہوگی وہ بطور ماحضر ہوگی جیسا کہ ہمانوں کے سامنے لائی جاتی ہے اور کُلّی نعمتیں تو جنت میں داخل ہونے کے بعد عطا ہوں گی اور یہ لوگ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر اس عزت و کرامت کے مستحق ہوں گے اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا دائمی ٹھکانا دوزخ ہے اور جب کبھی دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو پھر ذلت و خواری کے ساتھ زبردستی اسی میں دھکیل دیئے جائیں گے اور کہا جائے گا ان سے کہ چکھو مزہ اس عذابِ نار کا جس کو تم جھٹلاتے تھے یہ عذاب تو آخرت میں ہوگا اور البتہ تحقیق ہم ان اہل مکہ کو دنیا ہی میں قریبی عذاب چکھائیں گے یعنی قتل اور قحط کا اور دنیاوی آفات اور مصائب کا عذاب ان کو چکھائیں گے جو بڑے عذاب سے کم ہوگا یعنی عذابِ دوزخ سے کم ہوگا شاید یہ لوگ اس قریبی اور ہلکے عذاب کو دیکھ کر راہِ حق کی طرف پھر جاویں اور کفر سے باز آجادیں مگر یہ ظالم باز آنے والے نہیں اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جسے اپنے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے یعنی بطریقِ وعظ و نصیحت اسکو اللہ کی آیتیں سنائی جائیں پھر وہ ان سے منہ پھیر لے اور انکی طرف التفات بھی نہ کرے تو ایسے شخص کے مجرم ہونے میں کیا شبہ ہے بے شک ہم مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے اور ان کے جرم کی ضرورت ان کو سزا دیں گے جس درجہ کا جرم ہوگا اسی درجہ کا انتقام ہوگا

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ

اور ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب، سو تو مت رہ دھوکے میں اس کے

لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَ

ملنے سے اور وہ کی ہم نے سوجھ بنی اسرائیل کو اور

جَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَ

کیتے ہم نے اُن میں سردار جو راہ چلاتے ہمارے حکم سے جب وہ ٹھہرے رہے اور

كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم

رہے ہماری باتوں پر یقین کرتے تیرا رب جو ہے وہی چکاوڑے گا ان میں

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ أَوَلَمْ يَهْدِ

دن قیامت کے جس بات میں کہ وہ پھوٹ رہے تھے کیا اُن کو سوجھ

لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ

نہ آتی اس سے کہ کتنی کھادیں ہم نے اُن سے پہلے سنگتیں، پھرتے ہیں ان کے

فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۚ

گھروں میں اس میں بہت پتے ہیں کیا سنتے نہیں

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ

کیا دیکھا نہیں انہوں نے؟ کہ ہم ہانک دیتے ہیں پانی ایک زمین چٹیل کو پھر نکالتے

بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا

ہیں اُس سے کھیتی کہ کھاتے ہیں اس میں سے ان کے چوپائے اور آپ پھر کیا

يُبْصِرُونَ ۚ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ

دیکھتے نہیں؟ اور کہتے ہیں کب ہے یہ فیصلہ؟ اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ

تم سچے ہو تو کہہ دن فیصلہ کے کام نہ آوے گا

الَّذِينَ كَفَرُوا أَيَّمَاٰنُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٢٩﴾

منکروں کو ان کا ایمان لانا اور نہ ان کو ڈھیل ملے گی

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ اِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ﴿٣٠﴾

سو تو خیال چھوڑ ان کا اور راہ دیکھ وہ بھی راہ دیکھتے ہیں

رجوع مضمون رسالت محمدیہ و تہدید مکذبین معاندین

قال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ..... اِنِّیْ..... وَانْتَظِرِ اِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ (ربط) شروع سورت میں رسالت اور توحید اور بعث بعد الموت کا ذکر تھا اب اخیر سورت میں پھر مضمون رسالت کی طرف رجوع فرماتے ہیں جس کا شروع سورت لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ میں ذکر تھا اور آپ کی تسلی کیلئے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہدایت کا ذکر کرتے ہیں کہ باوجود واضح اور روشن کتاب ہونے کے مجرمین نے کس طرح اس سے اعراض کیا اور کس کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایذا نہیں پہنچائیں اور موسیٰ علیہ السلام نے ان پر صبر کیا آپ کا حال ان کے مشابہ ہے آپ صبر کیجیے اور ان کے ظلم اور اعراض سے دلگیر نہ ہوں آپ ان معاندین اور مجرمین سے اعراض کیجیے اور اللہ کی فتح کا انتظار کیجیے۔

توریت کی طرح آپ کی کتاب بھی کتاب ہدایت و حکمت ہے اور جس طرح ہم نے بنی اسرائیل میں ایمر ہدایت بنائے اسی طرح ہم آپ کے اصحاب اور آپ کے متبعین میں ایمر ہدائی اور نجوم ہدایت بنائیں گے اور ساتھ ساتھ اس پر مستنبہ کر دیا کہ مقام امامت صبر اور استقامت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کے اصحاب کے لئے مقدور کیا ہے اور اس تمام مضمون سے آپ کی تسلی اور آپ کے منکرین کی تہدید و وعید مقصود ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور تحقیق ہم نے اپنے بندہ اور رسول موسیٰ کو توریت جیسی عظیم کتاب دی جیسے آپ کو قرآن عظیم جیسی کتاب حکیم دی پس آپ اسکے ملنے سے کسی شک اور شبہ میں نہ رہیے یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنے کے بارہ میں کوئی شک اور تردد نہ کریں یہ معنی مجاہدؒ اور زجاجؒ سے منقول ہیں (تفسیر قرطبی) ص ۱۱۱ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے

عَلَمَ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ قَبْلَ فَلَا تَكُنْ فِي شَكٍّ مِنْ لِقَاءِ مُوسَى الْكِتَابَ بِالْقَوْلِ قَالَهُ
مُجَاهِدٌ وَالزَّجَّاجُ تَفْسِيرُ قُرْطُبِيِّ ص ۱۰۸

اللہ نے ان پر ایک کتاب اتاری اسی طرح تم بھی خدا کے پیغمبر ہو لہذا تم پر کتاب کا اتارا جانا کوئی امر جدید اور عجیب نہیں کما قال تعالیٰ قُلْ مَا كُنْتُ بِجَدِّ عَارِمٍ التَّوَسَّلِ اس آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو ہے کہ آپ شک میں نہ پڑیں لیکن مقصود دوسروں کو سنانا ہے کہ وہ ان کی نبوت میں شک نہ کریں معاذ اللہ نبی کریم کو کوئی شبہ نہ تھا لوگوں کے سنانے کیلئے کہا گیا کہ شبہ مت کرو (دیکھو حاشیہ فتویٰ علی تفسیر البیضاوی ص ۶ ج ۶)

یا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آسمان اور زمین میں شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اس سے آپ شک میں نہ پڑتے وہ ایک حقیقت تھی کوئی دھوکہ اور فریب نہ تھا اشارہ اس طرف تھا کہ آپ کی امت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح ائمہ ہدایت ہوں گے جیسے خلفاء راشدین سرخیل ائمہ ہدایت تھے اور صحابہ کے بعد طبقہ تابعین میں ائمہ اجتہاد اور ائمہ حدیث اور ائمہ علم کلام پیدا ہوتے۔

یا مطلب: یہ ہے کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام سے ضرور ملاقات کریں گے مگر سیاق آیت کے ساتھ زیادہ مربوط پہلے ہی معنی ہیں۔

اور کر دیا ہم نے اس کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت اسی طرح ہم نے آپ کی کتاب کو لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا اور پھر ہم نے بنی اسرائیل میں سے مقتدار اور پیشوا بناتے کہ جو لوگوں کو ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے جب کہ انہوں نے صبر کیا اور خدا کی راہ میں ان کو جو تکلیفیں اور مشقتیں پہنچیں انکو برداشت کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے اس آیت میں حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حال سے تشبیہ دیتے ہوئے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے پیغمبر جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی اسی طرح ہم نے تم کو قرآن دیا اور امت مرحومہ کے لیے ذریعہ ہدایت ٹھہرایا اور جس طرح انکے اصحاب کو ائمہ ہدایت بنایا اسی طرح ہم نے آپ کے اصحاب کو ائمہ ہدایت بنایا جیسا کہ حدیث میں ہے اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم رواہ الدارقطنی وابن عبد البر من حدیث ابن عمر وقد روی بمعناہ من حدیث انس وفي اسانید مقال لکن یشد بعضها بعضا کذا فی ظہر الامانی بشرح مختصر المجر جانی للشیخ عبدالحی الکلہوی ص ۶۔

خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے بعد ائمہ مجتہدین بلاشبہ ائمتہ یہدوون بامرنا کا مصداق تھے ان کا اتباع موجب رشد و ہدایت ہے اور خود رائی تو رائی کے دانہ کے برابر بھی ہلک ہے نیز اس آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ امامت کے استحقاق کیلئے صبر کامل اور یقین کامل ضروری ہے بغیر اس کے پیشوائی کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔

غرض یہ کہ ائمہ ہدایت لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے کوئی سنے گا اور کوئی نہیں سنے گا قیامت

نیک اختلاف کا سلسلہ جاری رہے گا البتہ تیرا رب ہی قیامت کے دن انکے اختلاف کا فیصلہ کرے گا حق کو باطل سے جدا کر دے گا اور ہر ایک کو اسکے مناسب حال جزاء دے گا اب آئندہ آیت میں منکرین نبوت کی تہدید فرماتے ہیں کیا ان عذابوں کی تکذیب کرنے والوں کیلئے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ ہم اس سے پہلے کتنی قوموں اور امتوں کو آسمانی اور زمینی عذابوں سے ہلاک کر چکے ہیں حالانکہ یہ لوگ انکے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں اور اثنائے سفر میں ان پر سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مگر اپنی تیرہ سختی اور شامت اعمال کی وجہ سے عبرت پذیر نہیں ہوتے بے شک اس میں ہمارے فہر و غضب کی نشانیاں موجود ہیں کہ یہ قومیں پیغمبروں کے جھٹلانے کی وجہ سے غضب الہی سے ایسی تباہ اور برباد ہوئیں کہ ان میں سے کسی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا اور یہ ان کی بلند عمارتیں ہیں جن پر انکو غرور تھا وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے کیا یہ لوگ انکے قصے بھی نہیں سنتے جو زبان زد خلافت ہیں اب اس کے بعد منکرین قیامت کی تہدید فرماتے ہیں کیا یہ منکرین حشر و نشر دیکھتے نہیں کہ ہم پانی یعنی بادل کو بخر اور خشک زمین کی طرف ہانکتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعہ کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں سو کیا یہ لوگ اس نشان قدرت کو نہیں دیکھتے پس جو خدا خشک زمین سے گھاس اُگانے پر قادر ہے وہ انسانوں کو مٹی ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے بوقت زراعت ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ دانہ زمین میں دفن ہو گیا مگر اسکی باطنی کیفیت نہیں جانتے کہ وہ دانہ کس طرح غلہ اور بھل کی شکل میں نمودار ہوا اور انسان خود اپنی پیدائش میں اصلی کیفیت کو نہیں جانتا کہ غذا جسم میں متحیل ہو کر کس طرح خون بنی اور کس طرح قطرہ منی پیدا ہوا اور کس طرح رحم مادر میں پہنچ کر نو ماہ میں ولادت کی منزلیں کس طرح طے ہوئیں اور پھر ولادت سے لے کر لڑکپن اور جوانی اور بڑھاپے کی منزلیں کس طرح طے ہوئیں اور یہ سب باتیں نظروں کے سامنے ہیں مگر باطنی کیفیت اور اندرونی حقیقت کسی فلسفی کو بھی معلوم نہیں پس اگر کسی کو دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت اور حقیقت معلوم نہ ہو سکے تو اس سے دوبارہ زندہ ہونے کا محال ہونا لازم نہیں آتا دنیا کی ہزار ہا چیزیں محسوس ہیں مگر عقل ان کی حقیقت اور کیفیت کے ادراک سے قاصر ہے تو فقط اتنی بات سے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کسی چیز کا محال ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب اجیار موتی کے نمونے تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں تو پھر دوبارہ زندگی کا کیوں انکار کرتے ہو۔

اب آگے مشرکین مکہ کے ایک اور شبہ کا جواب دیتے ہیں اور یہ لوگ بطور استہزاء اور تمسخر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتلاؤ تمہاری فتح اور غلبہ کا دن کب آئے گا اگر تم اپنے وعدے اور دعویٰ میں سچے ہو کہ اللہ دین اسلام کو اور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دے گا بتلاؤ وہ دن کب آئے گا اور بعض کہتے ہیں کہ فتح سے فیصلہ کا دن یعنی قیامت کا دن مراد ہے منکرین قیامت مسلمانوں سے کہتے کہ تم قیامت

قیامت کہے جاتے ہو یہ تو بتلاؤ کہ قیامت کا دن کب آئے گا اے نبی آپ ان کے جواب میں کہہ دیجیے کہ وہ یوم فتح ایسا دن ہے کہ اس دن کافروں کو ایمان لانا بالکل نفع نہ دے گا کہ نجات پائیں اور نجات تو درکنار انکو تو ہلکت بھی ملے گی یعنی آپ ان لوگوں کو آگاہ کر دیجیے کہ یوم الفتح کے سوال سے تمہاری کیا غرض ہے اگر یہ مطلب ہے کہ اس دن کے عذاب اور قہر کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے تو یہ غلط ہے موت کو یا نزول عذاب کو دیکھ کر ایمان بے سود ہے دیکھ کر تو سب ہی ایمان لے آئیں گے اور اگر اس سوال سے تمہاری غرض یہ ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں تو بے شک عالم آخرت اور عالم جاودانی کے سامنے تمہاری دنیاوی زندگی کافی پلک مارنے کے برابر بھی نہیں لیکن خوب سمجھ لو کہ وہ وقت یقیناً آکر رہیگا تمہاری ان باتوں سے اس کا آنا ٹل نہیں سکتا۔

اور اگر یوم فتح سے فتح مکہ کا دن یا بدر کا دن مراد ہو تو پھر الذین کفروا سے عام کافر مراد نہ ہوں گے بلکہ وہ خاص مقتولین بدر اور مقتولین فتح مکہ مراد ہوں گے کہ جو بدر کے دن یا فتح مکہ کے دن مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے تو حالت قتل اور حالت موت میں ایمان لانا انکو نفع نہ دے گا جیسے فرعون کو حالت غرق میں ایمان لانے سے کچھ نفع نہ ہوا۔

دیکھو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۵۷ ج ۴ و حاشیہ قنوی علی تفسیر البیضاوی ص ۶ ج ۶۔

پس اے نبی آپ ان ہنسی کرنے والوں سے منہ پھیر لیجیے اور ان کی باتوں کا خیال نہ کیجیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اور آپ اس وقت کے منتظر رہیے تحقیق وہ بھی اس کے منتظر ہیں یعنی آپ قیامت کے دن کا بھی انتظار کریں جس دن سب کا فیصلہ ہو جائے گا اور فتح مکہ اور بدر کے دن کا بھی انتظار کریں وہ دن بھی عنقریب آ رہا ہے اس دن یہ استہزاء کرنے والے تلوار کے گھاٹ اتار دیئے جائیں گے لہذا یہ بداندیش جو آوازے کس رہے ہیں آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے یوم فتح کا انتظار کیجیے اور ان کی تباہی کے منتظر رہیے جیسے یہ لوگ اپنے زعم میں آپ کی تباہی کے منتظر ہیں یہ لوگ باطل کے منتظر ہیں آپ حق کا انتظار کیجیے انشاء اللہ تعالیٰ حق اپنے وقت پر ظاہر ہو جائے گا اور یہ لوگ ناحق بات کے منتظر ہیں۔

الحمد لله آج بروز چہار شنبہ بوقت چاشت بتاریخ ۱۸ شعبان المعظم ۱۳۹۲ھ سورۃ سجدہ کی تفسیر سے فراغت ہوئی و لله الحمد اولاً و آخراً یا اللہ جس طرح تو نے اپنے فضل و کرم سے یہاں تک لکھنے کی توفیق دی اسی طرح اپنے فضل و کرم سے باقی قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کی بھی توفیق عطا فرما اور قبول فرما اور مجھ کو اور میری اولاد کو اور اقارب اور احباب کو دین و دنیا میں اس سے نفع دے اور ہر شر اور فتنہ سے محفوظ رکھ آمین یا رب العالمین۔ دینا ثقیل منا انک انت السميع العليم و تب علینا انک انت التواب الرحيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر سورۃ الاحزاب

اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے اَحْزَابِ حِزْبٌ کی جمع ہے جس کے معنی جماعت اور گروہ کے ہیں چونکہ ہر طرف سے مشرکین کی مختلف جماعتیں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتی تھیں اسلئے اس غزوہ کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی ہوا سے اور فرشتوں سے مدد کی اس لیے یہ سورت، سورت الاحزاب کے نام سے موسوم ہوئی اور اس جہاد کو غزوۃ خندق بھی کہتے ہیں کیونکہ صحابہ کرامؓ نے اس وقت مدینہ کے گرد خندقیں کھود کر کفار کا مقابلہ کیا تھا۔

یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اس میں تہتر آیتیں اور نور کو ع میں حق جل شانہ نے اس سورت میں صادقین اور مخلصین کی مدح فرمائی اور منافقین کی مذمت اور شناعیت بیان کی اور منافقین کی مختلف قسم کی ایذاؤں کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا اور آپؐ کو تسلی دی کہ آپؐ مخالفین کی ایذاؤں اور دھمکیوں کی پروا نہ کریں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔

(ربط) یہ سورت گزشتہ سورت کا تتمہ ہے گزشتہ سورت کے اخیر میں کافروں کی ایذاؤں پر صبر کا حکم دیا اور سب سے فتح کا وعدہ فرمایا کافروں اور منافقوں نے بطور طعن کہا مَتٰی هٰذَا الْفَتْحُ کہ وہ فتح کب ہوگی اللہ نے اجمالی جواب تو پہلے ہی دے دیا تھا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنتَظِرُونَ اب اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں غزوۃ احزاب کا ذکر فرمایا جس میں اللہ کی فتح اور نصرت کا ظہور اس طرح ہوا کہ جس میں اسباب ظاہری کو دخل نہ تھا اور نصرت خداوندی کے جو غیبی کرشمے اس غزوہ میں ظاہر ہوئے وہ سب آپؐ کے معجزے تھے اور آپؐ کی نبوت و رسالت کی دلیل تھے اور ابتدائے سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کو چند ہدایتیں اور نصیحتیں فرمائیں جن پر اللہ کی فتح اور نصرت کا مدار ہے کہ تقویٰ اور صبر اور توکل اور قائم رہیں سوائے خدا تعالیٰ کے کسی سے نہ ڈریں اور نہ کسی چیز کی جانب التفات کریں اور بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اللہ نے کسی کے دودل نہیں بنائے کہ جو بیک وقت دو جانب متوجہ ہو سکے اور آغاز سورت میں ایک حکم^۱ یہ دیا کہ وحی الہی کا اتباع کریں اور ایک حکم^۲ یہ دیا کہ کافرین اور منافقین کے مشوروں اور ان کے کہنے پر نہ چلیں کافروں اور منافقوں کے کہنے پر چلنا سخت خطرناک ہے اس طرح یہ پابند حکم ہو گئے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جس طرح گزشتہ سورت کے آغاز میں اور خاتمہ میں آپؐ کی نبوت و رسالت

کو اور آپ کی محبوبیت اور منصوریت کو بیان کیا اسی طرح اس سورت کے آغاز اور خاتمہ میں آپ کی نبوت و رسالت اور آپ کی محبوبیت اور منصوریت کو بیان کیا از اول تا آخر اس بات کو واضح کیا کہ خدا کے رسول کو ایذا پہنچانا قطعاً حرام ہے کما قال تعالیٰ اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِیْنًا اور اپنی جان سے زیادہ نبی کا احترام فرض ہے اَلنَّبِیُّ اَوَّْلَیِّ بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ اس لیے اس سورت میں کافروں اور منافقوں کی ایذاؤں اور انکی طعن آمیز باتوں کا جواب دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ انکی دھمکیوں اور ایذاؤں سے گھبرا کر اسلام کی تبلیغ اور دعوت میں کوئی کمی نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں (یا یوں کہو) کہ گذشتہ سورت کے اخیر میں کفار کو قریبی عذاب کی دھمکی دی گئی تھی وَلَنْذِیْقَنَّهُمْ مِّمَّنَّ الْعَذَابِ الْاٰذَنِیْ ذُوْنَ الْعَذَابِ الْاَکْبَرِ اس سورت میں اسی قریبی عذاب کا ذکر ہے یعنی غزوہ احزاب میں کفار کی شکست کا بیان ہے جو عذاب ادنیٰ کا ایک ادنیٰ مصداق ہے یہ سورت جب ابتدائے نازل ہوئی تو قریب قریب سورہ بقرہ کے تھی اور اس میں آیت رجم بھی تھی یعنی اَلشَّیْخُ وَاَلشَّیْخَةُ اِذَا زَنٰیَا فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبُتَّةَ نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ یعنی بیباک ہوا مرد اور بیباک ہوئی عورت یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو ضرور بضرور انکو سنگسار کر دو اللہ کی طرف سے بطور عقوبت یہ حکم ہے بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمتوں والا ہے پھر اللہ نے اس سورت میں سے جس قدر حصہ چاہا اٹھالیا رواہ احمد والنسائی عن ابی بن کعبؓ واسنادہ حسن تفسیر ابن کثیر ص ۴۶ ج ۲۔

یعنی اس سورت کا بیشتر حصہ عہد رسالت میں اٹھالیا گیا اور سینوں میں سے نکال لیا گیا اور انکی تلاوت منسوخ ہو گئی مگر اس میں سے ایک آیت رجم تو ایسی ہے کہ جس کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی مگر اسکا حکم تاہنوز باقی ہے اور اس پر عمل جاری ہے اور تا قیامت اس پر عمل جاری رہے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے منبر پر حمد و صلاۃ کے بعد اپنے خطبہ میں یہ فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر کتاب مجید نازل کی پس اس میں آیت رجم بھی تھی جسے ہم نے پڑھا اور خوب یاد کیا اور یہ آیت پڑھی۔ اَلشَّیْخُ وَاَلشَّیْخَةُ اِذَا زَنٰیَا فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبُتَّةَ نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو قطعاً دونوں کو سنگسار کر دو اللہ کے حکم سے بطور عقوبت و سزا کے بے شک اللہ عزیز اور حکیم ہے۔

حضرت عمرؓ نے برسر منبر یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد ایسے زانی اور زانیہ کا رجم کیا پر مجھے خوف ہے کہ جب لوگوں پر زمانہ دراز گزر جائے تو کوئی کہنے والا یہ نہ کہنے لگے کہ ہم کتاب الہی میں آیت الرجم

نہیں پاتے اور پھر اللہ کے اس فریضہ کے (یعنی رجم کے حکم قطعی کے) چھوڑنے سے گمراہ ہو جاتیں
رواہ البخاری و مسلم وغیرہما

چنانچہ حضرت عمرؓ کا خوف بجا نکلا اس زمانہ میں بہت سے نام کے مسلمان رجم کے حکم کا یہ
کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ ہم آیت کو قرآن میں نہیں پاتے اس لیے ہم رجم کے حکم کو نہیں مانتے یہ
سب بہانہ ہے اس قسم کے لوگ تو سرے سے مطلق زنا ہی کو حرام نہیں سمجھتے اور الزانیۃ والزانی
فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة کے قائل نہیں اس قسم کے لوگوں کا اسلام قومی ہے شرعی
نہیں برسرِ منبر حضرت عمرؓ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ آیت رجم کی تلاوت اگرچہ منسوخ ہو چکی ہے
اور اسی وجہ سے وہ قرآن میں نہیں لکھی گئی مگر اس کا حکم بلاشبہ باقی ہے اور واجب العمل ہے خود
حضور پر نورؐ نے اس پر عمل کیا اور اپنے قول اور عمل سے یہ بتلا دیا کہ یہ حکم منزل من اللہ ہے اگرچہ اسکی
تلاوت منسوخ ہو چکی ہے مگر یہ حکم تاقیامت باقی ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا
کہ لوگ یہ کہیں گے کہ عمرؓ نے کتاب اللہ میں ایک آیت بڑھادی تو میں آیت الرجم کو مصحف میں لکھوا دیتا
اس خوف کی وجہ سے حضرت عمرؓ آیت الرجم کو مصحف میں لکھوا سکے۔

حضرت عمرؓ کے اس طرح برسرِ منبر فرمانے سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کے نزدیک یہ امر مسلم تھا کہ
آیت الرجم کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے اور اس کا حکم باقی ہے اور تمام صحابہ اس پر متفق تھے کہ یہ
حکم منسوخ نہیں ہوا اس کی تلاوت اگرچہ منسوخ ہو چکی ہے مگر رجم کا حکم بلاشبہ باقی ہے اور قیامت
تک باقی رہے گا۔

حضرت عمرؓ کو یہ ڈر تھا کہ خدا نخواستہ آئندہ چل کر مسلمان بھی یہود کی طرح رجم کے حکم پر عمل کرنا نہ
چھوڑ دیں تو ریت میں رجم کا حکم صراحتاً مذکور تھا لیکن یہود نے یہ خیال کیا یہ حکم سخت ہے عوام اس کو
قبول نہ کریں گے اس لیے عوام کی رعایت سے یہود نے اس حکم کو بدل دیا اور بجائے رجم کے کالا
منہ کرنے کی سزا جاری کر دی حضرت عمرؓ نے بار بار برسرِ منبر اس کا اعلان کیا تاکہ عام و خواص سب
پر یہ بات واضح ہو جائے کہ آیت رجم کی تلاوت اگرچہ منسوخ ہو چکی ہے مگر اس کا حکم تاہنوز باقی
ہے وہ منسوخ نہیں ہوا وہ قیامت تک رہے گا اور تمام صحابہ کرام نے حضرت عمرؓ کے اس ارشاد سراپا
ارشاد کو دل و جان سے قبول کیا اور صحابہ کرام کا اجماع باتفاق علماء حجت قطعیہ ہے اور اس کا منکر کافر
ہے یا قریب بکفر ہے منکر اجماع کا حکم اصول فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے وہاں دیکھ لیا جائے اس
میں شک نہیں کہ رجم کا حکم سخت ہے لیکن زنا کا جرم اس سے کہیں زیادہ سخت ہے مدعیان تہذیب
کے نزدیک رجم کا حکم تو خلافِ تہذیب ہے مگر شادی شدہ کے زنا کی بربریت اور ہیمنیت اور بے ضرورت
اور کھلی بے حیائی ان کے نزدیک خلافِ تہذیب نہیں جو شخص اپنے لیے دوسرے کی بیوی یا بیٹی
سے زنا کو جائز سمجھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اپنی بیوی یا بیٹی سے بھی دوسرے شخص کیلئے

زنا کو جائز سمجھتا ہے بلکہ اپنی ماں اور بیٹی سے بھی دوسرے کے لئے زنا کو جائز سمجھتا ہے اگر جس عورت سے یہ زنا کرتا ہے بلاشبہ وہ عورت بھی تو کسی کی بیوی یا بیٹی ہوگی ایسے بے غیرت کو غیرت کا مسئلہ کس طرح سمجھایا جائے اللہم اھد قومی فانہم لا یعلموت۔

ایک شبہ مع جواب | روافض و خوافض، اس قسم کی روایات سے جیسا کہ آیت رجم کے بارہ میں حضرت عمرؓ سے ذکر کی گئی، اہل سنت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن محرف ہے سو یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے اس لئے کہ تحریف تو جب ہوتی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے املا فرمودہ قرآن میں کمی ہو جاتی یا بغیر آپ کی اجازت کے لوگ اس میں تغیر و تبدل کر ڈالتے لیکن حکم خداوندی بذریعہ وحی کے قرآن کا کوئی حصہ کم کر دیا گیا یا حکم خداوندی اسکی تلاوت منسوخ کر دی گئی تو اسکو تحریف نہیں کہا جاسکتا تحریف اور نسخ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے آپ کے حکم سے عرضہ اخیرہ کے مطابق جس قدر قرآن لکھا گیا وہ سب کا سب بالکل محفوظ ہے اس میں سے ایک حرف کی کمی نہیں ہوئی اور نہ ایک حرف اور ایک نقطہ کی اس میں زیادتی ہوئی اور اللہ تعالیٰ جس آیت کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ فرما دیتے ہیں وہ آیت قرار اور حفاظ کے سینہ سے بالکل محو ہو جاتی ہے اور کسی کو اس میں کسی قسم کی قدرت اور مجال باقی نہیں رہتی اور یہ علم کہا جاتا ہے کہ وہ زیادتی ایک صحیفہ میں لکھی ہوتی تھی حضرت عائشہؓ کے گھر میں پٹی ہوئی بکری اس کو کھا گئی سو یہ بات ملاحظہ اور روافض کی تراشیدہ اور من گھڑت ہے تفسیر قرطبی ص ۱۱۳ ج ۱۴۔

﴿آيَاتُهَا ۳﴾ = سُوْرَةُ الْحَزَابِ مَدَنِيَّةٌ = ۹۰ رُكُوْعَاتُهَا ۹

سورۃ احزاب مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں ۳۷ آیتیں اور نو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَلَا

اے نبی! ڈر اللہ سے اور کہا نہ مان منکروں کا اور

سہ قال القرطبی واما ما بحکی من ان تلك الزیادة كانت فی صحیفۃ فی بیت عائشہ اکلتها الداجن فمن تألیف الملاحدة والروافض تفسیر قرطبی ص ۱۱۳ ج ۱۴۔

الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ① وَاتَّبِعْ مَا

دغا بازوں کا مقرر اللہ ہے سب جانتا حکمتوں والا اور چل اسی پر جو

يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

حکم آوے تجھ کو نیرے رب سے مقرر اللہ تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے

خَيْرًا ② وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ③

اور بھروسہ رکھ اللہ پر اور اللہ بس ہے کام بنانے والا

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ

اللہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل اس کے اندر اور نہیں کیا

أَزْوَاجَكُمْ إِلَىٰ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَمَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ

جو روؤں کو جن کو ماں کہہ بیٹھے ہو بیچ تمہاری ماٹیں اور نہیں کیا

أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ

تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے یہ تمہاری بات ہے اپنے منہ کی اور اللہ

يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ④ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ

کہتا ہے ٹھیک بات اور وہی سوچھاتا ہے راہ پکارو لے پالکوں کو انکے باپ

هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ

کا کر کر یہی پورا انصاف ہے اللہ کے ہاں پھر اگر نہ جانتے ہو ان کے باپ کو تو

فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

تمہارے بھائی ہیں دین میں اور رفیق ہیں اور گناہ نہیں تم پر جس

فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ

چیز میں چوک جاؤ پر وہ جو دل سے ارادہ کیا اور ہے

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ أَلَنْبِئُ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ

اللہ بخشنے والا مہربان نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ

أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ

اپنی جان سے اور اسکی عورتیں انکی مائیں ہیں اور ناستے والے ایک دوسرے

أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

سے لگاؤ رکھتے ہیں اللہ کے حکم میں زیادہ سب ایمان والوں اور وطن چھوڑنے

إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ

والوں سے مگر یہ کہ کیا چاہو اپنے رفیقوں سے احسان یہ ہے

فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

کتاب میں لکھا .

آغاز سورہ بحکم تقویٰ وکل و تحذیر از موافقت کفار منافقین

و تبیین برکید عدوت مخادعین جواب از بعض مطاعن مخالفین بر تسلیہ نبی کریم ﷺ

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْفِقِينَ ... إلخ... كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (ربط) گذشتہ سورت کے ختم پر کافروں سے اعراض کا اور انتظار کا حکم دیا گیا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ اور کافروں کو وَلَنَذِيقَنَّاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْيِ ذُوقِ الْعَذَابِ الْأَكْبَرَ کی دھمکی دی گئی اب اس سورت میں غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کی غیبی فتح و نصرت کا ذکر کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ جس فتح و نصرت کے وعدہ کا آپ کو انتظار تھا وہ پورا ہو گیا اور وہ آپ کے سامنے آگیا اور کافروں کو اپنی ذلت کا انتظار تھا وہ بھی انکے سامنے آگئی اور روز روشن کی طرح نبی کریم کی نبوت اور صداقت کا ظہور ہو گیا اور شکست احزاب سے اس عذاب ادنیٰ کا ظہور ہو گیا جس کی دھمکی دی گئی تھی وہ عذاب ادنیٰ تو سامنے آگیا اور عذاب اکبر قیامت کے بعد سامنے آئے گا نیز کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے

ایذا میں پہنچاتے تھے اس لیے اس سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان کو بیان کیا کہ نبی تمہاری جان سے زیادہ تمہارے قریب ہے اس لیے نبی کو ایذا پہنچانا اور تکلیف دینا قطعاً حرام ہے اس لیے اس ضمن میں منافقین اور مخالفین کی بعض ایذاؤں کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا ہے جن کا ایک دل آزار طعنہ یہ تھا کہ حضور پر نورؐ نے اپنے متبائی زید بن حارثہؓ کی مطلقہ بیوی (زینبؓ) سے زیدؓ کے طلاق دینے کے بعد نکاح کر لیا۔

اس سورت میں مختلف عنوانات سے یہ بتلایا گیا ہے کہ نبی کریمؐ کی تعظیم و تکریم فرض ہے اور نبی کریمؐ کو ایذا پہنچانا بلاشبہ حرام اور موجب لعنت ہے اس لیے اس سورت کا آغاز وصف نبوت سے فرمایا یعنی **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** کے عنوان سے آپؐ کو خطاب کیا گیا جو خطاب تشریف و تکریم ہے جس سے مقصود لوگوں کو تنبیہ ہے کہ آپؐ کو نبی برحق جانیں اور آپؐ کی اطاعت کریں اور آپؐ کی ایذا سے بالکل پرہیز کریں۔

ابوسفیان بن حرب اور عکرمہ بن ابی جہل اور ابوالاعور عمرو بن سفیان سلمیٰ

شان نزول

یہ لوگ مکہ سے چل کر مدینہ آئے اور راتیں منافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول کے یہاں ٹھہرے اور گفتگو کے لیے نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عمر بن الخطابؓ بھی آپؐ کی خدمت میں موجود تھے ان لوگوں نے حاضر ہو کر نبی اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپؐ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہتے ہم آپؐ کو آپ کے رب کے متعلق کچھ نہ کہیں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی یہ بات نہایت شاق گذری حضرت عمرؓ نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ حکم دیجیے کہ انکو قتل کر دیا جائے آپؐ نے فرمایا انکو امان دے رکھی ہے اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے چنانچہ وہ نکال دیئے گئے اس موقع پر مذکورہ بالا آیتیں نازل ہوئیں۔

(تفسیر قرطبی ص ۱۱۴ ج ۱۲)

ان سردارانِ قریش کے ساتھ یہود بھی ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تھے انہوں نے اہل مکہ کی تائید کی اور دوستانہ لہجہ میں نہایت نرمی سے حضور پر نورؐ کو مشورہ دینے لگے کہ آپؐ سردارانِ قریش کے ساتھ نرمی کریں اور چرب لسانی سے آپؐ کو مشورہ دینے لگے کہ صلح اور آشتی میں خیر ہے اس ظاہری خیر خواہی میں مکرو فریب چھپا ہوا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر آپؐ کو متنبہ کر دیا کہ اس ظاہری خیر خواہی کے اندر انکی عداوت اور مکر اور فریب چھپا ہوا ہے آپؐ انکی مشورہ پر ہرگز عمل نہ کریں کذافی البحر المحيط ص ۲۱ ج ۲، مفصلاً والنہر المراد ص ۲۰ ج ۲، مختصراً

عَلَىٰ عِبَارَةِ النَّهْرِ بِكَذَا سَبَبُ نَزُولِهَا رَوَىٰ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَكَانَ يَحِبُّ إِسْلَامَ الْيَهُودِ فَبَايَعَهُ نَاسٌ فَلَهُمْ عَلَى التَّفَاقُ وَكَانَ يُلِينُ لَهُمْ جَانِبَهُ وَكَانُوا يَطْهَرُونَ النَّصَائِحَ الْوُدِّيَّةَ فِي طَرَفِ الْمَخَادَعَةِ وَلِخَلْقِهِ الْكَرِيمِ وَحُرْصِهِ عَلَى إِسْلَامِهِمْ رُبَّمَا كَانَ يُسَمِّحُ مِنْهُمْ فَنَزَلَتْ تَحْذِيرًا لَهُ مِنْهُمْ وَتَنْبِيْهَا عَلَىٰ عِدَاؤِهِمْ كَذَاتِي النَّهْرِ الْمَرَادُ ص ۲۰ ج ۲

چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ اللہ سے ڈرتے رہیے اور خشیت اور تقویٰ پر قائم رہیے اور جو لباس تقویٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنایا ہے اسکو کافروں اور منافقوں کے گرد و غبار سے محفوظ رکھیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے یعنی جو لوگ کفر کو ظاہر کرتے ہیں اور جو لوگ کفر کو چھپاتے ہیں یہ سب مکار ہیں آپ ان سے مشورہ نہ لیجیے اور نہ انکی بات سنئے یہ لوگ آپ کو نرم کرنا چاہتے ہیں اور چالاکی کی باتیں کرتے ہیں مثلاً یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کا برائی سے ذکر نہ کریں ہم آپ سے تعرض کرنا چھوڑ دیں گے یا مثلاً آپ ہماری فلاں فلاں باتیں مان لیں تو ہم آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ آپ انکی چالوں میں نہ آئیے یہ اسلام کے دشمن ہیں آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور انکی دھمکیوں کی مطلق پرواہ نہ کیجیے اور اللہ کی غیبی فتح و نصرت کا انتظار کیجیے بے شک اللہ تعالیٰ انکی سازشوں سے خبردار ہے اور حکمت والا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ابتلا ہے جو سراسر حکمتوں پر مبنی ہے وہ علیم و حکیم ہے اے ہی سب کاموں کا انجام معلوم ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں لہذا اطاعت اس ذات کی کی جائے گی جو عواقب امور کو خوب جانتا ہو اور جو ذات ظاہر و باطن کی علیم و خیر ہے اسی سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے خدا سے ڈرنے والوں کو دشمن ضرر نہیں پہنچا سکتے لہذا تم انکی قوت اور شوکت سے نہ ڈرو اللہ تمہارا ناصر اور معین ہے اور نہ ان کا کہنا مانو بلکہ جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے وحی کی گئی پورا پورا اس کا اتباع کر دے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اور تمہاری نیتوں سے خبردار ہے تمہارا ظاہر و باطن اس سے مخفی نہیں وحی الہی کے اتباع میں ذرہ برابر کوتاہی نہ ہونی چاہیے اور کسی کے خوف سے وحی الہی کے اتباع کو نہ چھوڑو بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کافی کار ساز ہے اسی کے کہنے پر چلو اور اسی پر بھروسہ رکھو وہ تمہارے سب کام بنادے گا دشمنان دین سے ہر اسان ہونے کی ضرورت نہیں۔

اب آئندہ آیات میں چند احکام اور ہدایات بیان کرتے ہیں اور چند باتوں کا رد کرتے ہیں جو وحی ربانی کے خلاف لوگوں میں شائع تھیں مثلاً زمانہ جہالت میں اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو وہ ساری عمر کے لیے اس پر حرام ہو جاتی اور مثلاً اگر کوئی کسی کو بیٹا کہہ کر بولتا تو وہ اس کا سچا بیٹا بن جاتا اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ باتیں غلط اور لغو ہیں جیسا کہ اہل جاہلیت کا یہ گمان غلط ہے کہ بعضے شخص کے اندر دو دل ہوتے ہیں پس جس طرح اہل جاہلیت کی یہ بات بالکل غلط اور لغو ہے اسی طرح جاہلیت کی پہلی دو باتیں بھی غلط اور لغو ہیں اس لیے آئندہ احکام کے بیان سے پہلے بطور تمہید اسی کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے اندر دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل سے شک میں رہے اور ایک دل سے یقین کرے اور ایک دل سے ایمان لائے اور ایک دل سے کفر کرے ایک دل سے مسلمانوں کے ساتھ رہے اور ایک دل سے کافروں کے ساتھ رہے۔

کسی کے سینہ کو اگر جیر کر دیکھا جائے تو ایک ہی دل نکلے گا مطلب یہ ہے کہ دل تو ایک ہی ہوتا

ہے چاہے اس میں کسی کی محبت بھر لو یا نفرت بھر لو منافقین کو چاہیے کہ دُرُخی اور دورنگی چھوڑ دیں منافقین دو طرفہ باتیں کیا کرتے تھے ان کی تنبیہ کیلئے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک دل میں دو باتیں جمع نہیں ہو سکتیں یا یہ مطلب ہے کہ سارے دل سے ایک اللہ ہی کا ہو رہ دوسری طرف دل نہ لگا کسی شخص کے اندر دو دل نہیں ہوتے اور اگر بالفرض کسی کے دو دل ہوں تو دل تو مدبر بدن ہوتا ہے تو بتلایا جائے کہ اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے ایک دل تو ایک تدبیر کا خواہاں ہو اور دوسرا دل دوسری تدبیر کا خواہاں ہو تو بتلاؤ کہ نظام بدن میں دونوں دلوں کی تدبیر چلے گی یا ایک دل کی تدبیر چلے گی اگر دونوں کی تدبیر چلی تو نظام بدن فاسد اور درہم برہم ہو جائیگا کیونکہ دلوں کی تدبیریں متضاد اور مختلف ہیں ایک دل چاہتا ہے کہ اعضاء حرکت کریں اور دوسرا دل سکون چاہتا ہے کہ اعضاء ساکن رہیں اور اگر کہو کہ ایک ہی دل کی تدبیر چلتی ہے تو دوسرا بیکار ہوا اور مدبر بدن نہ رہا۔

یہ آیت قریش کے ایک شخص کے بارہ میں نازل ہوئی جس کو قریش ذُو الْقَلْبَیْن کہتے تھے یعنی دو دل والا اس کا زعم یہ تھا کہ اس کے دو دل ہیں ایک دل تو تمہارے ساتھ ہے اور دوسرا دل انکے ساتھ ہے گویا کہ وہ اس طرح اپنے نفاق اور دورنگی کی تاویل کیا کرتا تھا اسکے رد کے لیے یہ آیت نازل فرمائی جس سے جاہلیت کی ایک معروف و مشہور جہالت کا رد فرمایا اور اس کے بعد جاہلیت کی اور دوسروں کو باطل فرمایا اور بتلایا کہ جس طرح ایک مرد کے دو دل نہیں ہوتے اسی طرح یہ ممکن نہیں کہ بیوی کو بیوی بھی سمجھے اور ماں بھی جانے اور لے پالک کو لے پالک بھی جانے اور بیٹا بھی جانے انسان کا قلب یعنی اسکی قوت ادراکیہ تو ایک ہی ہے وقت واحد میں دو متضاد ادراک کیسے کر سکتا ہے۔

قلب سے مراد قوت ادراکیہ ہے محض مضغہ گوشت مراد نہیں اور اگر بالفرض

فائدہ شاذ و نادر کسی کے اندر ظاہراً دو دل یعنی دو مضغہ لحم ہوں بھی تو وہ قرآن کے خلاف نہیں اس لیے کہ قوت ادراکیہ یعنی نفس ناطقہ تو ایک ہی ہوگا کیونکہ قلب تو تمام قوائے ادراکیہ کا منبع ہے اور سرچشمہ ہے اس کا متعدد ہونا ناممکن ہے اور یہی نفس ناطقہ تمام بدن انسانی کیلئے مدبر ہے۔

یہ آیت جمیل بن معمر فہری کے بارہ میں نازل ہوئی جو قریش میں بڑا ہوشیار اور

حکایت قومی الحافظہ آدمی تھا اس لیے قریش یہ کہا کرتے تھے کہ اس شخص کے دو دل ہیں اور وہ خود بھی یہی کہتا تھا کہ میرے دو قلب ہیں اسی وجہ سے میں محمد سے زیادہ عقل رکھتا ہوں مگر بدر کے دن جب مشرکین میں بھگدڑ پڑی تو جمیل اس طرح بھاگا کہ ایک جوتی ہاتھ میں ہے اور ایک جوتی پیر میں ہے ابوسفیان نے دیکھ کر پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے کہ ایک جوتی ہاتھ میں ہے اور ایک جوتی پیر میں ہے کہنے لگا کہ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ دونوں جوتیاں پاؤں میں پہنا ہوں اس دن لوگوں کو معلوم ہوا کہ اگر اس کے دو دل ہوتے تو اس طرح نہ بھولتا یہ آیت اس زعم باطل کی تردید کے لیے نازل ہوئی جس میں صراحت یہ بتلا دیا گیا کہ آدمی کے دو قلب دو دل نہیں ہوتے (تفسیر قرطبی ص ۱۴ ج ۱) اور اسلام سے پہلے عرب میں یہ دستور تھا کہ جو شخص اپنی عورت کو یہ کہہ دیتا کہ تو مجھ پر ماں کے برابر ہے تو اس

کہنے سے اس عورت پر طلاق پڑ جاتی اور وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی گویا کہ اس لفظ کے کہنے سے وہ اس کی حقیقی ماں بن جاتی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ خیال اور اعتقاد جاہلانہ ہے اسکو ترک کر دو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینہ میں دودل نہیں بنائے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان عورتوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو اور انکو ماں کہہ بیٹھتے ہو اللہ تعالیٰ نے انکو واقعی بیچ بیچ تمہاری مائیں نہیں بنا دیا ماں کی اور بیوی کی حقیقت الگ الگ ہے دونوں ایک کیسے ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قول زور کے لیے کفارہ مقرر کیا ہے جس کو کفارہ ظہار کہتے ہیں اس کفارہ کے دے دینے کے بعد بیوی حلال ہو جاتی ہے جسکی تفصیل سورۃ مجادلہ میں آتے گی غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتلا دیا کہ اہل عرب کا یہ خیال غلط ہے ماں تو وہ ہے کہ جس کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ دو عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہو نیز زوجہ تو خادمہ ہوتی ہے اور ماں مخدومہ ہوتی ہے بیوی کا حقیقۃً والدہ ہو جانا عقلاً محال ہے نیز آدمی بیوی سے محبت کرتا ہے اور ماں سے بیوی جیسی محبت حرام ہے اور اگر کوئی ماں سے ایسی محبت جانتے سمجھے تو وہ پرلے درجے کا بے غیرت اور بے حیل ہے لہذا ایسی بات زبان سے کہنا جہالت اور حماقت ہے اور زمانہ جاہلیت کی ایک رسم یہ تھی کہ اگر کسی نے کسی کو بیٹا کہہ لیا تو وہ اس کا بیچ بیٹا سمجھ لیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خیال اور اعتقاد بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولوں کو حقیقۃً تمہارا بیٹا نہیں بنایا انسان کا اصلی بیٹا وہ ہے جو اس کے نطفہ سے پیدا ہوا ہو یہ کیونکر ممکن ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقۃً بیٹا ہو جائے عقلاً یہ بات محال ہے کہ حقیقۃً اس کے دو باپ ہو جائیں لہذا تم کو چاہیے کہ اس ہمل خیال سے احتراز کرو یہ محض تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جن کی نفس الامریں کوئی حقیقت نہیں منہ سے کسی کو بیٹا کہہ دینے سے حقیقۃً بیٹا نہیں بن جاتا ورنہ اگر منہ بولا بیٹا حقیقۃً بیٹا ہو جائے تو نسب درہم برہم ہو جائے اور حقیقی بیٹے کا وراثت میں مزاحم ہو جائے اور دیگر اقارب کا بھی شریک وراثت ہو جائے اور اس طرح کسی کو بیٹا بنا لینا حقیقی اقارب پر صریح ظلم اور ستم ہے یہ سب جھوٹ اور لغو باتیں ہیں جو تمہارے منہ سے نکلی ہیں واقع ہیں انکی کوئی حقیقت نہیں حیوان کی آواز کے مشابہ ہیں اور اللہ ہی ٹھیک بات کہتا ہے اور وہی بیدہی راہ بتاتا ہے جو حقیقت ہے اور واقع کے مطابق ہے اسی کی پیروی کرو تم کو چاہیے کہ لے پاگوں کو انکے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو یہی بات اللہ کے نزدیک پورا انصاف ہے منہ بولے کو بیٹا بنا لینا اور بیوی کو ماں بنا لینا صریح ظلم ہے اور اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو کہ انکے باپوں کا کیا نام ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں اس نسبت سے تم انہیں پکار سکتے ہو یعنی انکو بھائی اور دوست کہہ کر پکار سکتے ہو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور اگر تم اس حکم کے بعد بھی اپنی قدیم عادت کی بنا پر سہو اور خطا سے کسی کو اس کے فرضی باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو تو تم پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو تم نے خطا سے کہہ دیا اور بلا اختیار سبقت لسانی

سے تمہاری زبان سے نکل گیا لیکن گناہ اس چیز میں ہے کہ جس کا تمہارے دل قصد کریں یعنی اگر قصداً باپ کے سوا دوسرے کی جانب نسبت کر دے تو تم پر گناہ ہوگا اور اگر بھولے سے ایسا ہو جائے تو معاف ہے اور اللہ تعالیٰ خطا کار کو بخشنے والا ہے اور مہربان ہے قصداً کہنے کے بعد جو توبہ اور استغفار کر لے اسے بھی معاف کر دیتا ہے ابتداء اسلام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہؓ کو اپنا مقبض بنالیا تھا اس لیے لوگ اپنے دستور کے مطابق زید بن محمدؓ پکارنے لگے جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب زید بن حارثہ کہنے لگے

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلادیا کہ زید بن حارثہ حقیقتہً آپ کے بیٹے نہیں اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ نبی کریم اگرچہ نسباً طور پر کسی مسلمان کے باپ نہیں لیکن روحانی طور پر سب کے باپ ہیں اور انکی جان سے زیادہ ان کے قریب ہیں اور نبی کی بیبیاں تمام مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں اور نبی ماؤں سے بڑھ کر واجب الاحترام ہیں اور نسباً باپ سے روحانی باپ کا درجہ بڑھا ہوا ہے نبی کی اور نبی کی ازواج مطہرات کی تعظیم اور احترام ماں باپ کی تعظیم سے زیادہ فرض ہے کیونکہ پیغمبر ہر کام میں اور ہر بات میں مسلمانوں پر انکی جان سے زیادہ قریب ہے نبی خدا کا نائب ہے لوگوں کا اپنی جان و مال میں اتنا تصرف نہیں چلتا جتنا کہ نبی کا چلتا ہے لوگ خود اپنے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا کہ نبی ان کا خیر خواہ ہے انکے نفوس شر اور فساد کا حکم دیتے ہیں اور خیر اور صلاح سے روکتے ہیں اور نبی انکو ہر خیر کا حکم دیتا ہے اور ہر شر سے منع کرتا ہے جیسے مشفق باپ نادان بچے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے بچہ خود اپنا خیر خواہ نہیں جتنا کہ باپ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے لیکن اگر نبی حکم دے تو آگ میں کودنا فرض ہے باپ جسمانی حیات کا سبب ہے اور نبی ایمانی اور روحانی حیات کا سبب ہے غرض یہ کہ گزشتہ آیت میں نسباً اُبو ت کا مسئلہ بیان کیا اور اس آیت میں روحانی اُبو ت کا مسئلہ بیان کیا اب آئندہ آیت میں ازواج مطہرات کا مسئلہ بیان کرتے ہیں جو گزشتہ مسئلہ کی فرع اور اس کا تتمہ ہے اور پیغمبر کی بیبیاں مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں ماؤں سے بڑھ کر انکی تعظیم فرض ہے اور یہ حکم باعتبار ادب اور احترام کے ہے پردہ اور میراث کے اعتبار سے نہیں ازواج مطہرات کی اُمت یعنی ان کی مائیں ہونا صرف ادب اور احترام اور حرمت نکاح کے اعتبار سے ہے باقی اور امور میں وہ بالکل اجنبی عورتوں کی مانند ہیں اور ابی بن کعبؓ اور ابن عباسؓ کی ایک قرأت میں اس طرح آیا ہے اَلنَّبِيُّ اَوَّلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَهُوَ اَبٌ لِّهْمُ وَ اَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ (تفسیر قرطبی ص ۱۲۳ و روح المعانی ص ۱۲۶)

یعنی نبی کی عورتیں مسلمانوں کی مائیں ہیں اور نبی ان کے لیے باپ ہیں یعنی ان کے روحانی باپ ہیں اور ان کے سزئی ہیں روحانی اعتبار سے نبی تمام مسلمانوں کا باپ ہے نبی نسباً باپ کی طرح نہیں کہ اس کے مال میں میراث جاری ہو سکے وہ روحانی اور ایمانی باپ ہے اور امت مسلمہ اسکی

روحانی اولاد ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ایمانی بھائی ہیں اور جس طرح نبی تمام اہل ایمان کا روحانی باپ ہے اسی طرح نبی کی ازواج مطہرات تمام مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں جو نبی ماؤں سے بڑھ کر ہیں اور ان سے نکاح حرام ہے جس طرح اپنی نبی ماؤں سے نکاح حرام ہے اور ماں سے بڑھ کر ازواج مطہرات کا ادب اور احترام فرض ہے مقام جبریت و تعجب ہے کہ رافضی گروہ حضرت عائشہ صدیقہؓ اور حضرت حفصہؓ کے حق میں زبان درازی کرتا ہے بلکہ حضرت خدیجہؓ کے سوا تمام ازواج مطہرات کی شان میں گستاخانہ الفاظ زبان سے نکالتا ہے اور اس طرح سے اللہ کے نبی کو اور تمام فرزندان اسلام کو ایذا پہنچاتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ حق جل شانہ نے ان آیات میں نبی کی جلالت شان اور اس کا واجب الاحترام ہونا بیان کیا اور بعدہ ازواج مطہرات کی کرامت و حرمت کو بیان کیا اب اسکے بعد اہل اسلام میں بحق قرابت حسب مرتبہ لحاظ رکھنے کا حکم دیتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ میراث کا دار و مدار قرابت پر ہے چونکہ ابتداء اسلام میں ہجرت اور دوستی اور بھائی چارہ کی وجہ سے میراث جاری ہوئی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنادیا تھا اس بنا پر ایک دوسرے کا وارث ہونا بعدہ جب ہماجرین کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے تب یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد قدرتی رشتہ داروں کو میراث وغیرہ میں بھائی چارہ سے مقدم کر دیا اور یہ حکم نازل ہوا کہ قرابت والے بحق قرابت حکم خداوندی میں میراث میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں یہ نسبت دوسرے مؤمنین اور ہماجرین کے جو قرابت نہ رکھتے ہوں مؤمنین سے انصار مراد ہیں، ہجرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماجرین اور انصار میں بھائی چارہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ہماجر اور انصاری مرنے کے بعد ایک دوسرے کی میراث پاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ حکم دے دیا کہ اب آئندہ سے میراث کا دار و مدار قدرتی رشتہ پر ہو گا نہ کہ اسلامی برادری پر مگر یہ کہ تم اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بطور وصیت کچھ سلوک اور احسان کرنا چاہو تو یہ جائز ہے اور تم کو اس کی اجازت ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی اور مسلمان ہماجر یا انصاری کے ساتھ سلوک کرنا چاہے اور اپنے مال میں سے کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے جس کی حد ثلث مال رہتائی مال تک ہے جیسا کہ دوسری جگہ منصوص ہے یہ حکم لوح محفوظ میں یا قرآن میں لکھا جا چکا ہے کہ اب میراث کا دار و مدار قرابت اور رشتہ داری پر ہے اور اسی طرح ہمیشہ جاری رہے گا اور اب تک جو میراث کا حکم اسلام اور ہجرت اور مواخات کی بنا پر دیا گیا وہ ایک وقتی مصلحت اور ضرورت کی بنا پر تھا جو اب منسوخ ہو گیا صلہ رحمی اور سلوک اور احسان کا حکم اب بھی باقی ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مسلمان بھی اپنا گھر اور کنبہ جو کافر تھے سب کو چھوڑ کر مدینہ میں آئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماجرین اور انصار میں مواخات (برادری) کا رشتہ قائم کر دیا اور یہ منہ بولے بھائی ایک دوسرے کے وارث قرار دیتے گئے ایک عرصہ تک یہ دستور رہا کہ اس دینی اخوت کے دو بھائیوں (ہماجرین اور انصار) میں سے

اگر ایک کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا بھائی اس کا وارث قرار پاتا اور عصبیات کو کچھ نہ ملتا بعد میں مہاجرین کے خویش واقارب بھی مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے تو اس وقت ایمانی اخوت کے ساتھ قرابت نسبی بھی مل گئی تو اس وقت یہ آیت **وَأُولَ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ الْخَازِلِ** ہوئی اور حکم ہو گیا کہ اب میراث مسلمان اولوالارحام کو یعنی ان خویش واقارب کو ملے گی جو مسلمان ہیں اور منہ بولے بھائیوں کو میراث نہیں ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرابت اور رشتہ داری تو ارث کا مدار قرار دی گئی اور تو ارث بالہجرۃ اور تو ارث بالمواخاۃ اور بالحلف سب منسوخ ہو گیا دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۲۴

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یعنی صلۃ ارحام واجب است و تو ارث ہجرت و اسلام منسوخ شد تو ارث بقرابت و ارحام انتہی (فتح الرحمن)

ان آیات میں اول روحانی باپ کا حق بیان کیا پھر روحانی مادر کا حق بیان کیا پھر ایمانی بھائیوں کا حق اور حکم بیان کیا۔

نکتہ ازواج مطہرات کا اہمات المؤمنین ہونا جسم ظاہری کے اعتبار سے نہیں اس لیے کہ یہ امر ظاہر ہے کہ کل مؤمنین کی پیدائش انکے پیٹ سے نہیں ہوئی بلکہ روحانی اعتبار سے ہے اور روحانیت کا غلبہ صرف مؤمنین کاملین پر ہوتا ہے عام طور پر غلبہ جسمانیت ہی کا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ دنیا عالم اجسام ہے اس جیات دنیاوی میں غلبہ جسم ظاہری اور محسوسات ہی کا ہے اور حقیقت روحانیت نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہے اس لیے ازواج مطہرات ادب اور احترام میں اگر چہ جسمانی والدات سے کہیں بڑھ کر ہیں لیکن احکام ظاہری کے اعتبار سے مثلاً نظر اور خلوت کے لحاظ سے منزلہ اجنبیہ کے ہیں اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ جسمانیت اور محسوسات کے آثار میں مبتلا ہو کر اپنے دین و دنیا کو نہ خراب کر بیٹھیں فافہم ذلک واستقم اس وجہ سے شیخ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ حکم تحریمی بالا جماع ازواج مطہرات کی لڑکیوں اور بہنوں کی طرف متعدی نہیں ہوتا حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ سے ہوا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ

اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا اقرار اور تجھ سے

وَمِنْ نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ

اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے جو بیٹا

مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٥ لَيْسَ

مریم کا اور لیا ہم نے ان سے گاڑھا قرار تا بوچھے

الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاعَدَ لِلْكَٰفِرِيْنَ عَذَابًا

اللہ سبحوں سے اُن کا سچ اور رکھی ہے منکروں کو دکھ

اَلَيْمًا ۝

کی مار

ذکر عہد انبیاء سابقین دربارۃ اتباع وحی تبلیغ دین

قال الله تعالى وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ... اِلَى... وَاعَدَ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝
گزشتہ آیات میں یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے نبی کریم کو یہ حکم دیا کہ وحی خداوندی کا اتباع کرنا اور کافروں اور منافقین کے کہنے پر نہ چلنا آگے یہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے اسی قسم کا عہد انبیاء سابقین سے بھی لیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی آپ لوگوں کے سامنے اس وقت کا ذکر کیجیے کہ جب ہم نے تمام پیغمبروں سے بوقت عطاء نبوت یا بوقت عہد الست عہد واثق لیا کہ تم ہماری وحی کا اتباع کرنا اور دعوت و تبلیغ میں ثابت قدم رہنا اور مخالفین کے طعن اور ایذا کی پروا نہ کرنا اور کافروں اور منافقوں کے کہنے پر نہ چلنا اور نکاح و طلاق اور ثبوتی اور میراث وغیرہ کے بارہ میں قومی رسموں کا خیال نہ کرنا بلکہ حکم خداوندی کی پیروی کرنا اور بعض آثار میں یہ آیا ہے کہ انبیاء سابقین سے یہ عہد بھی لیا گیا کہ اپنی اپنی امتوں میں یہ اعلان کرنا کہ محمد رسول اللہ خدا کے آخری نبی ہیں انکے بعد کوئی نبی نہیں (روح المعانی ص ۱۳۹ ج ۲۱ وتفسیر قرطبی ص ۱۴ ج ۱۲) جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِثْقَاكُمُ النَّبِيْنَ لَئِنْ اَتَيْتُكُمْ مِنْكُمْ كِتَابًا وَّحِمَّةً لَّمْ يَجَءْكُمْ رَّسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتَتَّوْبُنَّ رِبَّهٖ وَلَتَصْرُفْنَ ۝

اور بطور خاص ہم نے آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے بھی یہی عہد لیا کہ اتباع وحی اور تبلیغ دین اور پیغام الہی کے پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد سب پیغمبروں سے لیا اور یہ پانچ پیغمبر جن کے نام یہاں خصوصیت سے ذکر کیے گئے اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ اَلْوَعَزَمُ پیغمبر ہیں اور آیت میں سب سے مقدم آپ کا ذکر کیا اس لیے کہ آنحضرت

ملہ اشارۃ الی ما قال ابن کثیر فہذا العہد والمیثاق اخذ علیہم بعد ارسالہم وقیل ان المراد بھذا المیثاق الذی اخذ منہم حیث اخرجوا فی سورۃ الذر من صلب ادم علیہ الصلوٰۃ والسلام الخ تفسیر ابن کثیر ص ۲۶۹ ج ۳

صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور عالم شہادت میں آپ کا ظہور اگرچہ سب کے بعد ہوا لیکن درجہ اور مرتبہ میں آپ سب سے مقدم ہیں اور ہم نے ان پیغمبروں سے کوئی معمولی عہد نہیں لیا بلکہ نہایت محکم اور ایسا پختہ اور مضبوط عہد لیا کہ جس میں کسی قسم کا خلل نہ آوے اور یہ مضبوط عہد اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سچوں سے یعنی پیغمبروں سے اور اہل ایمان سے جو اپنے عہد اور میثاق میں سچے رہے ان کی راستی اور سچائی کے متعلق دریافت کرے تاکہ لوگوں پر ان کا صدق ظاہر ہو اور انکے نہ ماننے والوں اور نہ تصدیق کرنے والوں پر حجت قائم ہو اور کافروں سے اور انبیاء کی تکذ بکرنے والوں سے بھی سوال کرے گا تاکہ ان کا کذب ظاہر ہو جائے۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے سوال کرے گا کہ جب تم نے قوم کو ہمارا پیغام پہنچایا تو قوم کے لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا ہماری دعوت اور پیغام کو قبول کیا یا رد کیا بظاہر یہ سوال پیغمبروں سے ہو گا مگر اس سے مقصود قوم کی تصدیق و تکذیب کا حال ظاہر کرنا ہو گا اور ان لوگوں کی زبرد توہین مقصود ہو گی جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا کما قال تعالیٰ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ أَوِ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْأُمِّيَّةَ غرض یہ کہ اس عہد اور میثاق سے انبیاء پر دعوت اور تبلیغ فرض ہوتی تھی اور لوگوں پر ایمان اور تصدیق اور اطاعت فرض ہو گئی تھی پس جنہوں نے انبیاء کرام کی تصدیق کی اور ان کی صداقت پر ایمان لائے یہ صادقین کا گروہ ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعيم مقيم تیار کی ہے اور جن لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور انکی صداقت کے منکر ہوئے یہ کاذبین کا گروہ ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس روز صادقین کو صدق کی جزا اور کاذبین کو کذب کی سزا مل جائے گی۔

غرض یہ کہ روز ازل میں مومنین سے انبیاء کرام کے اتباع کا عہد لیا اور انبیاء سے تبلیغ احکام کا عہد لیا اور علماء سے تبلیغ احکام کا عہد لیا (تفسیر عزیزی ص ۲۰۲)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اے ایمان والو ! یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر

إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا

جب آئیں تم پر فوجیں پھر ہم نے بھیجی ان پر بار اور وہ فوجیں

ملہ اشارہ اس طرف ہے کہ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ایک جملہ محذوفہ پر معطوف ہے یعنی فانات المصادقین پر معطوف ہے جو لَيْسَ أَلِ الصَّادِقِينَ سے مفہوم ہوتا ہے۔

لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۙ اِذْ

جو تم نے نہیں دیکھیں اور ہے اللہ جو کچھ کرتے ہو دیکھتا جب

جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ

آئے تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچے سے اور جب ڈگنے لگیں

الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ

آنکھیں اور پہنچے دل گلوں تک اور اٹکنے لگے تم اللہ پر

الظُّنُونَا ۙ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زُلْزَالًا

کئی کئی آنکھیں وہاں جانچے گئے ایمان والے اور جھڑبھڑائے گئے زور

شَدِيدًا ۙ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ

کا جھڑ جھڑانا اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں

مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۙ اِذْ

روگ ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے سب فریب تھا اور جب

قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ

کہنے لگے ایک لوگ ان میں اے یثرب والو! تم کو ٹھکانا نہیں

فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ

سو پھر چلو اور رخصت مانگنے لگے ایک لوگ اُن میں نبی سے کہنے لگے

إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۖ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِنْ يُرِيدُونَ

ہمارے گھر کھلے پڑھے ہیں اور وہ کھلے نہیں پڑے غرض اور نہیں

إِلَّا فِرَادًا ۙ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا

مگر بھاگنا اور اگر شہر میں کوئی بیٹھ آوے کناروں سے

ثُمَّ سِيلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهًا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا

پھر ان سے چاہے دین سے بچلنا تو لے ہیں اور ڈھیل نہ کریں اس میں مگر

يَسِيرًا ۱۳ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا

تھوڑی اور اقرار کر چکے تھے اللہ سے آگے کہ نہ

يُؤْتُونَ الْآدْبَارَ ط وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۱۵ قُلْ

پھیریں گے پیٹھ اور اللہ کے اقرار کی پوچھ ہونی ہے تو کہہ

لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنِ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ

کام نہ آویگا تم کو بھاگنا اگر بھاگو گے مرنے سے یا

الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۱۶ قُلْ مَنْ

مارے جلنے سے اور پھر بھی پھل نہ پاؤ گے مگر تھوڑے دنوں تو کہہ کون ہے

ذَٰلِ الَّذِي يَعَصِيكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِنِ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا

کہ تم کو بجاوے اللہ سے اگر چاہے تم پر برائی

أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ط وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ

یا چاہے تم پر مہر اور نہ پاویں گے اللہ کے سوا

اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۱۷ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعْوِقِينَ

کوئی حمایتی نہ مددگار اللہ کو معلوم ہیں جو اٹکاتے

مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ج وَلَا يَأْتُونَ

ہیں تم میں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو چلے آؤ ہمارے پاس اور لڑائی میں

الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ۱۸ أَشِحَّةٌ عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ

نہیں آتے مگر کبھی ، دریں رکتے ہیں تمہاری طرف سے پھر جب آوے ڈر کا دقت

رَأَيْتُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى

تو تو دیکھے تکتے ہیں تیری طرف ڈگراتی ہیں آنکھیں اُن کی جیسے کسی پر آدے بے ہوش

عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ

موت کی پھر جب جاتا رہے ڈر کا وقت پڑھ پڑھ

بِالْسِّنَةِ حَدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ

بولیں تم پر تیز تیز زبانوں سے ڈھکے پڑتے ہیں مال پر وہ لوگ یقین

يُؤْمِنُوا فَاحْبِطْ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى

نہیں لائے پھر اکارت کر ڈالے اللہ نے انکے کیتے اور یہ ہے اللہ پر

اللَّهِ يَسِيرًا ①۹ يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ

آسان جانتے ہیں فوجیں نہیں گتیں اور اگر

يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْأَعْرَابِ

آجاویں فوجیں تو آرزو کریں کسی طرح باہر گتے ہوں گاؤں میں

يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا

پوچھا کریں تمہاری خبریں اور اگر ہوویں تم میں ، لڑائی نہ کریں

إِلَّا قَلِيلًا ②۰ نَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

مگر تھوڑے تم کو بھلی نئی سیکھنی رسول کی چال جو کوئی

حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ

امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی اور

ذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا ②۱ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ

یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا اور جب دیکھیں مسلمانوں نے فوجیں

قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ

بولے یہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اسکے رسول نے اور بیچ کہا

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۝۲۲

اللہ نے اور اسکے رسول نے اور ان کو اور بڑھا یقین اور اطاعت کرنا

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا

ایمان والوں میں کئے مرد ہیں کہ بیچ کر دکھایا جس پر قول کیا

اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ

تھا اللہ سے پھر کوئی ہے ان میں کہ پورا کر چکا اپنا ذمہ اور کوئی ہے

مَّن يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝۲۳ لِيَجْزِيَ اللَّهُ

ان میں راہ دیکھتا اور بدلا نہیں ایک ذرہ تا بدلہ دے اللہ

الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِن

بیچوں کو اُن کے بیچ کا اور عذاب کرے منافقوں کو اگر

شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

چاہے یا توبہ ڈالے انکے دل پر بیشک اللہ ہے بخشتا

رَحِيمًا ۝۲۴ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغِظِهِمْ لَمْ

مہربان اور پھیر دیا اللہ نے منکروں کو اپنے غصہ میں بھرے

يَنَالُوا خَيْرًا ۖ وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۖ وَكَانَ

ہاتھ نہ لگی کچھ بھلائی اور آپ اٹھالی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی اور ہے

اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۝۲۵ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ

اللہ نور آور زبردست اور اتار دیا انکو جو انکے رفیق ہوئے تھے

مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَّاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي

کتاب والے انکی گڑھیوں سے اور ڈالی انکے دل میں

قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝۲۶

دھاک، رکتوں کو تم جان سے مارنے لگے اور رکتوں کو بندی کیا

وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا

اور تمکو ملائی انکی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال اور ایک

لَّمْ تَطَّوُّهَا ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝۲۷

زمین جس پر نہیں پھیرے تم نے اپنے قدم، اور ہے اللہ سب چیز کر سکتا

ذکر قصہ غزوہ احزاب و غزوہ بنی قریظہ

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ... الى... وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
 (ربط) اس قصہ کے ذکر کرنے سے منافقین اور منافقین کی ایذا رسانیوں اور دلخراش زبان درازیوں کا جواب دینا مقصود ہے اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ آپؐ کس درجہ اللہ کے محبوب ہیں اور منصور اور مؤید من اللہ ہیں اور خدا تعالیٰ اپنے رسولؐ کی اس کے دشمنوں کے مقابلہ میں کس طرح مدد فرماتے ہیں اس غزوہ میں جو واقعات پیش آئے اس سے آپؐ کی نبوت و رسالت بھی ثابت ہوئی اور منافقین اور مخلصین کا امتیاز ظاہر ہوا منافقین جو کاذبین کا گروہ تھا ان کا کذب اور نفاق ظاہر ہوا اور آپؐ کے مجتنب صادقین کی صداقت اور استقامت ظاہر ہوئی اور خبیث اور طیب کی تمیز قرآن کریم کے اعظم مقاصد میں سے ہے۔

نیز اس غزوہ میں جو واقعات پیش آئے ان سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا دور کو ع تک یہی مضمون چلا گیا ہے جو قصہ ان آیات میں مذکور ہے وہ اللہ کی عجیب و غریب نعمتوں اور کرامتوں پر مشتمل ہے ان دونوں غزروں میں اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر آپؐ کو کامیابی عطا فرمائی جس سے آپؐ کی اور مسلمانوں کی پریشانی دور فرمائی اور احزاب کشیرہ جو مدینہ پر چڑھ کر آئے تھے خدا تعالیٰ نے اپنے ہر سے بغیر قتال کے سب کو بھگا دیا اور گذشتہ سورت کے اخیر میں کافروں کا قول

ملہ اس لفظ سے گذشتہ آیت لَيْسَ الْبِرُّ بِمَا كُنْتُمْ يَفْعَلُونَ عَنِ حِدِّ قُلُوبِهِمْ کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ ہے۔

نقل کیا تھا وَلَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اس کا جواب ہو گیا اور اس فتح میں جن معجزات بدیعہ کا ظہور ہوا وہ کتب حدیث میں مفصل مذکور ہیں۔

اس غزوہ کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ ہجرت کے چوتھے یا پانچویں سال جب یہود بنی نضیر مدینہ سے نکلے گئے (جن کا ذکر سورہ حشر میں آئے گا) تو یہ لوگ خیبر میں چلے گئے اور خیبر اس وقت یہود سے بھرا ہوا تھا اور وہاں ان کے بڑے قلعے اور باغات اور عمارتیں تھیں جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ سات ہجری میں فتح کیا ان لوگوں نے قبائل عرب میں پھر کر مشرکین کو مدینہ پر چڑھائی کے لیے آمادہ کیا تاکہ جب سب متحدہ قوت اور طاقت سے مدینہ پر حملہ کریں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے اور مسلمانوں کا یکجہت خاتمہ ہو جائے گا اور یہود مدینہ نے بھی باوجود آپ سے معاہدہ کے یہود بنی نضیر کا ساتھ دیا ان سب یہودیوں نے قریش کو اور دیگر قبائل عرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر اکسایا اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یہاں تک کہ اس مدعی نبوت کا قضیہ پاک ہو جائے چنانچہ بنی نضیر اور دیگر سرداران یہود کے ہہکانے سے قریش مکہ اور دیگر قبائل عرب بسرمداری ابوسفیان بن حرب تقریباً دس بارہ ہزار کی تعداد میں لشکر جہاز لے کر اچانک مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور چاروں طرف سے مدینہ کا محاصرہ کر لیا مسلمانوں نے جب اس کثیر تعداد فوج کو دیکھا تو پریشان ہوئے یہود بنی قریظہ جن کا ایک قلعہ مدینہ منورہ کے شرقی جانب میں تھا وہ پہلے سے آنحضرت کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے تھے بنی نضیر کی ترغیب و تہیہ بنی قریظہ نے اپنے سابق معاہدہ کو بالائے طاق رکھ دیا اور حملہ آوروں کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے منافقین اس حالت کو دیکھ کر طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے اور کہنے لگے کہ بنی جو یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان سے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا تھا اور ہم کہتے تھے کہ فتح کا انتظار کرو کھما قال تعالیٰ وَاسْتَنْظِرُوا ۚ اِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ وہ جھوٹا ہوتا نظر آتا ہے اب مشرکین عرب مدینہ کو فتح کر کے ہم کو پامال کریں گے اور جو مخلص ایماندار تھے اور ایمان میں صادق اور سچے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو اپنے رسول سے وعدہ نصرت کیا ہے وہ حق اور صادق ہے یہ ظاہری حالت سن جانب اللہ آزمائش ہے تاکہ کھرا اور کھوٹا معلوم ہو جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے بالآخر سلمان فارسی کے مشورہ سے آپ نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا اس لیے یہ غزوہ غزوہ خندق کہلا یا سلمان فارسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب ہم فارس میں محصور ہو جایا کرتے تھے تو اپنے گرد اگر خندق کھود لیا کرتے تھے تاکہ دشمن کے حملہ سے محفوظ ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو پسند فرمایا

اتمام مسلمانوں نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شریک حال ہو کر خندق کھودی تقریباً ایک ہینہ تک مدینہ کا محاصرہ رہا دشمنوں کا لشکر دونوں طرف سے مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور درمیان میں خندقیں حائل تھیں درمیان میں خندق حائل ہونے کی

وجہ سے کھل کر حملہ نہ ہو سکا اور باضابطہ قتل و قتال کی نوبت نہیں آئی دور سے تیر اندازی ہوتی رہتی تھی اور کبھی قریب سے بھی دو دو چار چار آدمیوں کا مقابلہ ہو جاتا تھا مسلمان سخت ابتلا میں تھے کہ دشمن ہر طرف سے چھایا ہوا تھا بیس پچیس روز تک یہی کیفیت رہی اور بنی قریظہ جن کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان تھا وہ آپ سے کنارہ کش ہو کر اپنے قلعہ میں محفوظ ہو گئے اور قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔

بالآخر حسب وعدۃ الہی غیبی مدد پہنچی اور خدا نے رات کے وقت ایسی شدت کی آندھی بھیجی کہ کافروں کے تمام ڈیرے اکھڑ گئے اور ریت اور سنگریزے اڑاڑ کر کافروں کے منہ پر لگنے لگے اور انکے تمام چوہے بجھ گئے سواروں اور گھوڑوں کے بھی پیر اکھڑ گئے اور لشکر میں بھگدڑ پڑ گئی اور ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی اٹھو اور چلو سردی اور ٹھنڈی اور تیز ہوا اور رات کی تاریکی کی وجہ سے ٹھہرنا مشکل ہو گیا اور بدحواس ہو کر کہنے لگے کہ واللہ محمدؐ نے تم پر جادو کر دیا ہے بالآخر ابوسفیان جس کے ہاتھ میں لشکر کی کمان تھی اس نے کوچ کا طبل بجا دیا جب صبح ہوئی تو وہی مدینہ جو مشروع رات میں دشمنوں کے نزعہ میں تھا دشمنوں سے خالی ہو گیا اور جو بڑے دم خنم اور دعوؤں سے آئے تھے سب بے نیل مرام واپس گئے اور ذلیل و خوار ہو کر کوچ کر گئے اور اس غیبی مدد سے مسلمانوں کی پریشانی دور ہوئی اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ تم جو کہتے تھے متیٰ ہذا الفتح فات گنتم صادقین دیکھو کہ اللہ تعالیٰ صادقین کو اس طرح فتح دیتا ہے اور کاذبین کو ذلیل و خوار کر کے اس طرح بھگاتا ہے اس لیے تذکیر نعمت سے اس قصہ کا آغاز فرماتے ہیں اے ایمان والو! تم اس نازک وقت میں اپنے اوپر اللہ کا انعام یاد کرو کہ اس نے بغیر قتال ہی کے تم کو کافروں پر غلبہ دیا اور کافروں کو باوجود پورے ساز و سامان کے ذلت و خواری کے ساتھ میدان جنگ سے بھگایا اللہ تعالیٰ کا ایسا انعام ایسے ہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوں اور اپنے وعدوں پر سچے ہوں اور منافقین کے کہنے پر نہ چلتے ہوں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوں اور اسی کے حکم پر چلتے ہوں جس وقت کہ دشمنوں کے لشکر اور انکی فوجیں تمہارے سر پر آپہنچیں قریش مکہ اور غطفان اور کنانہ اور بنو قریظہ اور بنو نضیر یہ تمام جماعتیں متفقہ طور پر تم پر آپڑیں تو ہم نے دشمنان اسلام پر ایک تیز ہوا بھیجی جس نے انکے تمام خیمے اکھاڑ دیئے اور ان کے گھوڑے چھوٹ گئے اور آگیاں بجھ گئیں اور مٹی انکے منہ پر آکر لگنے لگی اور کافروں کی فوجیں گھبرا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور وہ آندھی باوجود اس زور اور شدت کے ان سے متجاوز نہیں ہوتی صرف کفار کے لشکر تک محدود رہی جیسا کہ فَادُسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آندھی صرف کافروں پر بھیجی گئی تھی اور اہل اسلام کی مدد

علمہ کما فی روایۃ حذیفۃ عند ابن کثیرؒ واذا الريح فی عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا
الخ تفسیر ابن کثیر ص ۲۳۷

کے لیے ہم نے فرشتوں کے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا فرشتوں کے لشکروں نے اگرچہ جنگ بدر کی طرح کافروں سے قتال نہیں کیا مگر ان کے دل میں رعب ڈالتے تھے اور لشکر کے اطراف و جوانب میں باوازیبند اللہ اکبر کہتے تھے دیکھو روح المعانی ص ۱۳۹ ج ۲۱۔

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار کے لشکر میں یکجہت سراسیمگی پھیل گئی اور سراسیمگی اور پریشانی سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر قبیلہ کا سردار اپنے لوگوں سے کہنے لگا چلو چلو بھاگو بھاگو اور بعض بدحواس ہو کر یہ کہنے لگے کہ واللہ محمدؐ نے تم پر جا دو کر دیا ہے اب تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے لہذا کوچ کر جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا تھا کہ آندھی سے دشمنوں کو ہلاک کیا اور اپنے دوستوں اور وفاداروں یعنی صحابہ کرام کو محفوظ رکھا لہذا اے مسلمانو! تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تازہ نعمت کا شکر کرو اور یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا کہ جب وہ احزاب یعنی کافروں کی مختلف جماعتیں ہر طرف سے تم پر چڑھ کر آئیں تمہارے اوپر کی جانب سے بھی اور تمہاری نیچی جانب سے بھی یعنی کوئی قبیلہ مدینہ منورہ کی اونچی جانب سے آیا اور کوئی نیچی جانب سے اور دونوں جانب سے تم کو محاصرہ میں لے لیا اور جب کہ انکی کثرت اور ہیبت دیکھ کر دہشت کے مارے نظریں خیرہ ہو گئیں اور خوف کے مارے دل حلقوم تک آگئے اور نکلنے کے قریب ہو گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے اہل ایمان کا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ لشکر اسلام کو ضرور فتح دے گا اور منافقوں کا گمان یہ تھا کہ اب اسلام اور مسلمان ختم ہوئے ایسے ہی شدید وقت میں اہل ایمان کا امتحان کیا گیا تاکہ ثابت قدم اور متزلزل اور صادق اور منافق ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے سو الحمد للہ مسلمان امتحان میں پورے اترے اور منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا اور اس موقع پر اہل ایمان خوف اور دہشت کے ساتھ خوب ہلاتے گئے اور جھڑ جھڑاتے گئے مخلصین ثابت قدم رہے اور انکا صدق اور اخلاص ظاہر ہوا اور منافقوں کے اور کمزوروں کے قدم اکھڑ گئے اور اس شدت اور دہشت کو دیکھ کر منافقین اور جن کے دلوں میں ضعف ایمان کی بیماری تھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اسکے رسول نے اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کا مگر محض دھوکہ اور فریب کے طور پر یعنی یہ کہنا کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے محض دھوکہ اور فریب ہے اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس واقعہ میں منافقین میں سے ایک گروہ نے دوسرے حاضرین معرکہ سے کہا اے اہل یثرب یعنی اے اہل مدینہ یہ تمہارے رہنے اور ٹھہرنے کی جگہ نہیں پس تم اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جاؤ یا اپنے سابق آبائی دین کی طرف لوٹ جاؤ یہ قول اوس بن قبطی کا تھا جس میں کچھ اور لوگ بھی اسکے سمجھتے اور ان میں کا ایک فریق اللہ کے نبی سے گھر جانے کی اجازت مانگتا تھا یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر بے پردہ اور غیر محفوظ ہیں حالانکہ ان کے گھر ان کے خیال میں بھی خالی اور غیر محفوظ نہ تھے ان کا ارادہ اور نیت محض لڑائی سے بھاگنے کی تھی اور ان کا اندرونی حال تو یہ ہے کہ اگر مدینہ میں لشکر کفار دفعہ تمام اطراف اور جوانب سے داخل ہو جائے اور یہ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہوں پھر ان سے فتنہ فساد یعنی مسلمانوں

سے لڑنے کی درخواست کی جائے تو فوراً اس فتنہ اور فساد میں شرکت کو منظور کریں گے اور نہیں دبر کریں گے مگر بہت تھوڑی یعنی یہ سنتے ہی مسلمانوں سے مقابلہ اور مقاتلہ کے لیے تیار ہو جائیں گے اور دیر نہ کریں گے مگر صرف اتنی جتنی کہ سوال و جواب اور ہتھیار لگانے اور گھر سے نکلنے میں دیر لگتی ہے معلوم ہوا کہ ان کا دل اسلام اور مسلمانوں کی عداوت سے بھرا ہوا ہے یہ لوگ مسلمانوں کی فتح و نصرت ہرگز نہیں چاہتے اور البتہ تحقیق ان لوگوں نے اس واقعہ سے قبل جنگ اُحد میں اللہ سے بختہ اور مضبوط عہد کیا تھا کہ آئندہ ہم کافروں سے جہاد میں پشت نہیں پھیریں گے۔ بتلائیں کہ وہ عہد کہاں گیا اور اللہ کے عہد سے ضرور باز پرس ہوگی اور اگر یہ کہیں کہ ہم نے موت کے ڈر سے ایسا کیا تو کہہ دیجئے کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو تو یہ بھاگنا تم کو ہرگز نفع نہیں دے گا موت کا وقت مقرر ہے پھر اگر بھاگ کر موت یا قتل سے فی الحال بچ بھی گئے تو نہ فائدہ پہنچائے جاوے گا مگر تھوڑا زمانہ یعنی بقیہ عمر مقدار اس واسطے کہ آخر فنا ہے اور اگر ان کا گمان یہ ہے کہ انکے قلعے اور محلات انکے محافظ اور نگہبان ہیں تو اسے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بتلاؤ کہ کون ہے جو تم کو اللہ کی گرفت سے بچائے اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یعنی وہ قادر مختار اگر تمہارے قتل کا یا شکست اور خواری کا ارادہ کرے تو کوئی قلعہ یا محل اس کو روک نہیں سکتا یا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی رحمت اور عنایت کا ارادہ فرما دے تو کون ہے جو اس کو روک دے اور سن لیں کہ نہیں پائیں گے یہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست جو انکو نفع پہنچائے اور نہ کوئی یار و مددگار جو ان سے ضرر کو دفع کر سکے اثناء کلام میں مسئلہ قضا و قدر کو ذکر فرما دیا اب آئندہ آیات میں پھر منافقین کے دساوس اور بزدلی کو ذکر کر کے انکی تشبیح فرماتے ہیں تحقیق اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو دوسروں کو لڑائی میں جانے سے روکتے ہیں جو اپنے نسی یا وطنی بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف نہ جاؤ بلکہ ہماری طرف آجاؤ سلامت رہو گے مسلمانوں کی طرف جا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور انکی بزدلی کا حال یہ ہے کہ نہیں آتے یہ منافق لڑائی میں مگر بہت تھوڑا کبھی دکھانے اور سنانے کے لیے آجاتے ہیں درآنحالیکہ یہ منافقین تمہاری جانی اور مالی مدد کرنے میں بڑے بخیل ہیں ان کے دل حرص اور طمع سے بھرے ہوئے ہیں کسی وقت اگر لڑائی میں شرکت کرتے ہیں تو اس طمع کی بنا پر شرکت کرتے ہیں کہ مال غنیمت کا ہم کو استحقاق — ہو جاتے پھر جب کبھی خوف کا موقع پیش آئے تو آپ انکو اس حالت میں دیکھیں گے کہ یہ لوگ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ انکی آنکھیں ان کے گڑھوں میں حیرت اور دہشت سے ایسی چکرائی ہیں جیسے وہ شخص کہ جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی ہو تو اسکے ہوش و حواس جلتے رہتے ہیں اور اسکی نگاہ اوپر کو چڑھ جاتی ہے پھر وہ پلک نہیں مار سکتا اسی طرح لڑائی کے وقت نامردوں کا حال ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے انکی آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں پھر جب وہ خوف چلا جاتا ہے اور ڈر کا وقت نکل جاتا ہے اور امن ہو جاتا ہے تو تیز

زبانوں سے تم پر زبان درازی کرتے ہیں در آنحالیکہ مال غنیمت کے بارہ میں سخت حریمیں ہوتے ہیں یعنی فتح کے بعد اپنی بہادری جتلاتے ہیں اور چڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں کہ ہماری پشت پناہی سے تم کو فتح حاصل ہوئی لہذا مال غنیمت سے ہم کو بھی حصہ دو ان لوگوں کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں پس اللہ نے انکے اعمال کو ملیا میٹ کر دیا اور انکا جہاد اور ان کا کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے جس کو چاہے توفیق دے اور جس کو چاہے محروم کرے ان آیات میں منافقین کی تیز زبانی کو بیان کیا اب آئندہ آیات میں مزید ان کی بزدلی اور نامردی کو بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ ان کی بزدلی کا حال یہ ہے کہ احزاب (کفار کی فوجیں) ناکام اور واپس جا چکی ہیں مگر یہ منافقین خوف اور دہشت کے مارے ابھی یہی گمان کیے ہوئے ہیں کہ وہ احزاب یعنی کافروں کی جماعتیں اور انکی فوجیں واپس نہیں گئیں اور اگر بالفرض کافروں کی یہ فوجیں دوبارہ چڑھ آئیں تو یہ منافقین خوف کے مارے یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مدینہ میں نہ رہیں بلکہ جنگل میں جا کر بدویوں کی طرح صحرائشین ہو جائیں اور وہاں بیٹھے بیٹھے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں اور بغیر اس کے کہ لڑائی اپنی آنکھوں سے دیکھیں دور بیٹھے بیٹھے ہی آنے جانے والوں سے مسلمانوں کا اور لڑائی کا حال پوچھ لیا کریں کہ کیسا ہے اور وہاں کیا ماجرا گذرا ہے اور اگر اتفاق سے یہ لوگ دیہات میں نہ جائیں بلکہ تمہارے ہی درمیان یعنی مدینہ ہی میں رہیں اور دشمنوں سے مقابلہ ہو تو نہ قتال کریں مگر بہت تھوڑا سا یعنی برائے نام جس سے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بھی شرکت کی۔

اب ان آیات میں منافقین کی بزدلی کو بیان کیا آگے بتلاتے ہیں کہ ہمت اور شجاعت رسول خدا کے اتباع سے حاصل ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول خدا کے اندر عمدہ نمونہ ہے کہ دیکھو رسول خدا ان سختیوں میں کیسے ثابت قدم رہے حالانکہ سب سے زیادہ اندیشہ اور خطرہ آپ کو ہی تھا مگر ان سختیوں اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہے اہل ایمان کو چاہیے کہ آپ کے نقش قدم پر چلیں پس رسول خدا ہی کی چال چلنی بہتر ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کے ثواب کی امید رکھتا ہو اور روزِ آخرت سے ڈرتا ہو اور اللہ کو بہت یاد رکھتا ہو یعنی اپنے خدا سے غافل نہ ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ہر معاملہ میں حضور پر نور کی ذات بابرکات کی پیروی کرے اور شدا د اور مصائب میں صبر اور استقامت سے کام لے تو انشاء اللہ ضرور اسکو کامیابی ہوگی آخر دیکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام الہی کے پہنچانے میں مشرکین کی ایذاؤں پر کتنا صبر کیا اور پھر ہجرت کی خویش و اقارب اور وطن سب کو چھوڑا اور پھر دشمنانِ خدا سے جہاد کیا اور طرح طرح کی ایذاؤں برداشت کیں۔

اب آگے ان منافقین کے مقابلہ میں مؤمنین مخلصین کے صدق اور اخلاص کا ذکر ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو یہ خبر دی تھی کہ احزاب یعنی کفار کے لشکر تم پر چڑھ کر آئیں گے جس سے تم پر کام سخت ہو جائے گا لیکن بالآخر تم ہی ان پر فتح پاؤ گے چنانچہ فرماتے ہیں اور جب مؤمنین مخلصین نے احزاب یعنی کفار کے شکروں کو آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی شے ہے جس کا اللہ اور

اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور ان احزاب کے دیکھنے سے انکے ایمان اور تسلیم میں اور ترقی ہو گئی یعنی ان کا یقین بڑھ گیا اور فرمانبرداری اور جاں نثاری اور زیادہ ہو گئی اور کہنے لگے کہ یہ تو وہی بات ہے جس کی ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے پہلے ہی سے خبر دے دی تھی آج ہم نے اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا یہ حال دیکھ کر انکا ایمان استدلالی ایمان شہودی اور عیانی بن گیا یہ تو عام مؤمنین مخلصین کا حال تھا اب آئندہ آیت میں بعض خاص الخاص مؤمنین صادقین کا حال ذکر کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں مُحَمَّدٌ اَنْ مَّا مَنَّ اَنْ مَّا مَنَّ مِّنْ مَّا مَنَّ سے کچھ ایسے مردان خدا بھی ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اس بات کو جس کا انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا جیسے انس بن النضر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء جو اتفاق سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے تو ان کو اس کا بہت افسوس ہوا کہ میں پہلے غزوہ میں لڑائی سے غائب رہا اور کہنے لگے کہ اگر خدا تعالیٰ نے پھر کافروں سے جہاد کا موقع دیا تو خدا دیکھ لے گا کہ میں اسکی راہ میں کیا کرتا ہوں پھر ان معاندین کی دو قسمیں ہو گئیں بعضے تو وہ ہیں کہ جو اپنی نذر کو پوری کر چکے اور خدا کی راہ میں ایسی جانبازی اور سرفروشی دکھلا کر شہید ہو گئے جیسے انس بن النضرؓ اور مصعب بن عمیرؓ اور حمزہؓ یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کی وفا کی اور اپنی نذر سے فارغ ہوئے اور بعضے ان میں سے وہ ہیں کہ جو وقت کے منتظر ہیں جیسے عثمانؓ اور طلحہؓ کہ ابھی شہید نہیں ہوئے مگر شہادت کے مشتاق ہیں اور انہوں نے ذرہ برابر اپنا عہد بدلا نہیں اپنے عہد پر قائم ہیں اپنی بات سے پھرے نہیں ان لوگوں نے اپنے عہد کو نہ توڑا اور نہ بدلا اہل صدق اور اہل وفا کا یہی حال ہوتا ہے بخلاف منافقین کے کہ وہ اپنے عہد پر قائم نہیں رہتے جیسا کہ منافقین کے بیان میں گذر چکا ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَآ يُوْثِقُوْنَ اَلْحٰذِرَ۔

اب آئندہ آیت میں اس غزوہ کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ یہ غزوہ منجانب اللہ ابتلا اور امتحان تھا جس سے مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجتہد صادقین کو انکے صدق اور اخلاص کی جزاء دے اور منافقوں اور جھوٹوں کو عذاب دے اگر چاہے کہ وہ نفاق پر مریں یا ان کو توبہ کی توفیق دے اگر چاہے کہ انکی مغفرت کرے یہ سب لوگ اللہ کی زیر مشیت ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور ہر بان ہے کہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق عطا کر کے اسکی مغفرت کر دیتا ہے۔

اب آگے اس غزوہ کے انجام اور آخری حالت کو بیان کرتے ہیں اور اس لڑائی کا انجام یہ ہوا کہ بیس پچیس روز بعد ان تمام کافر جماعتوں کو جو مدینہ پر چڑھ کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے انکو انکے غیظ سمیت بے نیل مرام واپس کر دیا یعنی جس طرح غصہ میں بھرے ہوئے آتے تھے اسی طرح غصہ میں بھرے ہوئے ناکام واپس ہو گئے اور دل کی بھڑاس نہ نکال سکے اور کسی بھلائی کو نہیں پہنچ سکے اور اللہ تعالیٰ نے بادبیا اور فرشتوں کے ذریعہ اہل ایمان سے لڑائی کی کفایت فرمائی کہ بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا کی اور بلا جنگ و جدال کے دشمنوں کو ان کے بلاد سے نکال باہر کیا اور اس آیت وَكَفَى اللّٰهُ

الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ میں اشارہ اس طرف ہے کہ اب مسلمانوں اور قریش کے درمیان لڑائی ختم ہوتی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ احزاب کی واپسی کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَآ يَغْزُونَنَا (بخاری) اب ہم مشرکین عرب پر چڑھ کر جائیں گے اور ان پر حملہ آور ہوں گے اب آئندہ ان میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں رہی کہ وہ ہم پر حملہ آور ہوں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ ان پر چڑھ کر گئے اور مکہ فتح کیا اور اس طرح کافروں کی جماعتوں کو ہٹا دینے اور بھگا دینے کو عجیب نہ سمجھو کیونکہ اللہ تعالیٰ زور آور اور زبردست ہے اسے یہ کام کوئی دشوار نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حول اور قوت سے انکو اس طرح خائب و خامس پھیر دیا۔

ذکر غزوہ بنی قریظہ

یہاں تک احزاب مشرکین کا حال بیان ہوا اب آئندہ آیات میں دشمنان اسلام کے دوسرے گروہ یعنی یہود بنی قریظہ کا حال بیان کرتے ہیں جس کا مختصر حال یہ ہے کہ یہود بنی قریظہ مدینہ کے قریب آباد تھے اور ان کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کئے ہوئے تھے جنگ احزاب کے موقع پر جب مشرکین عرب کے مختلف قبائل مدینہ پر چڑھ کر آئے تو یہود بنی قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی اور احزاب کی معاونت کی اور انکے ساتھ مل گئے جب اللہ تعالیٰ نے باد صبا اور فرشتوں سے اہل اسلام کی مدد کی اور احزاب کفار سر اسیمہ ہو کر بھاگ گئے تو یہود بنی قریظہ جو احزاب کی مدد کر رہے تھے وہ اپنے مضبوط قلعوں میں جا گھسے ان کے بارہ میں اللہ کا حکم نازل ہوا کہ احزاب کے چلے جانے کے بعد ان کا محاصرہ کیا جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب سے فارغ ہو کر غسل وغیرہ میں مشغول تھے کہ حضرت جبریلؑ تشریف لے آئے اور ان کے چہرہ پر غبار کا اثر تھا فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیئے اور فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے اللہ کا حکم ہے کہ آپ بنی قریظہ پر حملہ کریں اور مجھ کو یہ حکم ہے کہ میں جا کر انکو متزلزل کروں اور انکے دلوں میں رعب ڈالوں حضور پُر نورؐ کی طرف سے فوراً منادی ہو گئی اسلامی لشکر نے پہنچ کر ان بد عہدوں کے قلعہ کا محاصرہ کیا چوبیس یا پچیس دن تک محاصرہ جاری رہا جب محاصرہ کی تاب نہ لا سکے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیام بھیجنے شروع کئے آخر میں بات یہ ٹھہری کہ سعد بن معاذؓ (جو جاہلیت میں انکے حلیف تھے) ہمارے حق میں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے سعد بن معاذؓ نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مرد قتل کیئے جائیں اور زن و فرزند کنیز و غلام بنائے جائیں اور انکے اموال اور جائیداد کے مسلمان مالک بنا دیئے جائیں اور کہا کہ وقت آگیا ہے کہ میں اللہ کے حق میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں یہاں تک احزاب کفار کا حال اور مال بیان کیا جو بالذات مدینہ پر حملہ آور ہوئے اس کے بعد بنی قریظہ

کا حال بیان کرتے ہیں کہ جو حملہ آوروں کے معین اور مددگار بنے چنانچہ فرماتے ہیں کہ جن اہل کتاب نے احزاب کی مدد کی اور انکی پشت پناہ بنے اور مسلمانوں سے جو عہد کیا تھا اسکو توڑا پچیس دن کے محاصرہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انکو انکے قلعوں سے نیچے اتارا اور ان کے دلوں میں پیغمبر خدا اور لشکر اسلام کا خوف ڈال دیا باوجودیکہ انکے لڑنے والے جوان آٹھ سو اور نو سو کے درمیان ہر طرح سے مسلح تھے مگر سعد بن معاذ کے فیصلہ کے بعد جب انکی مشکلیں باندھی گئیں اور انکی گردن زدنی کے لیے کھاتیاں اور گڑھے کھودے گئے تو اللہ نے انکے دلوں میں ایسا رعب بھر دیا کہ کشتی کی مجال نہ ہوتی حالانکہ یہ مسلح جماعت ایک بڑا لشکر تھا لیکن رعب کی وجہ سے اپنے آپ کو اہل ایمان کے سپرد کرتے تھے پس اے مسلمانو! اللہ نے انکے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ تم ان میں سے ایک فریق کو قتل کرتے تھے اور ایک فریق کو قید کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ان غداروں کی زمین کا اور انکے مالوں کا وارث بنا دیا جس طرح چاہو ان میں تصرف کرو چنانچہ ان میں کے سات سو جوان قتل کیے گئے اور بچے اور عورتیں قید کر کے غلام بنائے گئے اور ان کے کھیت اور باغات اور زمینیں اور قلعے سب مسلمانوں پر تقسیم کر دیئے گئے جس سے مسلمان آسودہ حال ہو گئے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی میں تم کو ایسی زمین کا وارث بنا رکھا ہے جس کو تمہارے قدموں نے ابھی نہیں روندنا ہے اس سے آئندہ فتوحات کی طرف اشارہ ہے کہ سرزمین قریظہ کے بعد اور زمینیں بھی فتح ہوں گی بعض سلف کے نزدیک اس دوسری زمین سے خیبر کی زمین مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ فارس اور روم کی زمین مراد ہے اور امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سب زمینیں مراد ہوں جو آئندہ چل کر فتح ہوئیں اور یہ قول بہت خوب ہے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو صدق اور اخلاص کے صلہ میں روم کی زمین کا خلیفہ بنائے گا جیسا کہ دوسری جگہ صراحتاً اس کا ذکر ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مفصل تفسیر سورہ نور میں گذر چکی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ وہ اپنے بے سروسامان مجاہدین کو اپنے دشمنوں کی زمین کا وارث بنا دے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ

اے نبی ! کہہ دے اپنی عورتوں کو، اگر تم ہو چاہتیاں

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ

دنیا کا جینا اور یہاں کی رونق تو آؤ کچھ فائدہ دوں تمکو اور

أُسْرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۲۸ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ

رخست کروں بھلی طرح سے اور اگر تم ہو چاہنیاں

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ

اللہ کو، اور اسکے رسول کو اور پچھلے گھر کو تو اللہ نے رکھ چھوڑا ہے

لِلْحَسَنَاتِ مِثْلَ أَجْرٍ عَظِيمًا ۲۹ يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ

انکو جو تم میں نیکی پر ہیں نیگ بڑا اے نبی کی عورتو!

مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا

جو کوئی کرلاوے تم میں کام بے حیائی کا صریح دونی ہو اس کو

الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى

مار دوہری اور ہے یہ

اللَّهُ يَسِيرًا ۳۰

اللہ پر آسان

خطاب نصیحت مآب دربارہ مطالبہ ازواج مطہرات

از زینت دنیا کیں ہم نوع از ایذار بود

قال اللہ تعالیٰ یٰأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ اِلٰی وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا (ربط) گذشتہ آیات میں ایذار رسول کی ممانعت اور مذمت کا ذکر تھا اور منافقوں کی ایذاؤں اور مطاعن کا ذکر اور جواب تھا اب کہندہ آیات میں ازواج مطہرات کی طرف سے جو ایک غیر اختیاری طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی ایذار اور تکلیف پہنچی اس کا ذکر فرماتے ہیں جو اس سورت کے اعظم مقاصد میں سے ہے اور وہ تکلیف یہ تھی کہ ازواج مطہرات نے کچھ مزید نان و نفقہ کا مطالبہ کیا سو یہ مطالبہ بھی ایک قسم کی ایذار تھا اگرچہ ارادہ ایذار کا نہ تھا مگر بہر حال یہ مطالبہ آپ کی ناخوشی اور ناگواری کا باعث بنا اور

یہ مطالبہ اگرچہ حقیقتہً ایدار نہ تھا مگر بظاہر من وجہ ایدار کے مشابہ تھا ماخوذ از تفسیر قرطبی ص ۱۶۲ ج ۱۴
 قصہ یہ پیش آیا کہ غزوہ بنی قریظہ و بنی النضیر کے بعد جب ازواج مطہرات نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے تو
 چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہوں اور عیش و آرام کی زندگی بسر کریں اس لیے ازواج مطہرات نے اس بارہ میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور بمقتضائے محبت و ناز مزید نان و نفقہ اور زینت دنیا کا کچھ مطالبہ کیا اور فی الجملہ
 متاع دنیا کی خواہش کی اور اپنے نفقات میں کچھ زیادتی چاہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار
 گذری ازواج مطہرات نے جو سامان دنیا کا تقاضا کیا اگرچہ وہ ضرورت اور حجاز کی حد میں تھا لیکن وہ بمقتضائے
 بشریت تھا اور ان کا دل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لرز رہا تھا اور ذرہ برابر اس میں آپ کی ایدار
 کا تصور بھی نہ تھا اور جس دنیاوی زینت کا مطالبہ کیا تھا وہ قدر ضرورت و راحت تھی معاذ اللہ امیرانہ عیش و عشرت
 نہ تھی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ناگوار گذرا اور قسم کھائی کہ ایک ہیٹہ گھر میں نہیں جاؤں گا اور مسجد
 کے قریب ایک بالاخانہ میں فروکش ہو گئے صحابہ سخت مضطرب تھے خاص کر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
 ان دونوں نے اپنی بیٹیوں کو دھمکایا اور سمجھایا اور انکو نصیحت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
 کوئی مطالبہ نہ کریں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض معروض کی اور اُنس اور
 بے تکلفی کی باتیں کیں جس سے آپ کا انقباض رفع ہوا اور آپ قدرے منشرح اور منبسط ہوئے دیکھو تفسیر
 قرطبی ص ۱۶۲ ج ۱۴، ص ۱۶۳ ج ۱۴ و تفسیر ابن کثیر ص ۴۸ ج ۳ و تفسیر روح المعانی ص ۱۶۲ ج ۲۱۔

عہ قال الامام القرطبی قال علماءنا هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدم من المنع من ايداء
 النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تاذى ببعض الزوجات قيل سألنه شيئاً من عرض الدنيا وقيل
 زيادة في النفقة وقيل اذينه بغيرة بعضهم على بعض تفسیر قرطبی ص ۱۶۲ ج ۱۴۔

عہ قال الامام القرطبی عن جابر بن عبد الله قال دخل ابو بكر يستاذن على رسول الله صلى
 الله عليه وسلم فوجد الناس جلوساً بابه لم يؤذن لاحد منهم قال فاذن لابي بكر فدخل ثم
 جاء عمر فاستاذن فاذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالساً حوله نساء واجماً ساكتاً قال
 والله لا قولن شيئاً اضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رايت بنت خارجة
 سألتني النفقة ففقت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حولي كما ترى يا نبي
 النفقة فقام ابو بكر الى عائشة مجاً عنقها وقام عمر الى حفصة مجاً عنقها كلاهما يقول تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ما ليس عنده فقلن والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ابداً ليس عنده
 ثم اعتزلهن شهراً او تسعاً وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ
 لِّأَزْوَاجِكَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ لِلْمُؤْسِنَاتِ مِنْكُمُ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ عَظِيمًا۔

(دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۶۲ ج ۱۴ و تفسیر ابن کثیر ص ۴۸ ج ۳)

وقال الآلوسی اخرجہ احمد ومسلم والنسائی وابن مردويه عن طريق الى الزبير عن جابر

اسی حال میں ایک ماہ گزرا ایک ماہ کے بعد یہ آیت یعنی یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ سَمِعْتُمْ قَوْلَ اللَّهِ أَنَّهُ أَعَدَّ لِمُحْسِنَاتِ مَنَاسِكِ أَجْرًا عَظِيمًا نازل ہوئی جو آیت تخییر کے نام سے موسوم اور معروف ہے اسی آیت میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کر لیں اگر دنیا کی زیب و زینت مرغوب ہے تو آپ صاف طور پر کہہ دیجیئے کہ میرا تمہارے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا آؤ میں تم کو کپڑا جوڑا دے کر (جو مطلقہ کو دیا جاتا ہے) خوب صورتی سے رخصت کر دوں اور اگر تم کو دار آخرت اور اللہ اور اس کے رسول کی معیت اور فقر و فاقہ کی زندگی محبوب ہے تو ایسی صورت میں تم رسول کے ساتھ رہ سکتی ہو اور تم میں سے جو اس کے لیے تیار ہو اس کے لیے اللہ کے یہاں بڑا اجر عظیم تیار ہے۔

مقصود یہ تھا کہ جو عورتیں نبی کی زوجیت میں ہیں ان کا دل دنیاوی زینت کی طرف توجہ اور التفات سے پاک ہو جائے نبی کا جوڑا وہی عورت ہو سکتی ہے جس کا دل دنیا سے فانی کی محبت اور رغبت سے پاک ہو دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے اس لیے نبی کے گھر کے مناسب نہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت کا کوئی جزر لایتجزی بھی موجود ہو وہ نبی کے ساتھ رہے دنیا کی زینت سے محبت اللہ اور اس کے رسول سے بعد کا سبب ہے۔

سورت کے ابتدائی تین رکوع میں منافقین کی ایذاؤں کا ذکر تھا اور ان آیات میں مجہین مخلصین کی طرف سے غیر اختیاری اور غیر شعوری پیش آمدہ ایذا اور تکلیف کا ذکر ہے کہ ازواج مطہرات نے جو زینت دنیا کا کچھ مطالبہ کیا اگرچہ وہ حد ضرورت اور حد جواز میں تھا لیکن نبی اطہر کے خاطر عاطر کے تکرر کا سبب بنا اس لیے ازواج مطہرات کی فہمائش کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ نبی کی بیبیوں کے لیے دنیا سے حلال کا تصور بھی حلال نہیں دار آخرت کے تصور کو آپ ظہور اور آپ زلال جانیں اور زینت دنیا کے تصور اور خیال سے آب زلال کو مکر نہ کریں ان آیات کے نازل کرنے سے مقصود یہ تھا کہ ازواج مطہرات کا دل زینت دنیا کی محبت سے بالکل پاک اور مطہر ہو جائے اور فقر و فاقہ کی محبت سے ان کا دل معطر ہو جائے۔

جب یہ آیت تخییر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا اور یہ آیتیں پڑھ کر ان کو سنائیں انہوں نے بلا کسی تردد اور تامل کے اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کیا جس سے آپ کا ملال جاتا رہا اور چہرہ پر بشاشت آگئی اس کے بعد باقی ازواج نے بھی ایسا ہی کیا اور ایسا ہی کہا اور سب نے دنیا کی رغبت کا تصور ہی دل سے نکال ڈالا۔

نکتہ | دنیا اور آخرت یہ دو سوکنیں ہیں اور ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک سوکن اگر راضی ہوتی

باقی حاشیہ از صفحہ گذشتہ

قال اقبل ابو بکر رضی اللہ عنہ والناس ببابہ جلوس فلم یؤذن لہ ثم اذن لابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما الی آخرہ روح المعانی ص ۱۶۳ ج ۲۱۔

ہے تو دوسری سوکن ناراض ہو جاتی ہے ایک دل میں دونوں کی محبت اور رغبت جمع نہیں ہو سکتی مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ : اور ایمان جب ہی کامل ہوتا ہے کہ جب دل دنیا کی محبت سے بالکل پاک ہو جائے اور آخرت کی محبت سے لبریز ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ جن عورتوں کو اہمات المؤمنین کا لقب عظیم عطا کیا جا رہا ہے انکے دل زینت دنیا کی محبت اور رغبت سے بالکل پاک اور صاف ہونے چاہئیں تاکہ وہ علی وجہ الکمال والتمام مؤمنین کاملین کی اہمات اور بنی اہل کی ازواج مطہرات کہلا سکیں۔

ف ظاہر یہ ہے کہ یہ قصہ فتح خیبر کے بعد پیش آیا غالباً جس کی وجہ یہ ہے کہ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کو ایک قسم کی مالی وسعت حاصل ہو گئی چنانچہ حضرت صفیہؓ بھی آپ کے ساتھ تھیں جو فتح خیبر میں آپ کو حاصل ہوئی تھیں اور اس کے بعد آیت اَرْضَاكُمْ لَطَوُّهَا فِيْ فَتْحِ خَيْبَرَ کی طرف اشارہ غایت درجہ لطف اور حسن رکھتا ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے بنی آپ اپنی بیبیوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم دنیاوی زندگی یعنی دنیا کا عیش و آرام اور اسکی آرائش چاہتی ہو جیسے لباس فاخرہ اور زیورات جو اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو دیناے فانی کی زینت سے دور رکھا ہے ایسی حالت میں تمہارا اللہ کے نبی کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا تو آؤ میں تم کو کپڑوں کا جوڑا دے دوں جو مطلقہ کو دیا جاتا ہے اور حسن اسلوب کے ساتھ تم کو رخصت کر دوں پھر جہاں چاہو جا کر دنیا حاصل کر سکو میں تم کو ترک دنیا کے صبر پر مجبور نہیں کرتا اور اگر تم اللہ کا قرب اور اس کی رضا مندی اور دنیا اور آخرت میں اسکے رسول کی معیت اور زوجیت اور دار آخرت کی نعمت اور کرامت چاہو تو یہ جب ہی ممکن ہے کہ رسول خدا کے ساتھ ترک دنیا پر صبر کرو زبان پر کوئی حرف شکوہ اور مطالبہ کا نہ آنے پائے پس تحقیق اللہ تعالیٰ تم میں سے نیک کام کرنے والی عورتوں کے لیے اجر عظیم ہیما فرماتا ہے اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ آخرت میں بھی حضور پر نورؐ کی معیت اور مراقت کی عزت و کرامت حاصل ہوگی نزول آیت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے سب سے پہلے حضرت عائشہؓ کو اللہ کا حکم سنایا انہوں نے سنتے ہی اللہ اور اسکے رسول اور دار آخرت کو اختیار کیا اور ان کے بعد تمام ازواج نے ایسا ہی کیا اور دل سے دنیا کا خیال ہی نکال دیا اور ہمیشہ کیلئے فقر و فاقہ کو اپنا شعار بنالیا اور اسی حالت میں آپ کی زوجیت میں رہنا قبول کیا اور اس اختیار کے بعد ازواج مطہرات سب ہی محسنات ہیں جیسا کہ حسب ارشاد باری الطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ تمام ازواج مطہرات طیبات ہیں مگر اللہ تعالیٰ صاف خوشخبری کسی کو نہیں دیتا تاکہ نڈر نہ ہو جائیں اور خانمہ سے ڈرتے رہیں پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی کو محسنہ رہنے کی ترغیب دی تاکہ طاعت الہی میں بتمام و کمال کوشاں رہیں جیسا کہ آیت میں انکو معصیت سے خوف دلایا ہے تاکہ معصیت سے اجتناب میں کوئی کسر اٹھانہ رکھیں۔

فائدہ | اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُخْرِجْكُمْ مِنْهُ جُنُودًا كَثِيرَةً ۚ اِنَّ اللَّهَ يُجِيبُ الْمُحْسِنِينَ ۝۱۰۰
 اجر عظیم کا ارادہ کر رکھا ہے اس کا ظہور اور وقوع تمہارے ارادہ اور نیت پر موقوف ہے کہ اگر تم دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ارادہ اور نیت کر لو اور بجائے دنیا کے آخرت کو اپنا مطلوب بنا لو تو ہم نے تمہارے لیے بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔

خطاب تکریم و تشریف بہ ضمن تنبیہ و تحویف

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يَّاتِ مِنْكَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

(ربط) گذشتہ آیات میں حضور پر نور کے واسطے سے ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا کہ نبی کی بیبیوں کیلئے مناسب نہیں کہ وہ زینت دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں اور جو عورتیں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کریں ان کیلئے اجر عظیم اور درجات عالیہ اور مراتب فائقہ کا وعدہ فرمایا اب آئندہ آیات میں حق جل شانہ خود ازواج مطہرات سے خطاب فرماتے ہیں اور آئندہ معصیت پر تنبیہ اور تحویف فرماتے ہیں کہ جس قدر مراتب بلند ہوتے ہیں اسی قدر خطر بھی عظیم ہوتا ہے جیسا کہ مکہ معظمہ میں نیکی کا اجر زیادہ ہے اسی قدر بدی کا گناہ بھی زیادہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے اور تمام جہان کی عورتوں پر انکی فضیلت اور خصوصیت ظاہر کرنے کیلئے یہ آیتیں انکی کرامت میں نازل فرمائیں اور براہ راست انکو مخاطب بنایا اور فرمایا اے نبی کی عورتو! تمہارا مقام جہان کی سب عورتوں سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ تم ایسے نبی کی عورتیں ہو جو تمام اولین اور آخرین سے افضل اور اکمل ہے لہذا تم میں سے بالفرض اگر کوئی عورت معصیت ظاہرہ اور کھلی بے حیائی کو عمل میں لاوے گی جو رسول کی ایذا کا خاص طور پر باعث بنے تو اس عورت کو یہ نسبت دوسری عورتوں کے دوچند اور دوہرا عذاب دیا جائے گا کیونکہ نبی کی بیبیوں سے گناہ کا سرزد ہونا بہت ہی بُرا ہے اور دوہرا گناہ ہے ایک خدا کا گناہ دوسرے نبی کی دل آزاری اور حق صحبت میں کوتاہی۔

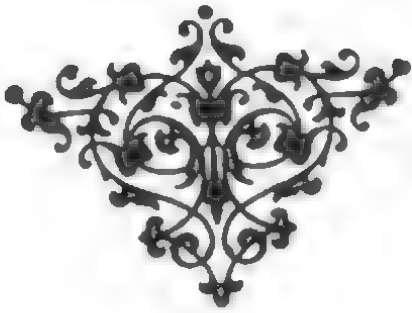
فائدہ | فاحشہ مبینہ کے معنی صریح بدکاری کے ہیں صریح کی قید اس لیے لگائی کہ بعض کام بظاہر برے ہوتے ہیں مگر انکی برائی صریح اور ظاہر نہیں ہوتی تو انکے ارتکاب پر یہ سزا نہ ہوگی۔
 صریح نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اسکی برائی مذکور نہ ہو اور نہ صریح عقل سے اسکا بُرا ہونا ثابت ہو اور یہ دہری سزا دینا اللہ پر بہت آسان ہے تمہاری عزت و کرامت اور نسبت زوجیت اور نسائہ نبی ہونا اللہ کو سزا دینے سے روک نہیں سکتی بلکہ یہ شرافت اور کرامت مزید سزا کا سبب ہے

جیسے عالم بوجہ علم کے معصیت پر دوسری سزا کا مستحق ہے۔

فائدہ اولیٰ | ازدواجِ مطہرات کو یہ خطاب بطور شرط ہے جس کیلئے وقوع ضروری نہیں اور شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض والتقدیر تم سے کوئی معصیت سرزد ہو جاتے تو جو سزا اوروں کو ملتی تم کو اس سے دو گنی سزا ملے گی جس سے مقصود محض تخویف اور تنبیہ ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے۔
لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ یعنی اگر بالفرض والتقدیر آپ سے شرک سرزد ہو جائے تو آپ کے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے اگرچہ پیغمبر خدا سے شرک کا سرزد ہونا محال ہے مقصود دوسروں کو سنانا ہے تاکہ شرک کی قیاحت اور شناعة ان پر ظاہر ہو جائے۔

فائدہ دوم | ان تمام آیات سے ازدواجِ مطہرات کی فضیلت اور بزرگی کو بیان کرنا مقصود ہے اور یہ بتلانا ہے کہ ان سے کبھی کوئی معصیت قبیحہ سرزد نہیں ہوگی اور یہ عزتیں محسنات اور خلصات ہیں اور اہمات المؤمنین ہیں اور نبی کی وفات کے بعد ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔

فائدہ سوم | ازدواجِ مطہرات باجماع صحابہ و تابعین دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں خصوصاً حضرت علیؓ اور حضرت عمارؓ اور ابو موسیٰ اشعریؓ وغیرہم نے صحابہ و تابعین کے ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں باوازا بلند یہ اعلان کیا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ دنیا اور آخرت میں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں لہذا کسی اور گمراہ فرقہ کا یہ کہنا کہ ازدواجِ مطہرات کا زوجہ رسول ہونا فقط دنیا تک محدود ہے صریح گمراہی ہے اور کسی رافضی کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علیؓ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو طلاق دیدی تھی یہ کفر بھی ہے اور صریح جھوٹ بھی ہے۔ لعنتہ اللہ علی الکاذبین۔
الحمد للہ آج بتاریخ ۸ شوال المکرم ۱۳۹۷ ۱۰ یوم چہار شنبہ ظہر اور عصر کے درمیان ایسوی پارہ کی تفسیر سے فراغت ہوئی وللہ الحمد اولاً و آخراً۔

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا

اور جو کوئی تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور کرے کام نیک

تَوْتَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿۳۱﴾

دیں ہم اُس کو اس کا نیک دوبار ، اور رکھی ہے ہم نے اس واسطے روزی عزت کی ۔

يُنْسَاءُ النَّبِيُّ لِسِتْنِ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ

اے نبی کی عورتو! تم نہیں ہو جیسے ہر کوئی عورتیں ، اگر تم ڈر رکھو ،

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

سو تم دب کر نہ کہو بات پھر لالچ کرے کوئی جس کے دل میں روگ ہے

وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ ﴿۳۲﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ

اور کہو بات معقول - اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور

لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ

دکھاتی نہ پھرو، جیسا دکھانا دستور تھا پہلے وقت نادانی کے اور کھڑی رکھو نماز ،

وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط إِنَّمَا

اور دیتی رہو زکوٰۃ اور اطاعت میں رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندی باتیں - اس گھر والو ،

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۚ ﴿۳۳﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي

اور ستھرا کرے تم کو ایک ستھرائی سے ۔ اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں

بُيُوتِكُنَّ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ط إِنَّ اللَّهَ

تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں اور عقلمندی ، مقرر اللہ

كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۝

ہے بھید جانتا خبردار۔

فضائل و خصائص ازواجِ مطہرات

قال اللہ تعالیٰ۔ وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ خَيْرًا فَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۖ وَالَّذِينَ يَذَّبُوا عَنْكُمْ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ (ربط) گزشتہ آیات میں اگرچہ ازواجِ مطہرات کی تنبیہ اور تادیب کا ذکر تھا لیکن وہ تنبیہ و تادیب بھی ان کے شرف اور امتیاز کو متضمن تھی اس لیے کہ فاحشہ کے ارتکاب پر دوسرے عذاب کی دھمکی بھی ان کے بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے تھی اور اسی شرف کی وجہ سے خطاب صراحتہً خود ازواجِ مطہرات کو تھا۔ اب آئندہ آیات میں بھی صراحتہً ازواجِ مطہرات کو خطاب کر کے ان کے مزید شرف اور امتیاز کو بیان کرتے ہیں تاکہ پہلے سے زیادہ انقیاد اور پرہیزگاری اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اور زہد اور قناعت پر اور دنیا سے بیزاری بلکہ دست برداری اور دارِ آخرت کے اختیار اور اس کی تیاری پر خوب مستحکم ہو جائیں۔ اور ان کے دل دنیا کی حرص اور طمع سے بالکلیہ پاک اور صاف ہو جائیں اور ان خداداد فضائل و خصائص پر حق تعالیٰ کا شکر بھی کریں۔ اور فخر بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی تمام عورتوں پر شرف اور فضیلت بخشی اور ان سے دوسرے اجر کا وعدہ فرمایا۔ اور ان کی تطہیر اور تزکیہ کا ارادہ فرمایا۔

(نیز) گزشتہ آیات میں جو تخییر کا مضمون تھا ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا کہ آپ اپنی بیبیوں سے یہ کہہ دیں کہ تم کو اختیار ہے کہ دنیا کو اختیار کرو یا آخرت کو۔ اب ان آیات میں حق تعالیٰ کی طرف سے خود ازواجِ مطہرات کو خطاب ہے جو ان کے شرف اور کرامت کی واضح دلیل ہے کہ ازواجِ مطہرات نے فقر و فاقہ کیساتھ خدا کے رسول کی زوجیت کو اختیار کیا اور دارِ آخرت کو دارِ دنیا کے مقابلہ میں ترجیح دی اس لیے حق تعالیٰ شانہ آئندہ آیات میں ازواجِ مطہرات کو خطاب فرماتے ہیں کہ تم نبی کی بیبیاں ہو اور امہات المؤمنین ہو لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبودیت اور تقویٰ اور مکارمِ اخلاق اور محاسنِ اعمال میں تم کو سب سے آگے ہونا چاہیے اور زمانہ جاہلیت کی بُری عادتوں سے تم کو انتہائی دور رہنا چاہیے تم طہارت اور مطہرات ہو۔ تمہارے گھروں میں اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تمہارے گھرانے قدسیوں کی بازگشت ہیں۔ طبقہٴ نسواں میں تم سے زیادہ بزرگ کوئی طبقہ نہیں لہذا تم کو چاہیے کہ اپنے گھروں سے قدم باہر نہ نکالو۔ مبادا شیاطین الانس و الجن کا کوئی تیر نظر تمہارے لباسِ تقویٰ و طہارت کو نہ آگے اور گھر سے باہر نکل کر کسی گندگی اور پلیدی کا کوئی چھینٹا تم کو نہ لگ جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی کی عورتو! تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیشہ اطاعت اور فرمانبرداری میں لگی رہے اور نیک کام کرتی رہے تو ہم اس کو اس کے نیک کاموں کا دہرا اجر دیں گے ایک

اجر طاعت اور عمل صالح پر اور ایک اجر رسولؐ کی تطیب خاطر پر اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے لیے جنت میں عزت کی روزی بطور ذخیرہ تیار کر رکھی ہے ازواج مطہرات چونکہ دنیا میں رزق دنیوی سے دستبردار ہوئیں اور دنیا کے مقابلہ میں دار آخرت کو اختیار کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں رزق کریم کا وعدہ فرمایا جو ان کے لیے بطور ذخیرہ وہاں محفوظ ہے۔ اے نبیؐ کی بیویو! تم اور عورتوں جیسی نہیں تمہاری شان تمام عورتوں سے ممتاز ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سید المرسلینؐ کی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا۔ دنیا اور آخرت میں تم اس رسولؐ کی ازواج مطہرات ہو اور تم کو امہات المؤمنین بنایا۔ دنیا کی کوئی عورت اس فضیلت اور منزلت میں تمہاری شریک اور سہیم نہیں مگر اس فضیلت کے لیے شرط یہ ہے کہ تم خدا سے ڈرتی رہو۔ بارگاہ خداوندی میں فضیلت و کرامت کا دار مدار تقویٰ پر ہے کما قال تعالیٰ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ محض اللہ کے نبیؐ کی زوجیت اور اس سے اتصال ضروری نہیں جب تک تقویٰ اور پرہیزگاری اس کے ساتھ مقرون نہ ہو۔

زہد و تقویٰ فضل را محراب شد

یہ کلام تعلیقی ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معاذ اللہ ازواج مطہرات متقی نہ تھیں تعلیقی کلام فائدہ وقوع اور عدم وقوع پر دلالت نہیں کرتا اس شرط سے فقط یہ بتلانا مقصود ہے کہ رسول خدا سے فقط علاقہ زوجیت اور محض اتصال ظاہری فضیلت اور شرف کے لیے کافی نہیں جب تک کہ ورع اور تقویٰ اس کے ساتھ مقرون نہ ہو اور واقعات اور حالات سے اور کتاب و سنت کی شہادت سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ الحمد للہ ازواج مطہرات ازاول تا آخر تمام زندگی تقویٰ اور پرہیزگاری پر قائم رہیں حضور پر نورؐ کی حیات میں بھی اور آپؐ کی وفات کے بعد بھی اور اسی وجہ سے یہ حکم نازل ہوا اَنْ تَتَّخِذُواْ ازْوَاجَہٗ مِنْ بَعْدِکَ اَبْدًا۔ ازواج مطہرات دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آپؐ کی زوجہ ہیں۔ مخالفین اسلام نے بڑی کوشش کی مگر کوئی خفیف سے خفیف واقعہ بھی ایسا نہ بتا سکے جس سے ان باتوں کی مخالفت ثابت ہوتی جو ان آیات میں مذکور ہے۔ اب آئندہ آیات میں ازواج مطہرات کو کچھ آداب کی تلقین فرماتے ہیں جو ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری میں معین اور مددگار بلکہ اس کے محافظ اور نگہبان ہوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں پس اے پیغمبرؐ کی عورتو! اگر تم اپنے خداداد تقویٰ اور طہارت کی حفاظت چاہتی ہو تو نا محرم مردوں سے بات کرنے میں نرمی نہ کرنا۔ مبادا وہ شخص جس کے دل میں نفسانیت کی کوئی بیماری یا روگ ہے وہ تمہاری نرم اور نازک گفتگو سے تمہارے اندر کو طمع لگا بیٹھے۔ عورت کی آواز میں قدرت نے طبعی طور پر ایک نزاکت رکھی ہے پس کسی عورت کا کسی غیر مرد سے نرم گفتگو کرنا مقدمہ زنا کا ہے جو تقویٰ اور طہارت اور عفت اور عصمت کے لیے نقصان دہ اور مضرت رساں ہے جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہوتی ہے وہ نرم اور نازک گفتگو سے عورت میں طمع کرنے لگتا ہے جس سے فساد عظیم کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے پس اے نبیؐ کی عورتو! تم اپنے مقام بلند کے لحاظ سے اس بارہ میں بہت زیادہ احتیاط برتو اور اس طرح بات نہ کرو کہ جس سے کوئی نفس پرست تمہارے اندر طمع کرنے لگے۔ اور اگر کسی ضرورت کی بنا پر کسی سے بات کرنی پڑے تو سیدھی سیدھی بات کرو یعنی ایسے انداز اور

ایسے لب و لہجہ میں بات کرو جس میں قدرے سختی اور درشتی اور روکھاپن ہوتا کہ بات سننے والا تمہارے اندر کوئی طمع نہ لگا سکے اور یہ بداخلاقی نہیں بلکہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت ہے۔ بداخلاقی وہ ہے جو دوسرے کی دل آزاری اور ایذا کا سبب بنے اور عصمت و ناموس کی حفاظت کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا اور وہ بھی بلا پردہ اور بلا نقاب کے شریعت میں قطعاً ممنوع ہے۔ بلا پردہ اور بلا نقاب عورت کا گھر سے باہر قدم نکالنا شہوانی اور نفسانی لوگوں کی سوئی ہوئی طمع کو جگاتا ہے شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ بد معاشوں کی ناپاک نظروں سے عورت کے چہرہ کی حفاظت کی جائے اس لیے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ بلا ضرورت شدیدہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور اسی مصلحت کی بنا پر دوسرے مواقع میں بھی عورتوں کے لیے یہی حکم دیا گیا۔ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ یعنی عورتوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو تا کہ نکلنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وَاللَّائِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَاءِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ یعنی جو عورتیں بیچیاں کی مرتکب ہوں تو ان کو گھروں میں روک کر رکھو۔ کیونکہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شہوت پرستوں کے دل اس کے طمع میں پڑ جاتے ہیں۔ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي دَلِيلِهِمَا مَرَضٌ اور موجودہ قانون بھی یہی ہے کہ جو چیزیں قانوناً ممنوع اور جرم ہیں ان کے وسائل و ذرائع بھی قانوناً ممنوع اور جرم ہیں کیونکہ وہ جرم میں معین ہیں جیسے کسی کو ڈرانا اور دھمکانا اور کوٹھڑی میں بند کرنا اور کسی قاتل کو تلوار اور پستول لاکر دینا اسی طرح قانون شریعت میں زنا کے ذرائع اور وسائل بھی ممنوع اور حرام ہیں مثلاً نامحرم کو دیکھنا اور اس سے باتیں کرنا یا اس کی باتیں سنانا۔ کما قال تعالیٰ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ۔ غرض یہ کہ عورتوں کا اپنے گھروں میں قرار پکڑنا بد باطنوں کی طمع سے حفاظت کا پورا سامان ہے اسی لیے اب اس حکم کی تاکید کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق تم اپنی زیب و زینت دکھاتی نہ پھرو۔ زمانہ جاہلیت کی عورتیں بے پردہ پھرتی تھیں اور اپنے حسن و جمال اور زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کا علانیہ مظاہرہ کرتی تھیں۔ شریعت مقدسہ نے اس بیچیاں کو تمام عورتوں کے لیے عموماً اور ازواج مطہرات کے لیے خصوصاً خاص طور پر حرام اور ممنوع قرار دیا کیونکہ عورتوں کا اظہار تجمل بلاشبہ اہل شہوت کی طمع کا سبب ہے اور ازواج مطہرات کے حق میں مزید ایذا و یغیر کا بھی سبب ہے۔

جاننا چاہیے کہ ان آیات کا نزول اگرچہ ازواج مطہرات کے بارہ میں ہوا مگر حکم عام ہے ان آیات کا تمام سیاق و سباق ازواج مطہرات کی فضیلت کے بیان میں ہے اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ ازواج مطہرات کی شان اور عورتوں جیسی نہیں وہ نبی کی بیبیاں ہیں اور امہات المؤمنین ہیں وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو ان کو دہرا اجر ہے اور اگر معصیت کریں تو دہرا عذاب ہے اور یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اطاعت خدا و رسول اور تقویٰ اور اعمال صالحہ کی بجائے صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہے اسی

طرح سمجھو کہ وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوتِكُنَّ۔ اور وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ میں اگرچہ خطاب ازدواج مطہرات کو ہے لیکن قرار فی البیوت کا حکم اور تبرج جاہلیت کی ممانعت ازدواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عام مؤمنات کے لیے ہے اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنا اور اپنی زینت اور حسن و جمال کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا اور کھلے منہ باہر پھرنا اور غیروں سے کلام کرنا بلا شبہ ہر مسلمان عورت پر حرام ہے اس میں ازدواج مطہرات کی کوئی خصوصیت نہیں کیونکہ ہر ادنیٰ عقل والا جانتا ہے کہ ایسا خروج جس میں زینت کا اظہار ہو اور غیر مردوں سے فقط کلام ہی نہ ہو بلکہ ہنسی اور دل لگی بھی ہو بلا شبہ موجب فتنہ ہے اور زنا کا مقدمہ ہے جس میں کسی عقل کے اندھے کو بھی شبہ نہیں اس فتنہ کا انسداد بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ عورتیں اپنے گھروں ہی میں رہیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں اور اگر شدید ضرورت کی بناء پر باہر نکلیں تو بغیر زینت کے اپنے تمام بدن کو ڈھک کر اور میلے کچیلے کپڑوں میں نکلیں اور سڑک کے کنارے کنارے مردوں سے الگ تھلگ ہو کر چلیں۔ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی یہ تمام قیود احادیث سے ثابت ہیں۔

یہاں تک جو احکام بیان کیے گئے وہ عفت اور عصمت کے متعلق تھے جن سے بیچاٹی کی روک تھام اور زنا ظاہری اور باطنی کی بندش مقصود تھی کیونکہ نفس کی طمع یہ باطنی زنا ہے اب آئندہ آیات میں دوسرے احکام عام کی ہدایت فرماتے ہیں اور اے نبی کی پیروی تم نماز کو ٹھیک قائم رکھو اور اس کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو جس درجہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گی اسی درجہ کی تم کو طہارت حاصل ہوگی جس کا آئندہ آیت میں ذکر آتا ہے۔ اے نبی کے گھر والو! جان لو کہ بس اللہ ان احکام اور ہدایت سے یہی چاہتا ہے کہ ظاہری اور باطنی گندگی کو تم سے خاص طور پر دور کر دے تاکہ تمہارا لباس تقویٰ میلاد اور خراب نہ ہو اور تم کو خوب پاک اور ستھرا کر دے کہ معصیت کے میل و کچیل کا نام و نشان بھی نہ رہے اور یہ تطہیر تم کو جب حاصل ہوگی جب تم ہمارے ان احکام اور ہدایات پر عمل کرو۔ اس آیت میں اذہاب رجس سے اور تطہیر سے تزکیہ باطن مراد ہے جو دلالت کا اعلیٰ ترین مقام ہے عصمت کے معنی مراد نہیں اس لیے کہ عصمت سوائے انبیاء و کرام کے کسی کو حاصل نہیں۔

پس جس طرح ان آیات میں اگرچہ خطاب ازدواج مطہرات کو ہے مگر اقامتہ صلاۃ اور ایفاء زکوٰۃ اور اطاعت رسول کا حکم ازدواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عامہ مؤمنات و مسلمات پر یہ تینوں حکم فرض اور لازم ہیں اسی طرح قرار فی البیوت اور ترک تبرج کا حکم بھی ازدواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام مؤمنات و مسلمات اس حکم کی مکلف اور پابند ہیں چونکہ حق جل شانہ کا ارادہ یہ ہے کہ نبی کے گھر انہ کو فواحش اور منکرات سے بالکل پاک کر دے اس لیے ان آیات میں خاص طور پر ازدواج مطہرات کو خطاب فرمایا کہ تمہاری شان عامہ مؤمنات جیسی نہیں اس لیے تم کو اطاعت خدا و رسول اور تقویٰ و طہارت میں سب سے آگے ہونا چاہیئے تاکہ تمہارے لباس تقویٰ و طہارت پر اور تمہاری چادر عصمت و نزہت پر کسی فاحشہ کا میل و کچیل اور گرد و غبار بھی نہ لگنے پائے تم دنیا کی عورتوں کے لیے مثال اور نمونہ ہو لہذا تم سب کو کامل اور اکمل ہونا چاہیئے۔ پھر دیکھو کہ اسی سورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبیؐ کی بیبیوں کو اور نبیؐ کی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو منہ ڈھکنے کا حکم دیا ہے۔
پس اسی طرح سمجھو کہ قرآن فی البیوت فقط ازواج مطہرات ہی پر فرض نہیں بلکہ تمام مومنات اور
مسلمات پر فرض ہے اور تبرج جاہلیت تمام مسلمان عورتوں کے حق میں حرام ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں جس قدر بھی احکام مذکور ہیں وہ ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں
بلکہ تمام عورتوں کے لیے عام ہیں البتہ ازواج مطہرات کے حق میں ان کی خصوصیت کی وجہ سے سب سے
زیادہ موکد اور مہتمم بالشان ہیں جیسے عالم دین پر بہ نسبت جاہل کے احکام شریعت کی پابندی زیادہ لازم
ہے۔ اسی طرح ان احکام کی پابندی ازواج مطہرات کے لیے تمام عورتوں سے زیادہ لازم اور موکد ہے۔ اس
لیے کہ وہ اہل بیت نبیؐ ہیں اور امہات المؤمنین ہیں اس لیے ان کا فریضہ اور ذمہ داری تمام عورتوں سے بڑھ
کر ہے۔ اور یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں کہ یہ احکام ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جب علت عام
ہے تو لامحالہ حکم بھی عام ہوگا کیا کوئی ادنیٰ عقل والا اس کے کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ آیت مذکور میں
تبرج جاہلیت تک بے حیائی کی روک تھام کے لیے جو تین حکم دیئے گئے ہیں وہ صرف ازواج مطہرات
کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان دلدادگان مغربیت کے لیے اور ان کی بیگمناست کے لیے ہر بیچائی جائز ہے
اور نماز اور زکوٰۃ اور اطاعت خدا و رسول اور تقویٰ اور اعمال صالحہ میں سے کوئی چیز ان پر فرض نہیں اس لیے
کہ ان آیات میں تمام خطابات صرف ازواج مطہرات کو ہیں۔

غرض یہ کہ جو احکامات ان آیات میں مذکور ہیں وہ کسی کے ساتھ مخصوص نہیں سب مسلمان عورتوں
کے لیے ہیں۔ البتہ ازواج مطہرات کے لیے ان کے تقدس اور طہارت اور علم مرتبت کی وجہ سے ان
احکام کی پابندی سب سے زیادہ ان پر ضروری ہے اور لازم ہے پس ثابت ہو گیا کہ قرآن فی البیوت تمام
مسلمان عورتوں پر فرض اور لازم ہے اور بلا ضرورت منہ کھولے گھر سے باہر نکلنا بلا شبہ موجب معصیت
اور محل فتنہ و فساد ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ
یعنی عورت سرپا ستر ہے جس کا مستور رکھنا واجب ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے سراٹھا
کر دیکھتا ہے اور اس کی تاک میں لگ جاتا ہے پھر کرتا جو کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ جن ممالک میں پردہ نہیں
اور مرد و زن کے اختلاط میں دباں کوئی رکاوٹ نہیں وہاں زنا کا بازار گرم ہے اور نصف سے زیادہ آبادی
غیر ثابت النسب ہے اور انہی اولاد الزنا کی اکثریت اور جمہوریت ہے۔ جہاں زنا کو آزادی حاصل ہے۔
اور نکاح پر پابندی ہے۔

پس ہماری اس تقریر سے یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ جو شرفاء ہند میں پردہ رائج ہے وہ بلا شبہ
پردہ شرعی ہے جو قرآن اور حدیث سے قطعی طور پر ثابت ہے معاذ اللہ پردہ مردہ کوئی قومی رسم نہیں۔

جیسا کہ آزاد منشوں کا خیال ہے یہ لوگ جو پردہ کے مخالف ہیں۔ زنا کے مخالف نہیں گویا کہ پردہ تو ان کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے۔ اور زنا ان کے نزدیک جائز اور حلال ہے اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ اور اے نبی کے گھر والو! چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تمہاری تطہیر اور تنویر کا ارادہ کیا ہے تو اس طہارت کی تحصیل اور تکمیل کا طریقہ یہ ہے کہ تم یاد کیا کرو اللہ کی آیتوں کو اور حکمت کی باتوں کو جو دن رات تمہارے گھروں اور محروں میں پڑھی جاتی ہیں جو فلاح دارین کا ذریعہ ہیں ان کو فراموش نہ کرنا اور ان پر عمل سے غفلت نہ برتنا اور شکر کرو کہ تمہارے حجرے اور تمہارے گھر آیات الہیہ اور حکمت نبویہ کے انوار سے منور اور روشن ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ تمہارے گھرانوں میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ جَمِيْدٌ جَمِيْدٌ اور یہ چیز تمہارے باطن کی تطہیر اور تنویر میں اور اذیابِ رجن یعنی باطنی گندگی کے دور کرنے میں غایت درجہ معین اور مددگار ہے بلکہ تریاق اور اکسیر ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اہلبیت نبوت کو طہارت کا ملہ عطا کرے اس لیے ان کو زینتِ دنیا اور آرائشِ دنیا کی رغبت اور میلان سے پاک کر دیا کیونکہ زینتِ دنیا کی رغبت یہ بھی ایک قسم کا رجن اور ایک نوع کی نجاست ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اس کا لطف اور اس کی عنایت تمہارے ساتھ ہے اور وہ بڑا خبردار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نبی کا گھرانہ ہر قسم کی گندگی اور پلیدی سے پاک ہو جائے۔

لطائف و معارف

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبٍ مَّرْضٍ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّتِ الْاُولٰٓئِ

جاننا چاہیے کہ جس طرح عورتوں کے دیکھنے اور ان کی طرف آنکھ اٹھانے سے مردوں کے دل میں ان کا عشق اور فریفتگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے مردوں کو دیکھنے سے ان کے دل میں مرد کا عشق اور فریفتگی پیدا ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ دیکھنا ہی ناجائز تعلق اور ناجائز طریقہ سے قضاءِ شہوات کا ذریعہ بن جاتا ہے اور بالفاظِ دیگر نگاہِ زنا کا دروازہ ہے اور تمام انبیاء کرام کی شریعتیں اور تمام حکماء کی حکمتیں اور تمام اہل غیرت کی غیور طبیعتیں زنا کے ناجائز اور قبیح اور شنیع ہونے پر متفق ہیں پس حکمت اور غیرت اس امر کی مقتضی ہے کہ زنا کا دروازہ بند کیا جائے۔ شریعتِ مطہرہ نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ اس دروازہ کو ایسا بند کیا کہ کوئی سوراخ ایسا باقی نہ چھوڑا جس سے زنا کا جھانکنا ہی ممکن ہو سکے۔ شریعتِ مطہرہ نے اس ناپاک اور گندہ اور پلید فتنہ کی بندش کے لیے احکام صادر کیے۔

۱۔ ایک حکم تو یہ دیا ہے کہ عورتیں بلا شدید ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں جیسا کہ آیت و قَرْنَ فِيْ بُيُوتِكُنَّ خاص اسی بارہ میں نازل ہوئی کہ عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑیں حتیٰ کہ نماز بھی اپنے گھر ہی

میں پڑھیں عورت کا گھر میں نماز پڑھنا بہ نسبت مسجد کے زیادہ فضیلت رکھتا ہے پھر یہ کہ اگر عورت کسی ضرورت اور مجبوری کی بنا پر گھر سے باہر نکلے تو برقعہ یا چادر میں بدن چھپا کر نکلے۔

۲۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت مرد کو نہ دیکھے جیسا کہ سورہ نور کے ایک رکوع میں تفصیل کے ساتھ یہ احکام گذرے ہیں سورہ نور کی اس آیت قُلْ تَلْمِذُو مَنِ يَغْضُؤُا مِنْكُمْ أَنْبَارُ هُمْ۔ میں مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد والی آیت وَ قُلْ تَلْمِذُو مَنَاتٍ يَغْضُؤْنَ مِنْكُمْ أَنْبَارُ هُمْ۔ میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں غرض یہ کہ ان دونوں آیتوں میں مردوں اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ حکم دیا گیا کہ ایک اجنبی مرد یا عورت دوسرے اجنبی مرد یا عورت کو نہ دیکھے اس لیے کہ یہ دیکھنا ہی فتنہ کا سبب ہے بلا تفریق تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور ایک دوسرے کو نہ دیکھیں اصل محل فتنہ یہ چہرہ ہی ہے۔ جس کے دیکھنے سے دل میں شیطانی دوسے پیدا ہونے لگتے ہیں اور مرد اور عورت کی عفت اور عصمت خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔

۳۔ تیسرا حکم شریعت نے یہ دیا کہ عورت اپنی زینت ظاہرہ یعنی چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ اپنے تمام بدن کو ہر وقت مستور اور پوشیدہ رکھے کیونکہ چہرہ اور ہاتھوں کا ہر وقت پوشیدہ رکھنا عادتاً ناممکن ہے گھر کے کام کا ج بغير منہ کھولے اور ہاتھ چلانے ممکن نہیں اور پھر اسی کے متصل دوسری آیت یعنی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ میں اس کی تصریح کر دی کہ عورت کو اپنی یہ زینت ظاہرہ (چہرہ اور دونوں ہاتھ) صرف اپنے محارم کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہے نامحرموں کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں۔ عورت کو اس بات کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں کہ وہ سر بازار چہرہ کھول کر اپنا حسن و جمال دکھلاتی پھرے حسن و جمال کا تمام دار و مدار چہرہ پر ہے اور اصل فریفتگی چہرہ ہی پر ختم ہے اس لیے شریعت مطہرہ نے زنا کا دروازہ بند کرنے کے لیے نامحرم کے سامنے چہرہ کو کھولنا حرام قرار دیا البتہ اپنے گھر میں اپنے باپ اور بھائی اور محارم کے سامنے اپنا چہرہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ اور یہ اجازت بھی ضرورت اور مجبوری کی بنا پر ہے۔

شریعت نے اگر عورت کو کسی ضرورت اور کسی خاص حالت میں منہ کھولنے کی اجازت دی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شہوت پرستوں کو بھی عورت کی طرف دیکھنا جائز ہے بلکہ شوہر کے علاوہ شریعت نے جن محارم کے سامنے آنے کی عورت کو اجازت دی ہے اس میں یہ شرط ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو خدا نخواستہ اگر کسی عورت کا کوئی محرم رشتہ دار بھتیجا یا بھانجا بدچلن ہو تو اس کے سامنے آنا بھی جائز نہیں فتنہ کے خوف سے بھی محرم پروردہ واجب ہو جاتا ہے اس لیے زنا سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہی پردہ ہے۔

(۴) چوتھا حکم شریعت نے یہ دیا کہ اگر کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو پردہ کے پیچھے سے اس سے بات کر سکتی ہے نامحرم کے روبرو آنا ناجائز اور حرام ہے جیسا کہ اسی سورت میں چند رکوع بعد یہ حکم آیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّنَّ هُنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا۔

(۵) پانچواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ عورت اگر ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلے تو مونے پر کپڑے کا برقعہ

اور وہ کر یا موٹی چادر میں لپیٹ کر نکلے۔ کما قال تعالیٰ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّذَوِّ الْجِلْدِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِکَ
الْمُؤْمِنَاتِ یُذْنِبْنَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَدٍ بَشِیْعٍ بَارِیکَ برقعہ یا باریک چادر میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت
نہیں اور شریعت نے عورت کو گھر سے باہر جانے کی اجازت کے لیے دوسری شرط یہ لگائی کہ عمدہ کپڑوں میں
نہ نکلے اور عطر اور خوشبو لگا کر نہ نکلے اور تیسری شرط یہ لگائی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلے اور چوتھی شرط یہ
لگائی کہ عورت سڑک کے کنارے چلے عورت کو درمیان سڑک چلنے کا نہ حق ہے اور نہ اجازت۔ یہ طہرانی
کی ایک حدیث کا مضمون ہے جو عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے

(۶) چھٹا حکم شریعت نے یہ دیا کہ کوئی مرد کسی کے گھر میں نہ بھانکے اور کوئی شخص کسی کے گھر میں بغیر
اجازت کے داخل نہ ہو۔

(۷) ساتواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے فقہاء کرام نے لکھا
ہے کہ اجنبی جو ان عورت کو سلام کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور اس سے مصافحہ کرنا تو سلام کرنے سے بھی
بڑھ کر حرام ہے۔

(۸) آٹھواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے گھر میں بغیر شوہر کے اور بغیر
محرم کے رات نہ گزرے۔

(۹) نواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ شوہر کی عدم موجودگی میں کسی کے گھر میں جا کر عورت سے بات نہ کرو
(۱۰) دسواں حکم شریعت نے یہ دیا۔

حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپؐ نے
فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو اجنبی (عورتوں کے
یا اجنبی مردوں کے) دیکھنے والے (اور دیکھنے
والی) پر اور جس کی طرف دیکھا گیا (خواہ وہ مرد

عن الحسن مرسلًا قال
بلغنی ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
قال لعن اللہ الناظر
والمنظور الیہ۔

(رداۃ البیہقی فی شعب الایمان) ہو یا عورت ہو)

غرض یہ کہ شریعت مطہرہ نے جو پردہ کا حکم دیا ہے وہ عورت کے لیے قید بند نہیں بلکہ ناپاک نظروں
اور گندی نگاہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے کہ عورت کا چہرہ بدکاروں کی ناپاک نظروں سے محفوظ رہے پردہ
عورت کی عفت اور عصمت اور آبرو کا محافظ اور نگہبان ہے جس سے اس کی پاکدامنی اور آبرو پر حرف
نہیں آ سکتا پردہ عورت کے حسب نسب کا محافظ ہے بے پردہ عورت اور اس کی اولاد مشکوک ہے پردہ
والی عورت کے خاوند کو اپنے بچے کے نسب میں شک کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ پردہ والی عورت کے پیٹ
سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے شوہر یقین کرتا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے اور بے پردہ والی عورت کا شوہر یقین کے
ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مولود میرا ہی بچہ ہے اور میرا ہی بیٹا ہے اور اس بے پردگی کی وجہ سے یورپ کے

اکثر باشندے کسی کو یقینی طور پر اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے انگلستان کی ایک شریف عورت نے بصد حسرت و ندامت اپنے ملک کی عورتوں کے متعلق ایک مقالہ لکھا جس کا ترجمہ مصر کے ماہنامہ ”المنار“ میں شائع ہوا جس میں یہ تھا کہ انگلستان کی عورتیں اپنی تمام عفت اور عصمت کھو چکی ہیں اور ان میں بہت کم ایسی ملیں گی جنہوں نے اپنے دامن عصمت کو حرام کاری کے دھبہ سے آلودہ نہ کیا ہو۔ ان میں شرم اور حیاء نام کو بھی نہیں اور ایسی آزادانہ زندگی بسر کرتی ہیں کہ اس ناجائز آزادی نے ان کو اس قابل نہیں رہنے دیا کہ ان کو انسانوں کے زمرہ میں شامل کیا جائے ہمیں سرزمین مشرق کی مسلمان خواتین پر رشک آتا ہے جو نہایت دیانت اور تقویٰ کے ساتھ اپنے شوہروں کے زیر فرمان رہتی ہیں اور ان کی عصمت کا لباس گناہ کے داغ سے ناپاک نہیں ہوتا وہ جس قدر فخر کریں سجا ہے اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اسلامی احکام شریعت کی ترویج سے انگلستان کی عورتوں کی عفت کو محفوظ رکھا جائے۔ (انگلستان کی عورت کے کلام کا ترجمہ ختم ہوا)۔

نیز جس طرح زنا تمام انبیاء اور تمام علماء اور تمام عقلا کے نزدیک ایک نہایت شنیع اور قبیح خصلت ہے اسی طرح دیوثیت بھی ایک نہایت شرمناک خصلت ہے۔ اور زنا سے بڑھ کر قبیح ہے پس مخالفین پردہ کے نزدیک جب ان کی بیوی اور بیٹی کا دوسروں کے ساتھ پھر ناجائز ہو گیا تو گویا ان کے نزدیک دیوثیت بھی جائز ہو گئی کہ باوجود اس علم اور خبر کے ان کی رگ جیت جوش میں نہیں آتی جس میں ذرا بھی حیاء اور غیرت کا مادہ ہے وہ اس بیجیائی اور بے غیرتی کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی یا بیٹی کسی کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ در بے حجابانہ اس سے خلط ملط رکھے۔

نیز ان بیجیائیوں اور بے غیرتیوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے اسلام نے پردہ کا حکم دیا ہے اور بے پردگیوں کی خرابیوں پر آگاہ کر دیا اور بتلادیا کہ عورت کے پردہ میں رہنے میں یہ یہ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اور گھر سے باہر نکلنے میں یہ خرابیاں اور برائیاں ہیں اور اگر بالفرض ان دلدادگان مغربیت اور اسیرانِ شہوت و نفسانیت کے خیال کے مطابق یہ مان لیا جائے کہ بے حجابی میں کچھ فوائد اور منافع ہیں تو شراب اور قمار اور سود میں بھی ضرور فوائد اور منافع ہیں لیکن ان کی مضرتیں اور خرابیاں ان کے چند وہمی اور خیالی فوائد اور منافع سے کہیں بڑھ کر ہیں اور اگر شہوت اور نفسانیت سے ہٹ کر ذرا بھی عقل سے کام لیا جائے تو سمجھ میں آجائے کہ پردہ میں کس قدر فوائد اور منافع ہیں اور بے پردگی میں کس قدر مضرتیں اور خرابیاں ہیں۔

خلاصہ (۱) یہ کہ بے پردگی سے بے غیرتی اور بے حسیتی پیدا ہوتی ہے۔ (۲) زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ (۳) اولاد حرام ہوتی ہے۔ (۴) حسب اور نسب ضائع ہو جاتا ہے۔

(۵) شوہر کو اپنی بیوی پر اطمینان نہیں رہتا تو دل سے کیسے محبت رہے۔ (۶) بے پردہ بیوی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے شوہر کو اس پر یقین نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے اور ظاہر ہے کہ جو عورت بے پردہ پھرتی ہو اور غیروں سے میل جول رکھتی ہو۔ اس کی اولاد پر کیسے یقین ہو سکتا ہے۔ (۷) اور جب اس بچہ کا اس کی اولاد ہونا یقینی نہ رہا تو پھر اس کے مرنے کے بعد اس بچہ کا وارث ہونا بھی یقینی نہ رہا۔ حلال اولاد میراث کی مستحق ہوتی ہے،

حرام کا بچہ میراث کا مستحق نہیں ہوتا۔ (۸) بے پردہ عورت شوہر کی راحت اور سکون اور اطمینان کا باعث نہیں رہتی۔ شوہر جب گھڑاتا ہے تو بیوی کو غائب پاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ نہ معلوم کہاں ہوگی۔ (۹) بے پردہ عورت نہ شوہر کی خدمت کر سکتی ہے اور نہ اس کی اطاعت کر سکتی ہے۔ (۱۰) بے پردہ عورت اولاد کی تربیت اور نگرانی بھی نہیں کر سکتی۔ (۱۱) بے پردگی باہمی خصومت اور نزاع کا سبب ہے جو بدچلنی کا لازمی نتیجہ ہے۔ (۱۲) بے پردگی اپنی آوارگی اور آزادی کی پردہ پوشی کے لیے عورت کو جھوٹ اور کمزور اور فریب پر آمادہ کرتی ہے۔ گھر سے باہر جانے کے عجیب عجیب بہانے بناتی ہے۔ (۱۳) جس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اولاد بھی وہی کرے گی جو ماں کو کرتے دیکھے گی۔ (۱۴) جس قدر بے پردگی بڑھتی جائے گی اسی قدر بے حیائی اور بے عزتی بڑھتی جائے گی۔ جس کا لازمی نتیجہ نحوست ہے اور خانہ لٹن اور محلہ میں بدنامی اور بے عزتی ہے۔ (۱۵) حتیٰ کہ اس گھرانہ سے حیاء و شرم اور عفت اور عصمت اور غیرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ ذِیْکَ الْاَلْبَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

مخالفین پردہ کے خیالات جن کو وہ اپنے دلائل کہتے ہیں

- ۱۔ مرد اور عورت کی فطرت یکساں ہے لہذا عورتوں کو وہی پورے حقوق ملنے چاہئیں جو مردوں کو حاصل ہیں
- ۲۔ پردہ عورت کے لیے قید ہے۔ ۳۔ پردہ عورت کی صحت کے لیے مضر ہے۔
- ۴۔ پردہ عورت کی ترقی میں مزاحم ہے عورت پردہ کی وجہ سے علمی اور دنیوی ترقی نہیں کر سکتی۔ حالانکہ حدیث میں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔
- ان متدین کے نزدیک اس حدیث میں جس علم کی طلب کو فرض کیا گیا ہے اس سے وہ انگریزی علم مراد ہے جو کالج اور سکول میں پڑھایا جاتا ہے اور مسلم اور مسلمہ سے لڑکوں اور لڑکیوں کا مخلوط کالج مراد ہے خوب سمجھ لو کہ اسلام نے دین کے علم کی طلب کو فرض قرار دیا ہے۔ اور
- ”علمی کہ راہ حق نماید جہا لتست“

پہلی بات کا جواب | مرد اور عورت کی فطرت ہرگز یکساں نہیں تو اٹھے عقلیہ اور قوائے علمیہ اور قوائے جسمانیہ کے اعتبار سے مرد اور عورت میں زمین و آسمان کا فرق ہے فوجی بھرتی کے لیے مرد لیے جاتے ہیں عورت نہیں لی جاتی آج تک دنیا میں کسی بادشاہ نے عورتوں کی فوج بنا کر دشمن کے مقابلہ کے لیے نہیں بھیجی جو متدین عورتیں مرد اور عورت کی فطرت کو یکساں بتلاتی ہیں ان کو چاہیے کہ اول تمام اپوا کی ممبر عورتوں کی ایک فوج بنائیں اور کسی سرحد پر جا کر دشمن کی فوج کا مقابلہ کر لیں۔ ابھی دعوائے مساوات کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا۔

دوسری بات کا جواب | پردہ عورتوں کے لیے قید نہیں بلکہ ان کی عصمت اور عفت کی حفاظت کا ایک قلعہ ہے اور ناپاک اور گندی نظروں سے حفاظت

کا ذریعہ ہے۔

تیسری بات کا جواب | پردہ عورتوں کی صحت کے لیے مضر نہیں بلکہ عورتوں کی فطرت کے مناسب ہی پردہ ہے عورتوں کے قویٰ کمزور ہیں وہ مردوں کی طرح محنت اور مشقت برداشت نہیں کر سکتیں۔ مٹربیں نہیں کوٹ سکتیں، خندقیں نہیں کھود سکتیں جنگ اور جنگی مشقتیں نہیں کر سکتیں بوجھ اٹھانے کی بھی عادی نہیں شریعت مطہرہ نے ان کی فطری کمزوری اور نزاکت کی رعایت سے ان کے لیے پردہ تجویز کیا ہے اور اگر بالفرض مان لیا جائے کہ پردہ عورتوں کی جسمانی صحت کے لیے مضر ہے تو بے پردگی ان کی روحانی اور اخلاقی صحت کے لیے ہزار درجہ بڑھ کر مضر ہے بے پردگی ان کو طرح طرح کی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے اور جیاء و شرم کا لباس ان سے اتار کر پھینک دیتی ہے۔

چوتھی بات کا جواب | ہر جنس کی ترقی اس کی فطرت کے مناسب ہوتی ہے عورت کی ترقی اسی میں ہے کہ وہ عقیقت اور پاکدامن اور نیک سیرت اور باجیاء اور باغیرت

ہو اور بقدر ضرورت دین سے باخبر ہو اور خانہ داری کا سلیقہ رکھتی ہو اور شوہر کی نابعدار اور خدمت گزار ہو۔ اور صحیح طریقہ سے اس کی اولاد کی تربیت اور پرورش کرے اور ایام حمل اور ایام ولادت میں عورت کو آرام اور سکون کی شدید ضرورت ہوتی ہے جو سوائے گھر کے کہیں میسر نہیں آ سکتا اور جو عورت بے پردہ ہوگی وہ نہ شوہر کی خدمت کر سکتی ہے اور نہ اولاد کی تربیت کر سکتی ہے بے پردہ عورت بجائے شوہر کے اپنے آشناؤں کی تفریح کا سامان ہے شوہر اور اس کی اولاد اس کی محبت اور موانست اور معیت اور مرافعت سے محروم ہے بے پردگی سے کوئی دنیاوی اور مادی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ اخلاقی تنزل اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا آج کل متمدن اقوام کا حال یہ ہے کہ چپہ چپہ پر نایح گھر قائم ہو گئے ہیں جن میں نوجوان مرد اور عورتیں جمع ہو کر اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے ہیں اور ایک شخص کسی اجنبی عورت سے چمٹ جاتا ہے اور اس کا شوہر دیوتے بھی دباں موجود ہوتا ہے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کو غیرت نہیں آتی مغربی ممالک میں دن بدن حرام زادوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بعض مغربی ممالک میں لب سٹرک لوگوں کو زنا کرتے دیکھا جاتا ہے گویا کہ مرد اور عورت بہائم کی طرح ہو گئے ہیں جس طرح ایک جانور کو کسی مادہ سے جفتی کرنے کے لیے کسی بند کمرہ کی ضرورت نہیں اسی طرح ان مدعیان تہذیب کی بھی یہی خواہش ہے کہ مسلمان عورتوں سے عفت اور عصمت کا خاتمہ ہو جائے اور ان کا معاشرہ بھی ان مہذب حیوانوں کی طرح ہو جائے اس شرمناک حالت کا نام ان لوگوں نے ترقی رکھ لیا ہے۔ خدا ان کو عقل دے آمین۔ انقباس از نمکدان ظرافت

آیت تطہیر

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

اس آیت کو آیتِ تطہیر کہا جاتا ہے۔

اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت باجماع صحابہ کرامؓ ازواجِ مطہرات کے حق میں نازل ہوئی اور اس آیت میں اہل بیت نبی سے آپؐ کی بیبیاں مراد ہیں اور تطہیر سے تزکیہ نفس اور تہذیب باطن اور تصفیہ قلب مراد ہے جو تزکیہ باطن کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جو کامل اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے جس کے حصول کے بعد گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں مگر انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہو جاتے۔

شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت علی مرتضیٰؑ اور فاطمہ الزہراءؑ اور حسنینؑ کے بارہ میں نازل ہوئی اور اہل بیت سے یہی لوگ مراد ہیں۔ اس لفظ سے سوائے ان کے کوئی مراد ہو ہی نہیں سکتا اور دلیل اس کی یہ ہے کہ خود اہل سنت کی صحیح ترین احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰؑ اور فاطمہ الزہراءؑ اور حسنین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور اپنی کمری ان چاروں پر ڈال دی اور فرمایا اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِيْ فَادْهَبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا اے اللہ یہ چاروں میرے اہل بیت ہیں پس تو ان سے رِجس یعنی گندگی اور ناپاکی کو دور کر دے اور خوب پاک کر دے نیز اس آیت میں لفظ مِنْكُمْ اور ذُیْطَهْرُكُمْ میں جو ضمیر مذکر کی موجود ہیں وہ صاف بتلا رہی ہیں کہ اس آیت میں خطاب ازواج کو نہیں معلوم ہوا کہ آیت میں لفظ اہل بیت سے یہی چار اشخاص مراد ہیں۔

دوسری بات اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اِذَا بَرَحْتُمْ اور تطہیر سے گناہوں سے پاک کر دینا یعنی معصوم بنادینا مراد ہے جس سے ان چار حضرات کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ شیعہ اہل بیت کی عصمت ثابت کرنے کے لیے آیت تطہیر کو استدلال میں پیش کرتے ہیں۔

اہل تشیع کا یہ تمام استدلال دو باتوں پر مبنی ہے (اول) یہ کہ لفظ اہل بیت سے صرف چار اشخاص مراد ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسنین رضی اللہ عنہم (دوم) یہ کہ اِذَا بَرَحْتُمْ

جس اور تطہیر سے معصوم بنادینا مراد ہے جب تک یہ دونوں باتیں ثابت نہ ہوں گی شیعوں کا استدلال صحیح نہیں ہو سکتا مگر آج تک شیعہ ان باتوں کو ثابت نہیں کر سکے۔

پہلی بات کے متعلق علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ لفظ اہل بیت اور لفظ پہلی بات کا جواب

جو مستقل طور پر گھر میں رہتے ہوں جس میں ازواجِ اصالتہ داخل ہیں اور اولاد اور ذریت تبعاً داخل ہیں۔ خدمتگاروں اور لونڈی اور غلاموں پر اس لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عرف میں اور محاورہ میں جب لفظ اہل خانہ بولا جاتا ہے تو ہر کس و ناکس اس کا یہی مطلب سمجھتا ہے کہ جو لوگ گھر میں رہتے ہوں اور وہاں سے چلے جانے کا قصد نہ رکھتے ہوں اور ظاہر ہے کہ اس وصف میں اصل بیبیاں ہیں جو ہمیشہ گھر میں رہتی ہیں۔ بیٹوں اور بیٹیوں کا ہمیشہ گھر میں رہنا خلافِ عادت ہے خاص کر سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اور گھروں میں تو سوائے آپؐ کی ازواج کے کوئی نہیں رہتا تھا شادی ہونے کے بعد بیٹے خود اپنا مکان بنا لیتے ہیں۔ نکاح کے بعد باپ

کے ذمہ اولاد کا نہ نان و نفقہ فرض رہتا ہے اور نہ رہنے کا مکان اس کے ذمہ واجب رہتا ہے اور شادی ہونے کے بعد بیٹی داماد کے گھر چلی جاتی ہے چنانچہ حضرت فاطمہ حضرت علیؑ کے گھر میں رہتی تھیں کہا جاتا ہے تَاَهْلُ الرَّجُلِ اِذَا تَزَوَّجَ۔ وَاهْلَكَ اللهُ فِي الْجَنَّةِ اور فُلَانٌ مَتَاهِلٌ اِی متزوج۔

نیز قرآن کریم کا محاورہ بھی یہی ہے کہ اہل بیت کے مفہوم میں زوجہ اصالتہ داخل ہے حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں کہ جب ملائکہ نے ان کو تولد فرزند کی بشارت دی اور پیرانہ سالی میں اس بشارت پر تعجب ہوا تو فرشتوں نے یہ کہا قَالُوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں اہل بیت کے خطاب میں حضرت سارہ یقیناً داخل ہوئیں کیونکہ اصل خطاب انہی سے ہے اور فرشتوں نے حضرت سارہ ہی کو اہل البیت سے خطاب کر کے ان کو خدا کی رحمتوں اور برکتوں کی دعائیں دی ہیں شاید حضرات شیعہ فرشتوں پر کوئی تنقید اور تبصرہ کریں کہ تم نے نبی کی زوجہ پر لفظ اہل البیت کا اطلاق کیسے کیا اور پھر تم نے مؤنث کے لیے مذکر کی ضمیر کیسے استعمال کی اور نبی کی زوجہ مطہرہ کو تم نے رَحْمَةً اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ مذکر کے ساتھ کیوں خطاب کیا تم کو چاہیئے تھا کہ عَلَيْكُمْ کی بجائے عَلَيْكُمْ کہتے۔

معلوم ہوا کہ اہل بیت میں ازواج بھی داخل ہیں اور تعجبین کا اصل خطاب حضرت سارہ کو ہے جو صیغہ مؤنث کا ہے اور اس کے بعد رَحْمَةً اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْبَيْتِ میں اہل بیت کو بلفظ مذکر عَلَيْكُمْ خطاب کیا اور علامہ زمخشریؒ نے لکھا ہے کہ اظہار محبت و کرامت کے لیے عورتوں کے لیے مذکر کی ضمیریں لانا کلام عرب میں شائع اور ذائع ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے

فَاِنْ شِئْتَ حَرَمْتُ النِّسَاءَ لِيُوَاكِمَ۔

اور موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے قَالَ لِاَهْلِيْهِ اُمْكُثُوْا اور نہ ظاہر کے مطابق اُمْكُثِيْ اُمْكُثْنَ ہونا چاہیئے تھا اس قسم کے مواقع میں صیغہ مذکر اور خطاب مذکر لفظ اہل کی رعایت سے لایا گیا ہے کہ وہ اصل میں مذکر ہے۔ اور علیٰ ہذا لفظ آل کے مفہوم اور مدلول میں بھی ازواج داخل ہیں اس لیے کہ آل کی اصل لغت میں اہل ہے لغت میں آل کا اطلاق اس شخص یا ان اشخاص پر آتا ہے جن کو کسی انسان سے ذاتی اختصا حاصل ہو۔ خواہ قرابت قریبہ کی وجہ سے یا کسی خصوصی موالاة یا دینی علاقہ کی وجہ سے ہو اور عرف میں اہلیہ بیوی کو کہتے ہیں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اَعْمَلُواْ اِلَآءِ دَاوُدَ شُكْرًا اے آل داؤد اللہ کا شکر بجالاؤ یہاں لفظ آل میں ان کی ازواج اور اولاد سب ہی داخل ہیں وَقَالَ تَعَالٰی قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسْنَا وَاهْلَنَا الْقُرْآنُ وَ سَارِبَاْ هِلِهِ۔ فَقَالَ لِاَهْلِيْهِ اُمْكُثُوْا۔ اس قسم کی آیات میں لفظ اہل کے مفہوم میں بیوی یقیناً داخل ہے وقال تعالیٰ وَلَقَدْ اَخَذْنَا اِلَآءِ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ يٰۤهٰٓا آلَ فِرْعَوْنَ سے وہ تمام اشخاص مراد ہیں جو فرعون سے تعلق رکھتے تھے۔ وقال تعالیٰ فَالْتَقَطْنَا اِلَآءِ فِرْعَوْنَ۔

یعنی موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کو آل فرعون نے اٹھالیا یہاں آل فرعون سے فرعون کا تمام اہل بیت مراد ہے جن میں اس کی بیوی بھی داخل ہے حدیث میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔
اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً لے اللہ آل محمد کا رزق بقدر قوت لایموت کر دے اور
قدر قوت وہ رزق ہے جس سے بقدر کفایت گذر ہو جاوے اور فاضل کچھ نہ بچ سکے اور اس میں شک نہیں کہ
آل محمد میں ازدواج مطہرات بھی داخل ہیں اور یہ دعا ذریت کی طرح ازدواج مطہرات کو بھی شامل ہے۔
اس دعا سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ ازدواج مطہرات کا سالانہ نفقہ قدر قوت سے زیادہ نہ تھا اور پھر
ازدواج مطہرات سخی بھی تھیں خصوصاً حضرت زینبؓ اور حضرت عائشہؓ کی سخاوت تو مشہور تھی اور بنجل تو آپؐ
کی کوئی بی بی نہ تھی اور حضور پر نورؐ تو سخی تھے ہی۔ اور اعلیٰ درجہ کے مہان نواز بھی تھے پس اس سخاوت اور
مہان نوازی کے بعد تو زیادہ سامان بھی کفایت نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ قدر قوت اور قدر کفایت ان تمام ضروریات
کے لیے مکتفی ہو جائے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ازدواج مطہرات کس قدر قانع اور تارک الدنیا اور نبی کریمؐ کی عاشق صادق
تھیں کہ باوجود فقر و فاقہ کے حضورؐ کی زوجیت کو دنیا اور مافیہا سے بہتر اور لذیذ جانتی تھیں۔
فتح خیبر کے بعد ازدواج مطہرات نے یہ درخواست کی کہ جس طرح آپؐ دوسروں کو بے دریغ عطا فرما رہے
ہیں اسی طرح ہم کو بھی مال غنیمت میں سے کچھ عطا فرمایا جائے حضورؐ نے انکار فرما دیا۔ ازدواج مطہراتؓ نے اصرار
کیا اس پر آیت تخییر کا نزول ہوا جس میں ازدواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ متاع دنیا کی طالب ہیں
تو حضورؐ ان کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیں اور اگر اللہ اور اس کے رسولؐ اور دار آخرت کی طالب ہیں تو اسی
حالت (فقر و فاقہ) پر راضی رہیں جس حالت کو اللہ کا رسولؐ پسند کرتا ہے اور وہ آیت تخییر یہ ہے جس کی مفصل
تفسیر گزشتہ رکوع میں گذر چکی ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَّا زُوجَ لَكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُمْ
تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔**
اس آیت تخییر کے نزول کے بعد تمام ازدواج نے حضور پر نورؐ ہی کو اختیار کیا۔ دنیا کو کسی بی بی نے بھی
اختیار نہیں کیا جس سے معلوم ہوا کہ ازدواج مطہرات کو حضور پر نورؐ کے ساتھ کس درجہ محبت تھی کہ فقر و فاقہ اور
تنگی میں رہنا منظور کیا مگر حضورؐ سے علیحدگی منظور نہیں کی۔ چنانچہ اسی محبت کی وجہ سے حق تعالیٰ نے ان کو عذاب
جہنم وغیرہ کی دھمکی نہیں دی بلکہ اس سے ڈرایا کہ حضورؐ تم کو اپنی زوجیت سے علیحدہ نہ کر دیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ ازدواج مطہرات کے بارہ میں اول آیت تخییر نازل ہوئی پھر جب ازدواج مطہرات نے اللہ
اور رسولؐ اور دار آخرت کو اختیار کر لیا تو ان کے بارہ میں دوبارہ آیت تطہیر نازل ہوئی جس سے ان کے شرف
اور کرامت کو ظاہر کرنا مقصود ہے اور اس آیت تطہیر میں جو لفظ اہل البیت آیا ہے اس سے اصالت بلاشبہ و
ریب قطعاً و یقیناً ازدواج نبی مراد ہیں کیونکہ ان آیات کے سیاق و سباق میں از اول تا آخر صراحتاً ازدواج مطہرات

ہی کو خطاب ہو رہا ہے اور ایسا صریح ہے کہ جس میں ذرہ برابر تاویل کی گنجائش نظر نہیں آتی کیونکہ یَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ سے لے کر وَ اطَّعْنَ اٰلَہٗنَّ وَ الْحٰکِمَہٗتَہٗ تک ازواج مطہرات ہی کے متعلق کلام ہے اور ازاوّل تا آخر خطاب میں مؤنث ہی کی ضمیریں لائی گئی ہیں۔ لَسْتُنَّ اور فِیْ بُیُوتِکُنَّ اور وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰی فِیْہِ بُیُوتِکُنَّ تک یہ تمام خطابات بہ ضمائر مؤنث ازواج مطہرات ہی کو ہیں بلکہ اگر شروع رکوع یَا اَیُّہَا النَّبِیُّ قُلْ لَا زَٰوَاجِلَ اِنَّ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا وَ زِیْنَتَہَا فَتَعَالٰی اُمّتُکُمْ وَ اُسْرِحْکُمْ سَرَاحًا جَمِیلاً سے لے کر اِنَّ اِلٰہَکَ اَنَّہٗ كَانَ لَطِیْفًا خَبِیْرًا تک تمام صیغوں اور ضمیروں پر نظر ڈالی جائے تو اوّل سے لے کر آخر تک چھبیس صیغے اور ضمیریں سب مؤنث کی ہیں جو بلا کسی تردد اور تامل کے صرف ازواج مطہرات کے لیے ہیں اور یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ اور قُلْ لَا زَٰوَاجِلَ کا لفظ تو اس قدر واضح ہے کہ اس میں حضرت علیؓ اور حسنینؓ اور حضرت فاطمہؓ کے دخول اور شمول کا عقلاً و نقلاً کوئی امکان ہی نہیں۔ اب حضرات شیعہ بتلائیں کہ اس کا کیا جواب ہے۔ کلام عرب میں اظہار محبت و عظمت کی غرض سے مؤنث کے لیے تو مذکر کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے مگر مذکر کے لیے مؤنث کا صیغہ اور مؤنث کی ضمیر کا استعمال کہیں سننے اور دیکھنے میں نہیں آیا۔

قال ابن عباس نزلت فی نساء
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وقال عکرمۃ من شاء باہلتہ
(روح المعانی ص ۱۲ ج ۲۲)
ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت خاص ازواج
مطہرات کے حق میں نازل ہوئی اور عکرمہؓ یہ کہتے
ہیں کہ جس کا جی چاہے میں اس سے مباہلہ کر سکتا
ہوں۔

حدیث نساء

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

حضرت حکیم الامت تھانویؒ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں یہاں بعض لوگوں کو ایک حدیث سے شبہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ اور حسنینؓ کو اپنی عباء میں داخل کر کے فرمایا۔

اللّٰہم ھٰؤلاءِ اہل بیتی۔ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔

اس سے بعض عقلمندوں نے یہ سمجھا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل نہیں حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰہُ لَیُبْذِہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَہْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْہِیْرًا کی فضیلت میں داخل اور شامل فرما اور ان کو بھی اس کرامت میں شریک فرما۔ آپؐ کا مقصود حصر نہ تھا کہ بس یہی اہل بیت ہیں اور ازواج مطہرات اہل بیت نہیں اور اس

حدیث کے بعضے طُرُق میں آیا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حضرات مذکورین کو عباء میں داخل کر کے دعا فرمائی تو ام المؤمنین ام سلمہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ان کے ساتھ شامل فرما لیجئے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم کو عباء میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تم تو پہلے ہی سے اہل بیت میں داخل ہو کذا فی النسوان فی رمضان ص ۷۷ وعظ چہارم از سلسلہ البلاغ۔ کیونکہ ان تمام آیات کا نزول تمہارے ہی بارہ میں ہے اور ان آیات میں از ازل تا آخر تمام خطابات ازواج مطہرات ہی کو ہیں اور ازواج مطہرات ہی ان خطابات کی اولین مخاطب ہیں لہذا ان کے لیے اس قسم کے عمل کی اور کسی قسم کی تصریح کی ضرورت ہی نہیں ان کا اہل بیت ہونا تو قطعی اور یقینی ہے البتہ داماد اور داماد کی اولاد کے بارہ میں شبہ ہو سکتا ہے کہ ان کو حضور پر نورؐ کا گھرانہ قرار دیا جائے۔ یا ان کو مستقل اور علیحدہ گھرانہ سمجھا جائے اس لیے حضور پر نورؐ نے حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو ایک چادر میں لیکر یہ دعا کی اللّٰهُمَّ هُوَ لَاءِ اهل بیتی اٰلِی تاکہ اس دعا کے ذریعہ یہ حضرات بھی ازواج مطہرات کے ساتھ اس وعدہ نعمت و کرامت میں شریک ہو جائیں جو اللہ نے نبیؐ کے گھرانہ کے لیے ارادہ فرمایا ہے اگر اس آیت کا اصل نزول حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کے بارہ میں ہوتا تو آپؐ کو دعا کی ضرورت نہ ہوتی۔

غرض یہ کہ عباء میں داخل کر کے دعا کرنا ان لوگوں کے لیے تھا کہ جن کے اہل بیت ہونے میں کسی قسم کا شبہ ہو سکتا تھا اور ازواج مطہرات کا تو اہل بیت ہونا ایسا قطعی اور یقینی تھا کہ جس میں کسی قسم کے شبہ کا امکان ہی نہ تھا اس لیے ان کو عباء میں داخل کرنے اور اللّٰهُمَّ هُوَ لَاءِ اهل بیتی کہنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی حضرت علیؓ حضرت ام سلمہؓ سے اجنبی تھے اس لیے ان کے ساتھ ام سلمہؓ کو عباء میں کیونکر داخل کیا جاسکتا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ام سلمہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپؐ کے اہل بیت میں سے نہیں آپؐ نے فرمایا کیوں نہیں اور حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہ اور حسین رضی اللہ عنہم کی دعا سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ام سلمہؓ کو بلایا اور اپنی کسا میں داخل کر کے ان کے لیے دعا فرمائی (روح المعانی ص ۱۲۲ ج ۲۲) اور صوائق محرقہ ص ۸۶ - روایت مذکورہ ان دونوں کتابوں میں مذکور ہے۔

اور جس طرح احادیث میں حضرت علیؓ اور ان کی اولاد کو عباء میں داخل کر کے دعا کرنے کا ذکر آیا ہے اسی طرح بعض روایات میں حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد کے متعلق بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباسؓ کو اور ان کی اولاد کو اپنی کساء (کمبل) میں داخل کر کے دعا فرمائی۔

ان مختلف دعاؤں سے آپؐ کا مقصد یہ تھا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ دوسرے اعضاء اقارب بھی اس نعمت و کرامت میں داخل ہو جائیں پس ان کو اس نعمت اور کرامت میں شریک کرنے کے لیے آپؐ نے یہ دعائیں فرمائیں پس آپؐ نے حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ کو اور ان کی اولاد کو بھی اپنی دعا سے اس وعدہ میں داخل فرمایا اگر یہ آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی ہوتی تو دعا کی حاجت ہی کیا تھی اور آپؐ حصول حاصل کی کیوں دعا فرماتے اور جو بات حاصل تھی اس کے حاصل کرنے کی کیوں کوشش کرتے،

اسی لیے آپ نے پہلی بار ام المؤمنین ام سلمہؓ کو اس دعا میں شریک نہ فرمایا کیونکہ اس دعا کو ان کے حق میں تحصیل حاصل جانا کیونکہ آیت کا نزول ہی آپ کی بیبیوں کے بارہ میں ہوا البتہ حضرت علیؓ کے لیے دعا سے فارغ ہو جانے کے بعد ام المؤمنین ام سلمہؓ کو بلا کر جو دعا کی وہ محض ان کی دلجوئی کے لیے فرمائی ورنہ آپ نے صراحتاً فرما دیا تھا کہ تو بلاشبہ میرے اہل میں سے ہے۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ازدواج مطہرات کی فضیلت اور کرامت کے بارہ میں یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یہ آیتیں اگرچہ خاص ازدواج ہی کے بارہ میں نازل ہوئی ہیں اور آیت ہذا سے پہلے اور اس تمام رکوع میں تمام خطابات ازدواج مطہرات ہی کو ہیں اور وَتَزَوَّجُنَّ فِیْ بُیُوتِکُنَّ میں اور وَادَّکُرْنَ مَا یُتَخَذُ فِیْ بُیُوتِکُنَّ میں بیوت کی نسبت بھی انہی کی طرف کی گئی ہے جو اللہ کے خاص الخاص عنایات پر دلالت کرتی ہیں اس لیے آپ کا دل چاہا کہ اہل بیت کے عموم میں اپنی اولاد کو داخل کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دوں کہ اے اللہ علیؓ اور فاطمہؓ اور حسینؓ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی اس خاص رحمت اور کرامت اور عنایت میں شریک فرما۔

فائدہ | حضرت خدیجہؓ سے حضورؐ کی چار صاحبزادیاں تھیں رقیہؓ اور ام کلثومؓ اور زینبؓ اور فاطمہؓ الزہراءؓ اول الذکر تین صاحبزادیاں اس آیت کے نزول سے پہلے وفات پا چکی تھیں صرف حضرت فاطمہؓ باقی تھیں اس لیے فاطمہؓ کو اس دعا کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ (دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۲۹۳)

اور ایسا ہی معاملہ آپ نے اپنے چچا حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد کے ساتھ کیا جیسا کہ بیہقی کی ایک صحیح روایت میں آیا ہے کہ دعا آپ کا یہ تھا کہ لفظ اہل بیت کے ظاہری عموم میں اپنے ان خاص عزیزوں کو بھی داخل فرما دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی اذہاب رحمت اور تطہیر کی فضیلت اور کرامت میں شریک فرما۔ باقی رہیں ازدواج مطہرات۔ تو خطاب قرآنی میں وہی از اول تا آخر ان کرامات اور عنایات کی اولین مخاطب تھیں اس لیے اس قسم کے اظہار اور تصریح کی ان کے لیے ضرورت نہیں سمجھی گئی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

فعال لما یرید نے ازدواج مطہرات کے لیے اپنے ارادہ کو ظاہر کیا ہے اب اس کے وقوع میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی۔

اس کی مثال ایسی ہے کہ بادشاہ کریم اپنے کسی مقرب اور صاحب سے یہ کہے کہ میرے پاس اپنے اہل خانہ اور اپنے گھر والوں کو حاضر کر دیں انہیں خاص خلعت دینا چاہتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ان پر خاص نوازش کروں اس مقرب اور صاحب نے عالی ہمت بادشاہ کے لطف و کرم پر نظر کر کے اپنے اہل خانہ کے سوا کچھ دیگر اعضاء اور اقارب بھی بارگاہ شاہی میں لا حاضر کیے اور کہنے لگا کہ حضور یہ سب میرے اہل خانہ ہیں جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ اعضاء اور اقارب بھی شاہی خلعت اور نوازش سے بہرہ مند ہوں اور ظاہر ہے کہ اس مقرب اور صاحب کا اس عرض کرنے سے کہ حضور یہ سب میرے اہل بیت اور اہل خانہ

شیعوں کی دوسری بات کا جواب ۱

ابتداء کلام میں ہم نے آیت تطہیر کے متعلق شیعوں کی دو باتیں ذکر کی تھیں پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ آیت حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ اور حسینؓ کے بارہ میں نازل ہوئی اور لفظ اہل بیت سے صرف یہی چار حضرات مراد ہیں ازواج مطہرات مراد نہیں۔ بحمد اللہ شیعوں کی اس بات کا مفصل جواب گذر گیا۔ شیعوں کی دوسری بات اس آیت کے متعلق یہ تھی کہ اس آیت میں اذہابِ رحس اور تطہیر سے یعنی گندگی دور کرنے سے اور پاک کرنے سے اہل بیت کو معصوم بنانا اور ان کو عصمت عطا کرنا مراد ہے۔

اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ اذہابِ رحس اور تطہیر سے معصوم بنانا اور عصمت عطا کرنا مراد نہیں بلکہ ازالہ معاصی و نقائص مراد ہے جس کو تزکیہ نفس اور تخلیہ اور تجلیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور تطہیر سے تخلیہ باطن اور تنویر قلب مراد ہے۔ علامہ آلوسیؒ روح المعانی میں لکھتے ہیں۔

والمعنی اتمایرید اذہاب الذنوب والمعاصی
و یحلیکم بالطاعة والتقوی
تخلیة بلیغۃ فیما امرکم۔
(روح المعانی ص ۱۲ ج ۲۲)

اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے خطاؤں اور گناہوں کی گندگی دور کر دے اور طاعت اور تقویٰ سے تم کو خوب مزین اور آراستہ کر دے کہ اللہ نے تم کو جو حکم دیا ہے اس میں کمی نہ ہو۔

مطلب یہ ہے کہ ان ہدایتوں اور نصیحتوں سے اللہ کا منشا یہ ہے کہ نبی کے گھر والے ان احکام پر عمل کر کے بالکل پاک اور صاف اور ستھرے ہو جائیں اور ان کا ظاہر اور باطن ایسا معطر اور مطہر اور منور ہو جائے کہ جو نبی کے گھر ان کے مناسب اور شایان شان ہو اور ان کی صفائی اور ستھرائی اوروں سے ممتاز اور فائق ہو پس اگر تم نے ہماری ان ہدایتوں اور نصیحتوں پر عمل کیا تو تم برائیوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاؤ گے۔

اور اگر بالفرض بقول شیعہ اذہابِ رحس اور تطہیر سے عطاء عصمت یعنی کسی کو معصوم بنانے کے معنی مراد لیے جائیں تو پھر اس سے تو صحابہ بدریین کا بھی معصوم ہونا ثابت ہو جائے گا کیونکہ یہ لفظ صحابہ کرام کیلئے بھی آیا ہے۔ وَلَٰكِنْ يُّرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور حاضرین جنگ بدر کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ۔

پس اگر شیعوں کے نزدیک آیت تطہیر اہل بیت کی عصمت کی دلیل ہے تو مذکورہ بالا دو آیتیں تمام صحابہ کی اور خصوصاً صحابہ بدریین کی عصمت کی دلیل بنیں گی بلکہ مزید برآں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے تمام نعمت یعنی نعمت پورا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ تمام نعمت کا مضمون اذہابِ رحس اور تطہیر سے بڑھ کر ہے نیز گزشتہ آیت میں یعنی وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ۔

میں اہل بدر کے لیے شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کا ذکر فرمایا ہے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا بدون عطاء عصمت کے ممکن نہیں اور اتمام نعمت اس پر مزید اضافہ ہے اس لیے کہ اتمام نعمت کا لفظ تمام فضائل اور کمالات کو حاوی ہے پس شیعوں کو چاہیے کہ صحابہ کرام کی عصمت کے عموماً اور اہل بدر کی عصمت کے خصوصاً قائل ہوں۔

جواب دوم

۲۔ نیز اگر آیت تطہیر شیعوں کے نزدیک صرف اہل بیت کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ آیت ان کی عصمت کی دلیل ہے تو آیت وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ بِالْإِجْمَاعِ عائشہ صدیقہؓ کی شان میں نازل ہوئی ہے جس کا شیعہ بھی انکار نہیں کر سکتے اور ظاہر ہے کہ لفظ الطبیات جس قدر پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اتنا دلالت نہیں کرتا کیونکہ لفظ الطبیات صفت مشبہ ہے جو اصلی اور دائمی اور لازمی پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے اور لفظ یذہب و یطہس تجدد اور حدوث پر دلالت کرتے ہیں۔ جس سے اس درجہ پاکیزگی ہونا ثابت نہیں ہوتا جتنا کہ صفت مشبہ کے صیغہ سے ثابت ہوتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آیت تطہیر کے بھر دسہ پر اہل بیت کو معصوم مانا جائے۔ اور آیت الطبیات سے حضرت عائشہؓ اور دیگر ازواج مطہرات کو معصوم نہ مانا جائے کیونکہ آیت الطبیات کا مورد اگرچہ خاص ہے مگر الفاظ تو عموم پر دلالت کرتے ہیں اور ناظرین کرام کو چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی برائت اور نراہت کے بارہ میں جو سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں ان پر ایک نظر ڈال لیں کہ عائشہ صدیقہؓ کی برائت اور نراہت اور عفت اور طہارت میں شک اور تردد کرنے والوں کے حق میں کیا تہدید اور وعید آئی ہے جو اس امر کی واضح دلیل ہے کہ ازواج مطہرات کی طہارت میں شک اور تردد ایمان کے منافی ہے۔ ۳۔ نیز اگر غور سے دیکھا جائے تو عجب نہیں کہ آیت تطہیر سے عدم عصمت ثابت ہو جائے اس لیے کہ جو پہلے سے معصوم اور طاہر ہو اس کی تطہیر کے ارادہ کے کیا معنی۔ تحصیل حاصل کا ارادہ بھی عقلاً قبیح ہے۔

۴۔ نیز اس آیت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ نزول آیت کے وقت تک ائمہ کو عصمت حاصل نہ تھی بلکہ بعد نزول آیت آئندہ زمانہ میں ان کو عصمت حاصل ہوگی کیونکہ آیت میں صیغہ مضارع کا مستعمل ہوا ہے جو حال یا استقبال میں وقوع پر دلالت کرتا ہے ماضی سے متعلق نہیں اور شیعوں کے نزدیک ایسے وقت ولادت سے لے کر وقت موت تک کسی وقت بھی عصمت سے خالی نہیں ہوتے ہاں اگر آیت میں بجائے صیغہ مضارع کے صیغہ ماضی ہوتا اور کلام اس طرح ہوتا۔ أَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَطَهَّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے اہل بیت اللہ نے تم سے گندگی کو دور کر دیا اور تم کو بالکل پاک کر دیا تو شاید شیعوں کا کچھ کام چل جاتا۔

۵۔ نیز یہ لفظ شیعوں کی حدیثوں میں بھی صحابہؓ کے لیے مستعمل ہوا ہے لہذا شیعوں کو چاہیے کہ وہ صحابہؓ کو بھی معصوم سمجھیں کیونکہ شیعوں کی ایک حدیث میں یہ فضیلت صحابہؓ کے لیے بھیغہ ماضی وارد ہوئی ہے۔ وہ حدیث طویل ہے جو فروغ کافی کلینی جلد اول مطبوعہ نول کشور کتاب الجہاد میں ص ۶۰۹ سے لے کر ص ۶۱۳ تک منقول ہے۔ یہ حدیث امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے جو مہاجرین صحابہؓ کے فضائل اور محامد پر مشتمل ہے جس میں صحابہؓ کے متعلق ایک جگہ یہ کہا گیا ہے۔ الذین اخبر عنهم فی کتابہ انہ اذهب عنهم الرجس وطہرہم تطہیرا یعنی ان لوگوں کے متعلق اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان سے ناپاکی کو دور کر دیا اور ان کو خوب پاک کر دیا بعد ازاں امام جعفر صادقؑ نے مہاجرین کو آیۃ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ اور آیت قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اور آیت الشَّاکِرُونَ الْعَابِدُونَ اور آیت یَوْمَ یُخْزِی اللّٰهُ النَّبِیَّ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ کا مصداق قرار دیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ مہاجرین اور خلفاء ثلاثہ معاذ اللہ ظالم و فاسق نہ تھے۔

حضرات شیعہ کو اس صریح اور واضح حدیث میں جب تاویل کی کوئی گنجائش نہ ملی تو اس کو تفسیر پر محمول کیا لیکن سوال یہ ہے کہ تفسیر کے لیے بھی کوئی موقع اور محل چاہیے کہ جو خوف اور ڈر کی بنا پر کیا جاتا ہے یہاں امام جعفر صادقؑ کو کیا خوف لاحق تھا جس کی بنا پر آیات قرآنیہ کا حوالہ دے کر مہاجرین کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہوئے۔ نیز شیعوں کے نزدیک امام جعفر صادقؑ کے لیے تفسیر ممنوع تھا۔ پھر انہوں نے کیسے تفسیر کی بنا پر مہاجرین کے یہ فضائل بیان کیے۔ ہاں اصول شیعہ پر ایک تاویل ممکن ہے وہ یہ کہ اللہ کو بد واقع ہوا پہلے تو ارادہ صحابہؓ کی تطہیر کا تھا بعد میں بدل گیا۔

اِنَّ الْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِیْنَ

تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد

وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقَنِیَّتِیْنَ وَالْقَنِیَّتِ وَالصَّٰدِقِیْنَ

اور ایماندار عورتیں اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں اور سچے مرد

وَالصَّٰدِقٰتِ وَالصَّٰبِرِیْنَ وَالصَّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِیْنَ

اور سچی عورتیں اور محنت سہنے والے مرد اور محنت سہنے والی عورتیں اور دلبے رہنے والے مرد

وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِیْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّٰلِحِیْنَ

اور دلبے رہنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد

وَالصَّامِتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ

اور روزہ دار عورتیں اور تھامنے والے مرد اپنی شہوت کی جگہ اور تھامنے والی عورتیں،

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ۚ أَعَدَّ اللَّهُ

اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت سا اور یاد کرنے والی عورتیں رکھی ہے اللہ نے

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۵﴾

ان کے واسطے معافی اور نیک بڑا ۔

تبشیر عام برامثال احکام اسلام

قال الله تعالى- إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ... إِلَى... أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
 (ربط) گزشتہ آیات میں خاص ازواج مطہرات کی بشارت کا ذکر تھا اب عام بشارت کا ذکر ہے کہ جو مسلمان عورت احکام اسلام بجالائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔
 قتادہ سے روایت ہے کہ جب گزشتہ آیتیں ازواج مطہرات کے بارہ میں نازل ہوئیں تو عورتوں کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ ہمارے لیے تو کچھ نازل نہیں ہوا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں تاکہ تسلی ہو جائے کہ عورت ہو یا مرد ہو اللہ کے یہاں کسی کا عمل ضائع نہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ میں مردوں اور عورتوں کا حکم ایک ہے علیحدہ ذکر کرنے کی حاجت نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ
 الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ -
 رواه النسائي تفسير ابن كثير ص ۴۸۷ -

اے لوگو! اللہ تعالیٰ تم سب کے بارے
 میں یہ فرماتا ہے۔ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
 إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

قرآن کریم میں اکثر و بیشتر خطاب صرف مردوں کو ہوتا ہے اور عورتیں احکام میں مردوں کی تابع ہوتی ہیں مگر ان آیات میں عورتوں کی دلجوئی کے لیے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اہم شعبوں کو بیان فرمایا جن سے خاص طور پر قلب کی طہارت

اور باطن کی ستھرائی حاصل ہو اور اخلاقی اور عملی گندگیاں اس سے دور ہوں اور یہ ایسے اعمال صالحہ ہیں جن میں مرد اور عورت سب شریک ہیں جو اپنے دین کو درست کرنا چاہے وہ ان اعمال کو بجالائے اس کے بعد وہ اجر اور مغفرت کا مستحق ہوگا لہذا سب کو چاہیئے کہ ان باتوں پر عمل کر کے اپنی حالت درست کریں۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ اور سپرد کر دیا اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اللہ کے فرمانبردار بنے۔ اور تحقیق ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین کامل حاصل ہے اور ایمان ان کے دل میں اتر چکا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر قائم اور دائم اور ثابت رہنے والے مرد اور عورتیں۔ قنوت کے معنی حق عبودیت میں قائم اور دائم اور ثابت ہو جانے کے ہیں۔ قنوت کے اصل معنی لزوم اور مداومت کے ہیں۔ قنوت کا مرتبہ ایمان کے بعد ہے ایمان اور اسلام کے بل جانے سے قنوت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اپنے قول اور فعل میں اور نیت میں سچے مرد اور سچی عورتیں اللہ سے اور بندوں سے جو عہد کریں وہ سچ کر دکھائیں اور کذب اور نفاق سے پاک اور صاف ہوں یہاں تک کہ صدیق کے مرتبہ کو پہنچ جائیں۔ اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں طاعتوں پر قائم رہنے والے اور معصیتوں سے نفس کو روکنے والے اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں کہ جو اپنے آپ کو حق عبودیت کی ادائیگی سے قاصر سمجھتے ہیں ان کی نظر ہمیشہ اپنے قصور اور تقصیر پر رہتی ہے۔ اعجاب اور خود پسندی سے ان کے قلوب پاک اور منزہ ہیں۔ خشوع اس فروتنی کو کہتے ہیں جو اللہ کے خوف سے اور اپنے اوپر اللہ کو نگہبان اور حاضر و ناظر سمجھنے سے پیدا ہو اور صدق دل سے خدا کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور عورت خدا کی راہ میں صدق دل سے صدقہ دینا صدق ایمان کی دلیل اور برہان ہے جیسا کہ حدیث میں ہے الصدقة برہان اور متصدق صادق وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک حقیقی نہ سمجھے۔ جو چیز خدا کی راہ میں صدق دل سے دی جائے اس کو صدقہ کہتے ہیں ورنہ وہ صدقہ نہیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی جائز خواہشوں کو بھی چھوڑ دیا اور حرام سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ شرمگاہ کی حفاظت سے نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے والے مرد اور عورتیں جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہیں۔ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ جو اپنے پروردگار سے غافل نہیں۔ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جو ان کی محبت کی دلیل ہے اور اللہ کی محبت ایمان اور اسلام کی جڑ ہے۔ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سِرًّا الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ سے لے کر وَالَّذَاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالَّذَاكِرَاتِ تک دس خصلتوں کا بیان ہے۔

علم اس تفسیر میں اسلام کی اصل حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

علم اس لفظ سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اَمَّا قُلْ لَّمْ يَأْمُرْنَا بِالْاِيْمَانِ فِي قُلُوْبِكُمْ۔

ایسے ہی مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو ان کی طاعت سے کہیں زیادہ ہے ان آیات کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے رنج کو دور کر دیا جن کو یہ الوسوس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بابت قرآن مجید میں صراحت کچھ نازل نہیں کیا۔

نکتہ | ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو صراحتہ خطاب فرمادیا باقی اکثر آیات میں صرف مردوں ہی کو خطاب کیا گیا ہے۔ کیونکہ مرد حاکم ہیں اور اصل ہیں۔ اور عورتیں ان کے تابع ہیں۔ اس لیے عورتوں کو جداگانہ خطاب نہیں کیا گیا حاکم کو خطاب کافی ہے محکوم اور تابع کو علیحدہ خطاب کی ضرورت نہیں جو لوگ مرد اور عورت کی مساوات کے قائل ہیں وہ قرآن اور حدیث سے بے خبر ہیں نیز سارا عالم اس بات پر متفق ہے کہ عورتیں ————— جسمانی قوت میں اور عقل اور فہم اور فراست میں اور اعضاء ظاہری کی ساخت میں مردوں سے کم ہیں حتیٰ کہ آواز میں بھی مرد سے کم ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے متعلق فرمایا **أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْخَلْقِ ذَكَرًا لِّمَنْ يَخْصَمُ فِيهِ عَمَلُ مَبْنِيٍّ** یعنی عورتوں کو ابتداء ہی سے زینب و زینت کا شوق ہوتا ہے اور اسی میں ان کی پرورش ہوتی ہے اور زینب اور زینت سے اور غیر ضروری چیزوں سے رغبت قلت عقل کی دلیل ہے اور اخیر سورت میں حق جل شانہ کا یہ ارشاد **هُوَ فِي الْخَصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ** عورتوں کے دوسرے نقص کا بیان ہے کہ وہ قوت بیانیہ میں ضعیف اور کمزور ہے پس جس کو قدرت نے محکوم اور کمزور اور ناقص بنایا ہو وہ حاکم اور قوی کے ساتھ کیسے مساوی ہو سکتا ہے بلکہ یہ محکومیت ہی عورتوں کے لیے اللہ کی رحمت اور نعمت ہے کہ ان کو مردوں کے تابع کر دیا۔ بے وقوف اور کم عقل کے لیے یہی مصلحت ہے کہ وہ کسی کے تابع ہو کر رہے اگر کسی بیوقوف کو حاکم بنا دیا جائے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسروں کو بھی تباہ کرے گا اگر چھوٹے بچے ماں باپ کے تابع نہ ہوں تو یقیناً وہ ہلاک ہوں گے اسی وجہ سے حدیث میں ہے۔ لا نکاح الا بولی عورت کو بغیر ولی کے ہرگز نکاح نہ کرنا چاہیے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ

اور کام نہیں کسی ایمان دار مرد کا نہ عورت کا، جب ٹھہرا دے اللہ

وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

اور اس کا رسول کچھ کام، کہ ان کو رہے اختیار اپنے کام

مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

کا، اور جو کوئی بے حکم چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے،

فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ۝۳۶ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي

سو راہ بھولا صریح چوک کر - اور جب تو کہنے لگا اس شخص کو

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ

جس پر اللہ نے احسان کیا اور تو نے احسان کیا رہنے دے اپنے پاس

عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ

اپنی جو رد ، اور ڈر اللہ سے اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں

مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللَّهُ أَحَقُّ

ایک چیز جو اللہ اس کو کھولا چاہتا ہے اور تو ڈرتا تھا لوگوں سے اور اللہ سے زیادہ

أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

چاہیے ڈرنا تجھ کو ، پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی

زَوَّجْنَاهَا لَكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ

غرض ہم نے وہ تیرے نکاح میں دی تانہ رہے سب مسلمانوں پر گناہ نکاح کر لینا

فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَ إِلَيْهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

جو رد میں اپنے لے پا لکوں کی ، جب وہ تمام کریں ان سے اپنی غرض

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝۳۷ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ

اور ہے اللہ کا حکم کرنا - نبی پر کچھ مضائقہ نہیں اس

حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ

بات میں جو ٹھہرا دی اللہ نے اس کے واسطے - دستور رہا ہے اللہ کا، ان لوگوں

خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ۝۳۸

میں جو گذرے پہلے ، اور ہے حکم اللہ کا مقرر ٹھہر چکا -

لَّذِينَ يَبْلُغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ

وہ جو پہنچاتے ہیں پیغام اللہ کے ، اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے

أَحَدٌ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ

کسی سے سوا اللہ کے اور بس ہے اللہ کفایت کرنے والا - محمد باپ نہیں

أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رَّجَائِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ

کسی کا تمہارے مردوں میں لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہر سب

النَّبِيِّنَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝٤٠

نبیوں پر۔ اور ہے اللہ سب چیز جانتا۔

بیان حرمت اعراض و عدول از فیصلہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کہ اپنی نوعی است از انواع ایذا و رسول

قال الله تعالى- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ -... الى --- وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

(رابطہ) گزشتہ آیات میں مسلمین اور مسلمات اور مؤمنین اور مؤمنات کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ ایمان اور اسلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالہ اور سپرد کر دے اور خدا اور رسول جو حکم دیں۔ دل و جان سے بسر و چشم اس کو قبول کرے اور سجالائے مرد ہو یا عورت ہو جب خدا کا رسول کوئی حکم دے تو ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکا دیں غرض یہ کہ اس آیت میں خدا اور رسول کے فیصلہ سے اعراض اور عدول کو حرام اور ممنوع قرار دیا اس لیے کہ وہ ایمان اور اسلام کے منافی ہے علاوہ ازیں خدا اور رسول کے فیصلہ سے اعراض و انحراف یہ ایک قسم کی ایذا بھی ہے اور اس سورت کے اہم مقاصد میں سے یہ ہے کہ آپ کی تعظیم اور اطاعت کی فرضیت اور آپ کی ایذا کی حرمت کو بیان کیا جائے اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقوں کی ایذاؤں کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا اور اسی ذیل میں حق تعالیٰ نے حضرت زینبؓ سے نکاح کا قصہ ذکر فرمایا اور اس بارہ میں منافقین نے جو حضور پُر نورؐ پر طعن و تشنیع کر کے آپ کو ایذا پہنچائی تھی اس کا جواب دیا۔

اصل قصہ یہ تھا کہ حضرت زینبؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں اور قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کر دیں۔ یہ زید دراصل عرب سے تھے لیکن لڑکپن میں کوئی ظالم ان کو پکڑ کر لایا اور غلام بنا کر ان کو مکہ کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت خدیجہؓ نے انکو خرید لیا اور بعد چند سے آنحضرت کو بہہ کر دیا آنحضرت نے انکو آزاد کر دیا اور بیٹوں کی طرح انکی پرورش کی حتیٰ کہ انکو زید بن محمدؐ کہہ کر پکارنے لگے آنحضرت نے چاہا کہ زید کا زینبؓ سے نکاح ہو جائے مگر حضرت زینبؓ اور انکے بھائی اس پر راضی نہ ہوئے ان کا گمان یہ تھا کہ زید نسبی اور خاندانی حیثیت سے کم ہیں اور زینبؓ خاندانی حیثیت سے بلند ہیں۔ اس لیے ان کے گھر والے اس نکاح پر راضی نہ ہوئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد کسی کو اس میں چون دچرا کا اختیار نہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر گھر والے نکاح پر راضی ہو گئے اور حضرت زینبؓ کا زید بن حارثہ سے نکاح ہو گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زینبؓ اور ان کے بھائی کو انکار کی گنجائش نہ رہی اور انہوں نے اس منگنی کو منظور کر لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا حضرت زینبؓ سے نکاح کر دیا۔

یہ تو پہلا مرحلہ تھا اور دوسرا مرحلہ یہ پیش آیا کہ نکاح تو ہو گیا مگر باہم مزاج میں موافقت اور موافقت نہ ہوئی دن بدن کشیدگی بڑھتی گئی حضرت زینبؓ کی طبیعت پر اثر یہ تھا کہ میں جس حسب و نسب اور خاندان کی ہوں تو میں ایک ایسے شخص کی بی بی بن کر کیسے رہوں جس پر ایک بار غلامی کا دھبہ لگ چکا ہے وہ زید کو اپنا ہمسر نہ سمجھتی تھیں جب کبھی کوئی بات پیش آتی تو زیدؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر زینبؓ کی تیز زبانی کی شکایت کرتے تو آپؐ ان کی تسلی کرتے اور کہتے کہ اپنی بی بی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو اور طلاق نہ دو۔ شریعت کے حکم کے مطابق آپؐ نے ان کو تسلی دی اور مشورہ دیا۔ بالآخر جب کشمکش نے طول کھینچا تو زیدؓ نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں زینبؓ کو طلاق دینا چاہتا ہوں آپؐ نے فرمایا۔ طلاق مست دو جہاں تک ہو سکے نباہ کر و اور اللہ سے ڈرو۔ مگر زیدؓ نے مانے اور آخر طلاق دے ہی دی۔ آں حضرتؐ نے تو بحکم شریعت زیدؓ کو یہی مشورہ دیا کہ طلاق نہ دو اور نباہ کر داس لیے کہ ایسی صورت میں شریعت کا یہی حکم ہے مگر بذریعہ وحی آپؐ کو بتلادیا گیا کہ زیدؓ زینبؓ کو طلاق دیں گے اور اس طلاق کے بعد زینبؓ کا آپؐ سے نکاح ہوگا جیسا کہ امام زین العابدینؑ سے مروی ہے۔

علم رواہ الحکیم الترمذی وغیرہ عن علی بن الحسینؑ ما وحی اللہ تعالیٰ بہ الیہ ان زینب سیطلقہا زید ویتزوجہا بعد علیہ الصلاۃ والسلام والی ہذا ذہب اہل التحقیق من المفسرین کالزہری وبکر بن العلاء القشیری والقاضی ابی بکر بن العربی وغیرہم۔ روح المعانی ص ۲۳ اور امام قرطبیؒ اپنی تفسیر میں امام زین العابدینؑ کے اس قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔ قال علماءنا رحمۃ اللہ علیہم ہذا القول احسن ما قبل فی تفسیر ہذا الآیۃ وهو الذی علیہ اہل التحقیق من المفسرین والعلماء الراشخین کالزہری والقاضی بکر بن العلاء القشیری والقاضی ابی بکر بن العربی وغیرہم دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۹ ج ۴ تفسیر سورہ احزاب۔

ایک پریشانی تو آپ کو نکاح زینبؓ کے وقت پیش آئی تھی اب آپ کو ایک دوسری پریشانی لاحق ہو گئی کہ جب زینبؓ کی طلاق کے بعد زینبؓ میرے نکاح میں آئیں گی تو جاہل اور منافقین یہ طعنہ دیں گے کہ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا اس بارہ میں اگلی آیتیں نازل ہوئیں یعنی وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ... الی ... وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔

ہر شخص بمقتضائے بشریت لوگوں کی کہانی سے ڈرا ہی کرتا ہے اگرچہ وہ بات جائز اور مباح ہی کیوں نہ ہو آپ بمقتضائے بشریت لوگوں کی طعن و تشنیع سے ڈرے اور شرم کے مارے اس پیشین گوئی کو دل میں پوشیدہ رکھا کسی پر ظاہر نہ کیا مگر امر تقدیری پورا ہو کر رہتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا چنانچہ وہ پورا ہوا کہ زینبؓ اور زینبؓ میں موافقت نہ ہوئی اور نوبت طلاق کی آئی اس کے بعد بحکم خداوندی وہ آپ کے نکاح میں آئیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ مخالفین اور منافقین کے طعنوں اور بدگوئیوں سے نہ ڈریں اس وقت اللہ کی حکمت اور مصلحت یہی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ متبنی کا حکم بیٹے جیسا نہیں اس کی بیوی طلاق یا موت کے بعد اس پر حلال ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا سے بتلادیا کہ امر تقدیری پورا ہو کر رہتا ہے اور ہو کر رہے گا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور کسی ایماندار مرد اور عورت کے لیے ایمان لانے کے بعد یہ امر کسی طرح زیبا اور روا نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کو اپنے کام میں کوئی اختیار باقی رہے کہ چاہے تو اس کام کو کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں۔ بلکہ بسر و چشم قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے ایمان کی حقیقت ہی یہی ہے کہ اپنے اختیار کو نبی کے اختیار کے تابع کر دے بلکہ اس میں فنا کر دے اور جو شخص حکم و جوبی کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور حکم عدولی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں جا پڑا یہ آیت زینبؓ بنت جحش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش کے بارہ میں نازل ہوئی جیسا کہ ہم تمہید میں ذکر کر چکے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہؓ کے نکاح کا پیام اپنی پھوپھیؓ سے دیا تو زینبؓ نے اور ان کے بھائی نے اس پیغام کے قبول کرنے سے عذر کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ خدا اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد مؤمن اور مؤمنہ کو اپنے کام میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا بلکہ ان پر واجب ہے کہ اپنے اختیار کو خدا اور اس کے رسول کے اختیار کے تابع کریں اور خدا اور رسول کے حکم کے بعد کسی عار کی پروا نہ کریں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت زینبؓ اور ان کے بھائی نکاح پر راضی ہو گئے اور حضرت زینبؓ کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کو منظور یہ تھا کہ حسب و نسب کا فخر اور خاندانی امتیاز نکاح کی راہ میں حائل نہ ہوا کہ یہ حق تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ خاندانی خود داری اور غرور کا خاتمہ ہو۔ اس لیے یہ حکم نازل ہوا کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کے بعد کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو زینبؓ اور عبداللہ کو کوئی مفر نہ رہا اور پیغام کو منظور کر لیا اور زینبؓ کا زینبؓ سے نکاح ہو گیا اور اس نکاح کے بعد جو بات

پیش آئی وہ یہ تھی کہ زیدؓ اور زینبؓ کے درمیان میں موافقت نہ ہوئی اگرچہ حضرت زینبؓ زیدؓ کے نکاح میں تو آگئیں مگر زیدؓ ان کی نظر میں ذلیل اور حقیر رہے اس لیے گھر میں لڑائی رہتی۔ زیدؓ حضور پر نورؐ سے زینبؓ کی بے اعتنائی کا شکوہ کرتے آپؐ ان کو تسلی دیتے یہاں تک کہ زیدؓ نے ان کے طلاق کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپؐ اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپؐ اس شخص کو جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا کہ اس کو اسلام کی دولت سے نوازا اور آپؐ کی خدمت سے اس کو عزت بخشی اور آپؐ نے بھی اس پر انعام اور احسان کیا کہ اس کی پرورش کی اور اس کو آزاد کیا اور اپنا متبنیٰ بنالیا اور اپنی پھوپھی زاد بہن سے اس کا نکاح کر دیا لیکن نکاح کے بعد مزاجی موافقت نہ ہوئی اور آپؐ میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی تو زیدؓ نے آکر آپؐ سے عرض حال کیا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زینبؓ کو طلاق دوں تو آپؐ اس وقت بطور فہمائش و مشورہ اپنے پروردہ احسان یعنی زیدؓ سے یہ کہنے لگے کہ تو اپنی بیوی (زینبؓ) کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور طلاق دے کر اس کو تکلیف نہ پہنچا اور اس کی تنگ مزاجی پر نظر نہ کر۔ شاید آئندہ چل کر یہ منافرت مبدل بہ موانست ہو جائے اور اللہ سے ڈر اور طلاق دینے میں جلدی نہ کر۔ یہ نکاح بحکم خداوندی ہوا ہے اور میرے اصرار سے ہوا ہے لہذا طلاق میں عجلت کسی طرح مناسب نہیں ظاہری شریعت اور ازدواجی مصلحت کے لحاظ سے اور زوجین کی خیر خواہی اور حسن معاشرت کے اعتبار سے حضور پر نورؐ کا یہ مشورہ بالکل درست تھا لیکن پہنچانی اور اندرونی طور پر بات دوسری تھی جس کا اظہار اس وقت مصلحت نہ تھا وہ یہ کہ آپؐ کو بذریعہ وحی کے بتلادیا گیا تھا کہ زیدؓ عنقریب زینبؓ کو طلاق دیں گے اور ان کے طلاق دینے کے بعد ہم خود زینبؓ کو تمہارے نکاح میں دیں گے اور آپؐ کی ازدواج طاہرات میں داخل کریں گے جس میں ہماری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں چنانچہ اس کے بارہ میں ارشاد فرماتے ہیں اور اے نبی آپؐ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ بعد میں ظاہر کرنے والا تھا یعنی زیدؓ کے طلاق دینے کے بعد زینبؓ تمہاری ازدواج میں ہوگی آپؐ نے اللہ کی اس خبر کو دل میں پوشیدہ رکھا اور کسی کو اس خبر پر مطلع نہ کیا اور آپؐ بمقتضائے بشریت لوگوں کے طعن سے اور عار سے اور ملامت سے ڈرتے تھے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی جورد کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور خدا نے جو بات آپؐ کو بذریعہ وحی کے بتلادی تھی کہ وہ تیری بی بی ہوگی آپؐ اس کے اظہار سے شرماتے تھے حالانکہ اللہ زیادہ لائق اور حقدار ہے اس بات کے کہ تو اس سے ڈرے اور شرادے جانب حق کی رعایت۔ جانب خلق کی رعایت سے حق ہے اور بلاشبہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام عالم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے اور شرمانے والے تھے اس لیے کہ خوف و خشیت کا دار مدار علم اور معرفت پر ہے۔ کَمَا قَالَ تَعَالَىٰ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اور حدیث میں ہے اِنَّا اَعْلَمُكُمْ اللّٰهَ وَاَخْشَاكُمُ فِي سَبِّ سَبِّ اللّٰهِ خدا کو جاننے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں۔ پس جب زیدؓ نے اپنی زوجہ سے اپنی حاجت پوری کر لی یعنی اس کو طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی کیونکہ شوہر بیوی کو طلاق جب ہی دیتا ہے کہ جب اس کو بیوی کی حاجت نہ رہے تو زیدؓ کے طلاق

دے دینے کے بعد ہم نے اپنی ولایت خاصہ سے آسمان پر فرشتوں کی موجودگی میں زینبؓ سے آپ کا نکاح کر دیا اور بذریعہ وحی کے پہلے ہی آپ سے نکاح کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اور جس وعدہ خداوندی کو آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یعنی زَوَّجْنَاكَهَا نازل کر کے اس کو ظاہر کر دیا اور سب کو اس سے آگاہ کر دیا اور بتلادیا کہ زیدؓ کے طلاق دے دینے کے بعد ہم نے اپنی ولایت خاصہ سے آسمان میں فرشتوں کی موجودگی میں آپ کا نکاح زینبؓ سے کر دیا ہم دلی نکاح ہیں اور جبریلؑ اور دیگر فرشتے اس کے گواہ ہیں اور آسمانوں میں اس کا اعلان کر دیا یہ ایسا قطعی نکاح ہے جس میں فسخ کا احتمال نہیں اور ہم نے یہ نکاح اس لیے کیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے متبناؤں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں یعنی دل پھر جانے کے بعد ان کو طلاق دے دیں اور عدت بھی گزر جائے تو وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں بخلاف حقیقی بیٹے کے کہ اس کی جو رو نفس عقد سے اس کے باپ پر حرام ہو جاتی ہے خواہ قبل از صحبت طلاق دے یا بعد از صحبت بہر صورت وہ باپ پر حرام ہو جاتی ہے اور جو کام خدا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ مقدر ہو چکا تھا کہ زینبؓ ایک دن آپ کے نکاح میں آئے گی اور ازواج مطہرات میں ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جو مقدر کر دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہمارا منشاء یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا۔ نسبی فرزند کے حکم میں نہیں اور متبنیٰ کی بیوی سے اس کے طلاق دینے کے بعد نکاح درست ہے۔ لہذا زینبؓ کو اس طرح سے آپ کے نکاح میں دینے سے ہماری مصلحت یہ ہے کہ جاہلیت کی اس رسم کا قلع قمع ہو جائے اس لیے اول ہم نے زور دے کر زینبؓ کا نکاح زیدؓ سے کرایا اور پھر زیدؓ کے طلاق دے دینے کے بعد زینبؓ کو آپ کے نکاح میں دیا تاکہ جاہلیت کی رسم کا قلع قمع ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ متبنیٰ کی زوجہ سے پردہ واجب ہے اور نسبی فرزند کی زوجہ سے باپ کا پردہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے متبنیٰ کی مطلقہ بیوی سے نکاح کریں تاکہ مسلمانوں کو اس قسم کے نکاح میں انقباض اور توحش نہ رہے اور تیری ذات سے یہ حکم شرعی جاری اور نافذ ہو تاکہ اور مسلمان اگر اپنے منہ بولے بیٹوں کی زوجات مطلقات سے نکاح کرنا چاہیں تو ان کو تنگی پیش نہ آئے اور چونکہ مقصود اصلاح تھی اس لیے خود پیغمبر کو حکم ہوا کہ تم زینبؓ سے نکاح کر داس سے اس رسم بد کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور زینبؓ کی دلجوئی بھی ہو جائے گی اور زینبؓ کو جو زیدؓ کے نکاح میں آنے کا صدمہ اور رنج تھا وہ آپ کی زوجیت میں آنے سے دور ہو جائے گا صلہ رحمی اور حق قرابت اور حسن معاشرت کا اقتضاء بھی تھا کہ آپ اپنی پھوپھی زاد بہن کو اپنے ازواج مطہرات میں شامل کر کے ان کے رنج و غم کو دور کر دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ كَرَّمْنَا تَقَرُّبُہ سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ وَ تَخْفِيْ ذِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْہ سے مراد یہ ہے کہ بذریعہ وحی آپ کو پہلے سے بتلادیا گیا تھا کہ زیدؓ زینبؓ کو طلاق دیں گے اور ان کی طلاق کے بعد زینبؓ آپ کے نکاح میں آئیں گی پس جو چیز آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ یہی نکاح کی پیشین گوئی تھی۔

جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے زَوْجُنَا كَهَا سے ظاہر فرما دیا اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیش آنے والے واقعہ کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آپ اس کا اعلان بھی کر دیں کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا حکم دیں اور وہ اس کی تعمیل نہ کرے۔ اور تَخْشَى النَّاسَ کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس پیش گوئی کے اظہار سے شرماتے تھے یا منافقین کی زبان طعن کی دلدلی سے ڈرتے تھے اور آپ کا یہ خوف طبعی تھا لوگوں کے طعن اور ملامت کا ڈر اس کے چھپانے کا باعث بنا۔ اور اس آیت کے یہ معنی امام زین العابدینؑ سے منقول ہیں جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وَ تَخْشَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ (زینبؓ) عنقریب تیری زوجہ بنے گی اور تیرے نکاح میں آئے گی مگر آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ تم ہماری اس پیش گوئی کا اعلان بھی کر دو بلکہ آپ کو فقط ایک آئندہ پیش آنے والے امر کی خبر دی اور یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کا اعلان بھی کر دو۔

پس بمقتضائے بشریت آپ کو ایک قسم کی تشویش لاحق ہوئی اور شرم کے مارے اور مشرکین اور منافقین کے طعن کے ڈر سے آپ نے اس کا اخفاء کیا جس کو بعد میں اللہ نے ظاہر کر دیا۔ معاذ اللہ اگر حضرت زینبؓ کی محبت کا اخفاء مراد ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتا۔

حافظ عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ آیت کے یہ معنی امام زین العابدینؑ اور سدیؒ سے مروی ہیں اور حکیم ترمذیؒ نے روایت مذکورہ بالا کی تحسین میں خوب بسط فرمایا ہے اور یہی معنی معتد اور معتبر ہیں۔ دیکھو فتح الباری ص ۲۰۳ ج ۸

علم اصل عبارت یہ ہے جو اہل علم کے لیے ہدیہ کرتے ہیں۔ وَقَدْ اَخْرَجَ ابْنُ اَبِي حَاتِمٍ هَذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ طَرِيقِ السَّيِّدِ فَاَتَاهَا سَيِّاقًا وَاضِحًا حَسَنًا وَلَفْظُهُ بَلَّغْنَا اَنَّ هَذِهِ الْاَيَّةَ نَزَلَتْ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَادَ انْ يَزَوِّجَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَاهُ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ثُمَّ اَتَاهَا رَضِيَتْ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّجَهَا اِيَّاهُ - ثُمَّ اَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهٖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ اَنَّهُمَا مِنْ اَزْوَاجِهِ فَكَانَ يَتَحَيَّيَانِ يَوْمًا مَرَّتَ بِمَا رُبَّطَ لِقَاهَا وَكَانَ لَا يَزَالُ يَكُونُ بَيْنَ زَيْدٍ وَزَيْنَبَ مَا يَكُونُ مِنَ النَّاسِ فَاَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَمْسُكَ عَلَيْهِ زَوْجَهُ وَاَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ وَكَانَ يَخْشَى النَّاسَ اِنْ يَعْيَبُوا عَلَيْهِ وَيَقُولُوا اتَزَوَّجَ امْرَاةً ابْنِهِ وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى زَيْدًا وَعِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ اَعْلَمَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهٖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ زَيْنَبَ سَتَكُونُ مِنْ اَزْوَاجِهِ قَبْلَ اَنْ

باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

اس تمام تفصیل سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ بدباطنوں کا یہ کہنا کہ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ سے زینب کی محبت کا دل میں چھپانا مراد ہے قطعاً غلط ہے اور سرتاپا دروغ بے فروغ ہے۔ معاذ اللہ اگر زینب کی محبت کا اخفاء مراد ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ظاہر فرماتے اس بارہ میں جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں وہ ہرگز ہرگز قابل اعتماد نہیں حسب ارشاد باری مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ اللہ نے کسی آیت میں اس محبت کا اعلان اور اظہار نہیں فرمایا بلکہ زَوَّجْنَا كَمَا سَاءَ اس نکاح کی پیش گوئی کا اظہار فرمادیا جس کی آپ کو پہلے خبر دی تھی۔ اور علاوہ ازیں کہ یہ قصہ بالکل بے اصل اور موضوع ہے خلاف عقل بھی ہے اس لیے کہ حضرت زینب آپ کی چھوٹی زاد بہن تھیں لڑکپن سے آپ کے سامنے آتی تھیں اور بارہا آپ نے ان کو دیکھا تھا اور ابھی تک پردہ کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا تو کیا آنحضرتؐ نے حضرت زینب کو زید کے نکاح کے بعد پہلی بار دیکھا تھا کہ دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر مائل ہو گئے زید کے نکاح سے پہلے بھی بار بار دیکھا تھا اگر آپ کو ان کا حسن و جمال پسند ہوتا تو پہلے ہی بار خاندان پر زور دے کر زید سے کیوں نکاح کرایا آپ ہی کے اصرار سے اعزاء و اقارب زید سے نکاح کرنے پر بمشکل راضی ہوئے۔ جب آپ کے کہنے سے آپ کے غلام سے نکاح کر دیا تو اگر آپ اپنے نکاح کا پیغام دیتے تو کیوں نہ راضی ہوتے۔ اس وقت تو حضرت زینب کا نکاح بھی نہ ہوا تھا اور ان سے نکاح کرنے میں کسی قسم کا مانع بھی نہ تھا اور بعض کتابوں میں جو اس قسم کی روایتیں نقل کی جاتی ہیں کہ جب

(بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ کا) یتزوجها فلما اتاه زید ليشكوها اليه وقال له اتق الله وَاَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ اخْبَرْتُكَ اَنِي مَزُوجُهَا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَقَدْ اُتِنَبُ الترمذی الحکیم فی تحسین هذه الرواية وقال انها من جواهر العلم المكنون وكانه لم يقف على تفسير السدي اوردته وهو اوضح سياقاً وأصح اسناداً اليه لضعف علي بن زيد بن جدعان (ثم قال الحافظ) ووردت اثار اخرى ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها والذي اوردته منها هو المعتمد والحاصل ان الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اخبار الله اياها انها ستصير زوجته والذي كان يحمله على اخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه اراد الله ابطال ما كان اهل الجاهلية عليه من احكام التبني بامر لا يبلغ في الابطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا ودقوع ذلك من امام المسلمين ليكون ادعى لقبولهم وانما وقع الخط في تاويل متعلق الخشية والله اعلم۔ فتح الباری ص ۸۷۔ تفسیر سورة الاحزاب۔

آپ کی نظر حضرت زینبؓ پر پڑی تو آپ ان پر فریفتہ ہو گئے (جن پر دشمنان اسلام کے اعتراضات کی بنیاد ہے) وہ سب بے اصل اور ناقابل اعتبار اور ناقابل التفات ہیں مزید تفصیل اگر درکار ہو تو سیرۃ المصطفیٰ مصنفہ ناچیز ص ۳۷۰ دیکھیں۔

اب آگے منافقین اور مشرکین کے طعن کا جواب دیتے ہیں کہ زینبؓ سے آپ کا نکاح بحکم خداوندی ہوا اور نبی پر اس چیز کے کرنے میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر اور مقرر کر دیا جیسا کہ سنت الہی ان انبیاء میں جاری رہی جو آپ سے پہلے گزرے یعنی انبیاء سابقین میں بھی دستور جاری رہا کہ اللہ نے ان کو جس چیز کا حکم دیا اس کو پورا کر دیا اور لوگوں کی ملامت اور طعن کی پروا نہ کی اور خدا کا اندازہ پہلے ہی سے ٹھہر چکا ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور حکم خداوندی کا پہنچانا اور اس کا پھیلانا اگلے پیغمبروں کی سنت ہے جن کی صفت یہ ہے کہ وہ انبیاء اللہ کے احکام اور پیام اپنی امتوں کو ٹھیک ٹھیک پہنچا کرتے تھے اور تبلیغ احکام میں کسی کے طعن اور تشنیع اور ملامت اور عار دلانے کی پروا نہیں کرتے تھے اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ خدا کا حکم ایک طرف اور سارا جہان ایک طرف اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے وہ خود آپ کے دشمنوں کے ضرر کو دفع کر دے گا لہذا اس نکاح کے بارہ میں آپ پر جو طعن کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دفع میں کفایت کرے گا یہ سب آپ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ انبیاء سابقین کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ وہ پیغام رسالت کے پہنچانے میں کسی سے نہیں ڈرتے لہذا آپ بھی مخالفین کے طعن کی پروا نہ کریں اور نہ کسی کی ایذاء سے ڈریں اللہ تعالیٰ آپ کے طاعنین کو سزا دینے کے لیے کافی ہے۔

نکتہ جاننا چاہیے کہ اس آیت میں تبلیغ احکام کے وقت غیر اللہ سے خوف کی نفی کی گئی ہے رہا یہ امر کہ انبیاء کو کسی سے طبعی خوف بھی نہیں ہوتا سوا اس کی نفی نہیں کی گئی ورنہ طبعی طور پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا فرعون کی ایذاء سے ڈرنا قرآن کریم میں مذکور ہے۔

قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ سَوْأُ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَنَا أَنْ نَخَافَا إِنَّا نَخَافُكَ وَأَسْمَعُ وَأَرَىٰ أَوْ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَوَجِبَ عَصَاكَ مَعْزُوهَ عَطَا هُوَا وَرِ عَصَا اِزْدِہَا بَن كَر چلنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگنے لگے۔ کما قال تعالیٰ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدِیرًا وَلَمْ یُعَقِّبْ یَمْوُ سِیَ اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ۔ لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اِنِّیْ اَخَافُ اَنْ یَّا کُلَّمَا الذِّئْبُ۔

اور حضور پر نورؐ کو جب دشمنوں کی طرف سے خوف لاحق ہوا تو آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ وَاللّٰهُ یُعِصِّمُكَ مِنَ النَّاسِ مَعْلُوم ہوا کہ لَا یَخْشَوْنَ اَحَدًا میں طبعی خوف کی نفی مراد نہیں بلکہ عقلی خوف کی نفی مراد ہے۔

نکتہ دیگر نیز جاننا چاہیے کہ حضور پر نورؐ کو منافقین کی جانب سے بدزبانی کا ڈر بھی شروع

شروع ہی میں تھا لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت حقہ کا اجراء اور نفاذ میری ہی ذات سے مقدر فرمایا ہے تو دل سے وہ ڈر بھی جاتا رہا چنانچہ جب زینبؓ کی عدت پوری ہو گئی تو آنحضرتؐ نے خود زینبؓ ہی کو اپنے سے نکاح کا پیغام دے کر زینبؓ کے پاس بھیجا (تاکہ یہ امر واضح ہو جائے کہ یہ جو کچھ ہوا وہ زینبؓ کی رضا مندی سے ہوا) حضرت زینبؓ آپ کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت زینبؓ کے گھر گئے اور دروازہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے (حالانکہ اس وقت تک پردہ کا حکم نازل نہ ہوا تھا مگر یہ ان کا کمال ورع اور کمال تقویٰ تھا) اور پس پردہ کھڑے ہو کر کہا۔ اے زینبؓ تم کو بشارت ہو مجھے رسول اللہؐ نے تم سے اپنے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ زینبؓ نے فی البدیہہ جواب دیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک اپنے پردہ نگار سے مشورہ (یعنی استخارہ) نہ کر لوں۔ اسی وقت اٹھیں اور گھر میں جو ایک جگہ مسجد کے نام سے عبادت کے لیے مخصوص کر رکھی تھی وہاں جا کر مشغول استخارہ ہو گئیں۔

چونکہ حضرت زینبؓ نے اپنے اس نکاح کے بارہ میں کسی مخلوق سے مشورہ نہیں کیا بلکہ خدائے عزوجل سے مشورہ چاہا جو اہل ایمان کا اصل ولی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت خاصہ سے آسمان پر فرشتوں کی موجودگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینبؓ سے کر دیا آسمانوں میں تو اس نکاح کا اعلان ہو ہی گیا اب ضرورت ہوئی کہ زمین میں بھی اس نکاح کا اعلان ہو چنانچہ جبریلؑ یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْنَبُ
مِنْهَا وَطَلَّ زَوْجَتَا كَهَا
پس جب زینبؓ سے اپنی حاجت پوری
کر چکی (اور ان کو طلاق دے دی اور عدت
بھی گزر گئی) تو اے نبی کریم ہم نے (زینبؓ کا)
نکاح تم سے کر دیا۔

آیت کے نازل ہونے سے تمام مکہ میں اس کا اعلان ہو گیا اور پیغام کے ذریعہ ایجاب قبول پہلے ہی ہو چکا تھا اس لیے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور (اس اعلان عام کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینبؓ کے مکان پر تشریف لے گئے اور بلا اذن مکان میں داخل ہوئے۔ رواہ مسلم و احمد والنسائی۔ (دیکھو فتح الباری ص ۷۸ ج ۸ کتاب التفسیر و زرقانی ص ۲۴۵ ج ۳) اور نکاح آسمانی اور حکم قرآنی خود بلا واسطہ ان کو پڑھ کر سنایا۔

چونکہ اس واقعہ کا چرچا گھر گھر میں تھا تو یہ ناممکن ہے کہ حضرت زینبؓ کو جو خود صاحب واقعہ تھیں ان کو اس آیت کے نزول کی خبر نہ پہنچی ہو۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول آیت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کے ذریعہ حضرت زینبؓ کو یہ اطلاع کرادی کہ تمہارے نکاح کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں چنانچہ حضرت زینبؓ کو جب یہ خبر پہنچی تو سجدہ شکر کیا رواہ ابن سعد

بسنذعیف عن عباس رضی اللہ عنہ۔ دیکھو اصحابہ ص ۳۱۳ ج ۴ و زرقانی ص ۲۴۶ ج ۳۔

اور چونکہ یہ نکاح آسمان میں ہوا اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے ولیمہ میں جس قدر ایتمام کیا۔ وہ کسی دوسرے نکاح کے ولیمہ میں نہیں کیا۔ اور ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے اس نکاح آسمانی پر بڑا فخر تھا ایک دن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ تم سب کا نکاح تو تمہارے اولیاء نے کیا اور میرا نکاح اللہ نے آسمان پر کیا۔ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ اللہ نے میرا عذر یعنی میری برات اور طہارت و نزاہت آسمان سے نازل کی۔

نکتہ دیگر امام ابو القاسم سہیلیؒ نے یہاں ایک نکتہ ذکر فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں زید بن حارثہ کا نام تو صراحت کے ساتھ ذکر کیا۔ اور اکابر صحابہ میں سے حتیٰ کہ ابوبکر صدیقؓ کا نام بھی صراحتہً ذکر نہیں کیا سوا اس میں نکتہ یہ ہے کہ زید بن حارثہؓ کو پہلے زید بن محمدؓ کہا جاتا تھا اور یہ نسبت ان کے لیے فخر عظیم اور شرف فخم تھی پھر جب اللہ تعالیٰ نے اُدْعُوْهُمْ لِأَسْمَائِهِمْ کا حکم نازل فرمایا تو اس وقت لوگ ان کو زید بن محمدؓ کی بجائے زید بن حارثہؓ کہنے لگے تو ظاہر ہے کہ اس نسبت کے قطع ہو جانے سے زید کو کس قدر صدمہ ہوا ہو گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو صدمہ دینا نہیں چاہتا پس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صراحتہً ان کا نام ذکر کر کے ان کو وہ عزت و کرامت بخشی جو آپ کے سوا کسی کو نہیں بخشی گئی اور آپ کو وہ خصوصیت عطا ہوئی کہ جو آپ کے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابی بن کعبؓ سے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ سورت تجھے پڑھ کر سناؤں تو ابی بن کعبؓ نے عرض کیا کہ کیا حق سبحانہ و تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے آپؐ نے فرمایا ہاں تو ابی بن کعبؓ فرط مسرت سے رونے لگے پس اندازہ لگا کر زید بن حارثہؓ کو قرآن میں اپنا نام مذکور ہونے سے کس قدر خوشی ہوئی ہوگی جس کو اہل دنیا دن رات تلاوت کرتے رہتے ہیں اور اہل جنت بھی اس کی تلاوت کرتے رہیں گے۔

نیز حق جل شانہ کا اپنے کلام قدیم میں زید کی نسبت یہ فرمانا لَلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اس بات کی دلیل ہے کہ زید کا ازل ہی میں مورد انعام الہی اور مورد انعام نبوی ہونا لکھا جا چکا ہے اس لفظ میں ان کے قطعی جنتی ہونے کی بشارت ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

نکتہ دیگر متعلقہ آیت اَلَّذِينَ يُبَدِّعُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔

ابطالِ تقیہ

(۱) اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام تقیہ نہیں کرتے۔ صاف صاف اللہ کا پیام پہنچاتے ہیں۔

اور کسی سے نہیں ڈرتے اگر انبیاء تقیہ کرتے تو کافروں کے ہاتھوں مصیبتیں نہ اٹھاتے۔
(۲) چنانچہ سورہ حجر میں ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ یعنی اے نبی صاف صاف اور کھول کر دین کی باتیں سنا دو اور مشرکین کی ایذا و سانیوں کا دھیان نہ کرو۔ اور تقیہ صاف صاف کہنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ گول مول کہنے کے لیے ہوتا ہے۔

(۳) دوسرے پارہ کے نصف میں یہ آیت گزر چکی ہے اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَآءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ اَلَا نَنْصُرُ اللَّهَ قَرِيبٌ۔
بأساء اور ضراء اور طرح طرح کی بلاؤں کا پہنچنا اسی صورت میں ہے کہ جب تقیہ نہ کیا جائے اور علی الاعلان حق کو ظاہر کیا جائے۔

(۴) اور سورہ آل عمران چوتھے پارہ میں یہ آیت گزر چکی ہے۔ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَنَا رَبِّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ۔ اور ظاہر ہے کہ تقیہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آدمی ضعیف ہو جائے اور کافروں کے سامنے جھک جائے اور جہاد اور صبر بھی متقابلہ اور مقابلہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ تقیہ کی صورت میں نہ جہاد کی ضرورت ہے اور نہ صبر کی۔

(۵) حق جل شانہ کا ارشاد ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ اَنْبِيَاءُ خُذَاكَ احکام پہنچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں نہ کہ تقیہ کر کے احکام کو چھپانے کے لیے انبیاء نے حق کوئی میں ذرہ برابر دریغ نہیں کیا بلکہ اسی کی وجہ سے اپنی جان و مال اور عزت اور آبرو کو خدا کی راہ میں پامال کر دیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ اگر انبیاء کرام تقیہ کر لیتے تو ان کو ہجرت کی ضرورت نہ پیش آتی۔ حضرت علیؑ اگر تقیہ کر لیتے تو حضرت معاویہؓ سے لڑنے کی ضرورت نہ پیش آتی اور امام حسینؑ اگر تقیہ کر لیتے اور زبان سے یزید کی حکومت کا کلمہ پڑھ لیتے تو جان کی جان بچتی اور اُٹی عزت و کرامت اور مال و دولت ان کو ملتی اور حضرت امیرؓ اگر تقیہ کر کے قاتلانِ عثمانؓ کو حضرت معاویہؓ کے حوالہ کر دیتے تو خلافت کی خلافت بنی رہتی اور دین کو ترقی ہوتی اور باغی اور مفسد اگر قتل ہو جاتے تو کوئی حرج نہ تھا۔

(۶) قرآن صبر کے فضائل سے بھرپڑا ہے اور تقیہ میں نہ ایذا ہے اور نہ صبر کی ضرورت ہے۔ قَالَ تَعَالَى وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكْفٍ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ۔

(۷) پیغمبروں کے بھیجنے سے مقصود اور عرض اظہار دین ہے نہ کہ اخفاء دین جیسا کہ سورہ توبہ اور سورہ فتح میں ہے۔ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗٓ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلٰى الدِّيْنِ كُلِّهٖ۔
اگر تقیہ جائز اور درست ہو تو دین کا ظہور کیسے ہو۔

(۸) نیز قرآن اور حدیث تبلیغ دین اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم سے بھرے پڑے ہیں۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغُوا مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَمَا بَلَّغْتُمْ رِسَالَتَهُ۔ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

(۹) نیز اسی سورت کے شروع میں دَلَّا تَطِيعُ الْكَافِرِينَ دَالْمُنَافِقِينَ کہ کافروں اور منافقوں کے کہنے پر نہ چلنا اس میں بھی تقیہ کی ممانعت کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۰) اس کے بعد دَعَا أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اظہار حق میں کافروں کی دشمنی اور ایذا رسانی کی پروا نہ کرنا فتلاک عشرۃ کاملۃ۔ لیکن اس ناچیز کو ڈر ہے کہ کہیں شیعہ حضرات یہ نہ کہہ دیں کہ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ میں نبی کو تقیہ کا حکم دیا گیا ہے۔

بہر حال یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب اور اس کے دلائل کا بیان ہوا۔ اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ کے لیے بھی تقیہ جائز ہے جس کا ماہصل یہ ہے کہ حضرات انبیاء اور ائمہ اپنے توہمات کے بھروسہ پر کفار و فساق کے ہم رنگ بنے رہے اور بوجہ خوف اعداء ہمیشہ فرائض و ضروریات دین کو چھپاتے رہے۔ اور ان بزرگوں نے ساری عمر تقیہ میں گزار دی اور دین اور مذہب کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ نعوذ باللہ من ہذا الخرافات اور یہ نہ سمجھا کہ آخر پھر انبیاء کی بعثت سے اور ائمہ کی امامت سے کیا فائدہ ہوا۔

بقدر ضرورت تقیہ کا ابطال ہم سورہ توبہ کی اس آیت هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولًا بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ اگر مزید تفصیل درکار ہے تو ہدیۃ الشیعہ مصنف مولانا محمد قاسم از ص ۱۲ تا ص ۱۷ دیکھیں۔

اطلاع

طاعنین کے طعن کا جواب

یہاں تک اپنے متبنیٰ کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنے کا حکم اور اس کی حکمت بیان کی اب اس کے بعد طاعنین کے طعن کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ منافقین کا یہ طعن کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیا جب درست ہوتا کہ جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کسی کے باپ ہوتے لیکن سب کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کثرت ازدواج و اولاد تمہارے مردوں میں سے کسی کے نبی باپ نہیں۔ اور آپ کے جو تین فرزند تولد ہوئے۔ قاسم اور طیب اور طاہر۔ وہ سب صغیر سنی میں انتقال کر گئے۔ بلوغ کو نہیں پہنچے اور ماریہ قبطیہ سے جو ابراہیم پیدا ہوئے وہ حالت شیر خوارگی ہی میں انتقال کر گئے آپ کا کوئی فرزند زندہ نہیں۔ یہاں تک کہ وہ رَجُل ہو یعنی مرد عاقل و بالغ ہو پھر آپ زید کے باپ کیسے ہو سکتے ہیں لہذا کسی کی یہ

مجال نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ محمدؐ نے اپنے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیا۔ نسبی اور جسمانی حیثیت سے آپؐ کو کسی کی ابوت (پدری) حاصل نہیں لیکن آپؐ کو ایک دوسری قسم کی ابوت حاصل ہے جس کو حرمت مصاہرت میں دخل نہیں اور نہ اس پر نکاح کی حلت اور حرمت کا مدار ہے وہ دوسری قسم کی ابوت۔ روحانی ابوت ہے یعنی آپؐ سب کے روحانی باپ ہیں جو تعظیم اور احترام میں نسبی باپ سے کہیں بڑھ کر ہیں کیونکہ آپؐ اللہ کے رسول ہیں اور ہر رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے جیسا کہ اسی سورت کے شروع میں گذرا۔ اَلنَّبِيُّ اَوْ لٰی بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ اور ایک قرأت میں وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ ایا ہے اور روحانی باپ محبت اور شفقت میں نسبی باپ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے سب آپؐ کے بیٹے ہیں آپؐ کو بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں اور اس روحانی ابوت میں آپؐ تمام رسولوں سے افضل اور اکمل ہیں اس لیے کہ آپؐ آخری نبی ہیں نبوت آپؐ پر ختم ہو گئی اور آپؐ کی آمد سے قہر نبوت کی تکمیل ہو گئی آپؐ کے بعد کسی کو منصب نبوت عطا نہیں ہو گا۔ اللہ کے علم میں اور اللہ کے نزدیک جو نبی تھے وہ سب ختم ہو گئے اب قیامت تک آپؐ ہی کی نبوت کا دور دورہ رہے گا جیسا کہ انجیل یوحنا کے چودھویں باب میں ہے۔

قال عیسیٰ للحواریین واطلب لکم من ابی
ويعطیکم فارقلیط لیکون معکم دائماً الی الابد
عیسیٰؑ نے حواریین سے کہا کہ میں مانگوں گا اپنے باپؑ تمہارے واسطے
کہ وہ بخشے اور عطا کرے تم کو ایک فارقلیط تاکہ رہے وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ تک
خلاصہ کلام یہ کہ آپؐ اللہ کے رسول ہیں اور خدا کے آخری نبی ہیں آپؐ کی ذات بابرکات
سلسلہ نبوت کی آخری لڑی اور آخری کڑی ہے آپؐ کی بعثت سے نبوت کا دائرہ پورا ہو گیا اور آپؐ جسمانی
اور نسبی حیثیت سے کسی مرد کے باپ نہیں البتہ آپؐ روحانی باپ ہیں اور روحانی باپ اور جسمانی باپ
کے احکام الگ الگ ہیں اور ہے اللہ سب چیزوں کو جاننے والا۔ اس نے اپنے علم و حکمت سے نبوت کو
آپؐ پر ختم فرمایا۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ یعنی اللہ خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی نبوت
اور رسالت کو رکھتا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون شخص اس لائق ہے کہ اس پر نبوت کو ختم کیا جائے
اس نے اپنے علم و حکمت سے آپؐ کو خاتم النبیین بنایا یعنی آپؐ کو آخری نبی بنایا اور جب آپؐ کے بعد
کوئی نبی نہیں تو رسول بدرجہ اولیٰ نہیں اس لیے کہ مقام رسالت مقام نبوت سے اخص ہے ہر رسول تو
نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں یعنی رسول اور نبی میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔
پس یہ آیت قدسی اس بارہ میں نص قطعی اور محکم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے
آخری نبی ہیں آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور یہی مضمون بکثرت احادیث صحیحہ اور صریحہ اور متواترہ
سے ثابت ہے کہ نبوت آپؐ پر ختم ہو گئی اور آپؐ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بلاشبہ کذاب اور
دجال ہے اور یہ احادیث صحیحہ اور صریحہ بخاری اور مسلم اور تمام کتب حدیث میں مذکور ہیں جن میں سے حافظ ابن ابی کثیرؒ نے
اپنی تفسیر میں دس حدیثیں ذکر کی ہیں اور بقیۃ السلف اور حجتہ الخلف حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری قدس اللہ سرہ سابق
صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کے ارشاد اور ہدایت کے مطابق محترم وعالم معظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندیؒ

سابق مفتی دارالعلوم دیوبند نے ہدیۃ المہدیین ایک جامع رسالہ عربی زبان میں مرتب فرمایا جس میں ختم نبوت کے متعلق جس قدر احادیث کا ذخیرہ فراہم ہو سکتا تھا اس میں جمع کر دیا۔ جزاء اللہ تعالیٰ عن الاسلام والمسلمین۔ جو اہل علم کے لیے قابل دید ہے اور ختم نبوت کے عنوان سے اردو میں بھی مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک مبسوط کتاب تحریر فرمائی جو عوام کے لیے غایت درجہ مفید ہے۔

جس شخص کو تفصیل درکار ہو تو مولانا محمد شفیع صاحب دیوبندؒ کی مفصل اور مبسوط کتاب دیکھے اور جس شخص کو اختصار مد نظر ہو وہ اس ناچیز کی مختصر تالیف مسک الختام فی ختم النبوة علی سید الانام علیہ افضل الصلوة والسلام دیکھے جو مکتبہ صدیقیہ ملتان سے شائع ہوئی ہے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ برادران اسلام کی تسلی اور تشفی کے لیے اجمالاً ان صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کے نام شمار کر دیئے جائیں جن سے ختم نبوت کی احادیث مروی اور منقول ہیں۔

ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ — عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ — علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ — عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ — ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ — ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ — ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ — ابو حازم رضی اللہ عنہ — جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ — ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ — عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ
عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ — عرابض بن ساریہ رضی اللہ عنہ — عقیقہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ — ام سکرنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا — ابوامامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سفینۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ — ابن زل الجہنی رضی اللہ عنہ — ضحاک بن نوفل رضی اللہ عنہ
ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ — معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ — سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ — اسماء بنت عبیس رضی اللہ عنہا — زید بن ابی ادنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو قبیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ — عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ — ابو الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ — عوف بن مالک رضی اللہ عنہ — ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ — ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ — عصمۃ بن مالک رضی اللہ عنہ
عمر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ — سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ — تیمم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ — عبید اللہ بن عمرو البلیثی رضی اللہ عنہ — نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
محمد بن حزم الانصاری رضی اللہ عنہ — بہز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ — عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ
ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ — قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ — عبد اللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ
الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ — انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ — عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ — مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ — عفان بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ — سلمۃ بن اکوع رضی اللہ عنہ — عکرمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ — زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ — ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا
 زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ — رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین و عنہم برحمتک
 یا ارحم الراحمین کذا فی — ہدیۃ المہدیین ص ۳۱۔
 خلاصہ کلام یہ کہ حق جل شانہ کا یہ ارشاد و لکن رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ۔ نص صریح
 اور محکم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا اور یہی بات احادیث متواترہ سے ثابت ہے
 اور اسی پر تمام سلف اور خلف کا اور تمام امت کا اجماع قطعی ہے جس میں ذرہ برابر تاویل کی بھی گنجائش نہیں۔

لطائف و معارف

۱۔ حق جل شانہ نے اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا جو حضور
 پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص فضائل اور خصائص میں سے ہے جو آپ کے سوا اور کسی نبی کو یہ فضیلت
 عطا نہیں کی گئی جیسا کہ ایک حدیث میں ہے۔

عن ابی ہریرۃ ان رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 قال فضلت علی الانبیاء
 اعطیت جوامع الکلم ونصرت
 بالرعب واحلت لی الغنائم
 وجعلت لی الارض مسجدًا
 وطہورًا وارسلت الی الخلق
 کافۃ و ختمت بی النبیون۔
 (رواہ مسلم و بخاری)

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر چھ چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔
 (۱) مجھ کو ایسے جامع کلمات عطا کیے گئے کہ لفظ تو بہت کم اور معنی
 بہت زیادہ۔ (۲) میری مدد اللہ نے اس طرح فرمائی کہ دشمنوں کے دل
 میں میرا رعب ڈال دیا۔ (۳) مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ مجھ
 سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ (۴) تمام زمین میرے لیے جائے سجود
 اور ذریعہ طہارت بنا دی گئی (۵) مجھ کو تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا
 یعنی میری بعثت تمام عالم کے لیے ہے کسی خاص قوم کے لیے نہیں۔
 (۶) میں خاتم النبیین ہوں مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ (مسلم و بخاری)

مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین ہونا آپ کی خاص خصوصیت اور فضیلت ہے اب قیامت تک آپ کے
 بعد کسی کو نبوت نہیں عطا ہوگی اس لیے کہ آپ کا دین اور آپ کی شریعت کامل ہے اور تمام گزشتہ ادیان اور
 شرائع کی ناسخ ہے اب قیامت تک آپ کی امت کے علماء انبیاء بر بنی اسرائیل کی طرح
 آپ ہی کی شریعت سے عالم کی رہنمائی کرتے رہیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی
 فضیلت کو ایک مثال سے واضح فرمایا چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے یہ ارشاد فرمایا۔

ان مثلی و مثل الانبیاء
من قبلی کمثل رجل بنی
بیتاً فاحسنه واجمله
الا موضع لبنۃ من
زاویۃ فجعل الناس یطوفون
و یعجبون له و یقولون ہلا
وضعت هذه اللبنۃ و انا
اللبنۃ و انا خاتم النبیین -
رواہ البخاری و مسلم و غیرہما۔

میری مثال اور گزشتہ پیغمبروں کی مثال ایسی ہے
کہ جیسے کسی شخص نے نہایت عمدہ مکان بنایا اور
اس کو خوب آراستہ و پیراستہ کیا مگر اس کے ایک کونہ
پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور لوگ اس
مکان کے ارد گرد آکر گھومنے لگے اور تعجب
کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ
لگا دی گئی کہ مکان بالکل مکمل ہو جاتا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قصر نبوت کی
آخری اینٹ میں ہوں جس سے وہ محل پورا
ہوا۔ اور میں خاتم النبیین ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ قصر نبوت بالکل مکمل ہو چکا ہے اب ہمیں کسی تشریحی اور غیر تشریحی نبوت کی اینٹ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔

(۲) ذکر اختلاف قرأت در آیت ختم نبوت

آیت مذکورہ میں جو لفظ خاتم النبیین آیا ہے اُس کو بعض قراء نے بفتح تاء پڑھا ہے جس کے معنی مہر کے
ہیں یعنی آپ سب نبیوں کی مہر ہیں آپ کی آمد سے نبوت پر مہر لگ گئی اور پیغمبری آپ پر ختم ہو گئی۔
خط پر مہر جب لگتی ہے کہ جب کتابت تمام ہو جاتی ہے اسی طرح آپ کی ذات بابرکات نبوت پر
مہر ہے اس لیے آپ کی آمد سے نبوت ختم ہو گئی اور آئندہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور بعض قراء
نے خاتم بکسر تاء پڑھا ہے جس کے معنی آخر کے ہیں یعنی آپ آخر الانبیاء ہیں۔

بہر حال جو بھی قرأت لی جائے بہر صورت معنی یہی ہیں کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔
مہر دروازہ بند کرنے کے ہی لیے لگائی جاتی ہے کہ اندر کی چیز باہر نہ آ سکے اور باہر کی چیز اندر نہ جاسکے۔ کما قال
تعالیٰ خَتَمَ اللہُ عَلٰی قُلُوبِہِمُ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ کفر اندر نہ ہو گیا کہ وہ کفر اب
اندر سے باہر نہیں آ سکتا اور باہر سے کوئی ہدایت ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کیا خوب
کہا ہے۔

اروح وقد ختمت علی فؤادی بحبک ان یحلت بی سواکا

اے محبوبہ میں چلتا پھرتا ہوں مگر میرا حال یہ ہے کہ تو نے میرے دل پر اپنی محبت کی ایسی مہر لگا دی
ہے کہ تیری محبت تو دل کے اندر سے باہر نہیں نکل سکتی اور باہر سے کسی اور کی محبت دل کے اندر داخل
نہیں ہو سکتی۔ اور عبد اللہ بن مسعود کی قرأت میں اس طرح آیا ہے۔ مِنْ رَجَائِکُمْ وَلٰکِنْ نَّبِیًّا خَتَمَ
النَّبِیِّیْنَ بِصِیغَہِ ماضی آیا ہے اور مطلب یہ ہے لیکن آپ ایسے نبی ہیں جنہوں نے تمام نبیوں کو ختم کر دیا۔

یہ قرأت عبداللہ بن مسعود کی ہے جو تفسیر قرطبی ص ۱۹۷ میں مذکور ہے۔
اس قرأت نے ملاحدہ اور زنادقہ کی تمام تاویلات کو ختم کر دیا جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آپؐ نے تمام انبیاء کو ختم کر دیا آپؐ سب نبیوں کے خاتم ہیں آپؐ کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں اور آپؐ پر مطلقاً نبوت ختم ہو گئی۔ مستقل ہو یا غیر مستقل تشریع ہو یا غیر تشریعیہ۔ اور جب نبوت ختم ہو گئی تو رسالت کا ختم ہونا بدرجہ اولیٰ معلوم ہو گیا اس لیے کہ عام کی نفی خاص کی نفی کو مستلزم ہے۔

(۳) لفظ خاتم کی تشریح

لفظ خاتم کلام عرب میں دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے جن میں سے ایک معنی تو حقیقی ہیں اور ایک معنی مجازی ہیں خاتم کے حقیقی معنی آخر کے ہیں جو سب کے بعد ہو اور خاتم کے معنی مجازی افضل اور اکمل کے ہیں اور اکمل اور افضل اس شے کو کہتے ہیں کہ جس پر کوئی کمال اور کوئی فضیلت ختم ہو جائے اور وہ شے اس فضل و کمال میں بے مثال ہو کوئی اس کا مثل اور ثانی نہ ہو۔

اسی طرح آیت میں لفظ خاتم النبیین کو سمجھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین کہا گیا وہ دونوں معنی کے اعتبار سے درست ہے آپؐ زمانہ کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں اور آپؐ کی ذات والا صفات فضائل و کمالات کا بھی منتہی ہے کہ تمام کمالات آپؐ پر ختم ہیں۔ کمالات نبوت میں کوئی آپؐ کا مثل اور ثانی نہیں اسی معنی کو عارف رومیؒ فرماتے ہیں۔

بہر ایں خاتم شد دست او کہ بجود
مثل او نے بود نے خواہند بود

حضور پر نورؐ اس لیے خاتم النبیین کے لقب سے ملقب ہوئے کہ فیض رسانی میں نہ گزشتہ زمانہ میں کوئی آپؐ کا مثل ہوا اور نہ آئندہ زمانہ میں کوئی آپؐ کا مثل ہوگا یعنی آپؐ کمالات نبوت میں بے مثل اور لاثانی ہیں۔ مولانا رومؒ کا مطلب یہ ہے کہ حضورؐ پر ختم نبوت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ آپؐ نبوت و رسالت میں یکتا اور بے مثل ہیں یعنی آپؐ نبوت و رسالت میں اس درجہ حد کمال کو پہنچے کہ اب اس پر زیادتی اور فوقیت متصور نہیں۔

چونکہ در صنعت برد استاد دست
نے تو کوئی ختم صنعت بر تو است
جیسے کوئی استاد فن اور ماہر فن کسی صنعت اور فن میں کامل ہوتا ہے تو کیا اس وقت یہ نہیں کہتے کہ اس پر یہ صنعت ختم ہو گئی۔

اسی طرح سمجھو کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے ایک معنی تو وہ ہیں کہ جو سب کے نزدیک ظاہر اور باہر اور مستم ہیں حضورؐ آخری نبی ہیں۔ آخر زمانہ میں سب انبیاء کے بعد مبعوث ہوئے اور جو اس کا انکار کرے وہ بلاشبہ کافر اور ملعون اور مرتد ہے اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ آپؐ نبوت و رسالت

میں سب سے افضل و اکمل ہیں یعنی کمالات نبوت کے خاتم ہیں آپ پر نبوت کے تمام کمالات ختم ہو گئے۔ جیسے اسناد سب پر فائق ہوتا ہے اسی طرح حضور پر نورؐ بھی تمام انبیاء پر فائق ہیں اور سب سے افضل اور اکمل ہیں اور آپ کی نبوت اور شریعت اس درجہ کامل ہے کہ اس کے بعد کسی نبوت اور شریعت کی ضرورت باقی نہیں قیامت تک آنیوالوں کی ہدایت کے لیے آپ کی شریعت کافی اور دانی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ خاتم کا اطلاق آخر زمانی پر بھی آتا ہے خاتم کے پہلے معنی حقیقی ہیں اور دوسرے معنی مجازی ہیں اور ان دونوں معنی میں کوئی تضاد اور منافات نہیں کہ ایک کے اثبات سے دوسرے کی نفی لازم آئے۔ بلکہ خاتمیت بمعنی جامعیت و اکملیت۔ زماناً ختم نبوت کو مستلزم ہے کہ آپ کی نبوت اور شریعت ایسی جامع اور کامل ہے کہ اس کے بعد خیر زمانہ عالم تک کسی نبوت اور شریعت کی ضرورت نہیں اسی وجہ سے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ لا نبی بعدی اور فرمایا لو کان موسیٰ بن عمران حیاً لما وسعه الا اتباعی یعنی میرے بعد تو کسی کو کیا نبوت اور شریعت ملتی مجھ سے پہلے جن کو نبوت اور شریعت مل چکی ہے بالفرض اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرے اتباع کے سوا چارہ نہ ہوتا اور اخیر زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول کے بعد آپ ہی کی شریعت کا اتباع کریں گے اور آپ کا نزول رسول ہونے کی حیثیت سے نہ ہوگا بلکہ حکم عدل مقسط ہونے کی حیثیت سے ہوگا۔

نبوت حضور پر نورؐ پر ختم ہو گئی اور آپ کو جو شریعت کاملہ عطا کی گئی وہ قیامت تک عالم کی ہدایت کے لیے کافی ہے علماء امت آپ کی شریعت کے ذریعہ لوگوں کی تربیت کرتے رہیں گے چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اس لیے آپ کے بعد منصب نبوت میں کوئی آپ کا وارث نہیں۔ البتہ علماء امت آپ کے علم کے وارث ہوں گے علماء نبی تو نہ ہوں گے البتہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح لوگوں کو آپ کی شریعت کی تعلیم و تبلیغ کرتے رہیں گے۔

اور اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ دونوں طرح اور دونوں معنی میں خاتم النبیین ہیں زمانہ کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں اور مرتبہ اور کمال کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں اور جو حضور پر نورؐ کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے کا انکار کرے وہ بلاشبہ کافر اور مرتد ہے۔ اور صدیق اکبرؓ کا مدعیان نبوت سے جہاد و قتال کرنا اور ان کو اپنی تیغ بے دریغ کا لقمہ بنانا مسلمات میں سے ہے بلکہ حضورؐ کی وفات کے بعد امت محمدیہ میں جو پہلا اجماع منعقد ہوا وہ مدعیان نبوت کے قتل پر ہوا اور کسی سے یہ سوال نہیں کیا گیا کہ تو تشریعی یا غیر تشریعی یا ظلی یا بروزی نبوت کا مدعی ہے۔

عارف ردیؒ نے مثنوی میں جا بجا ختم نبوت کو بیان فرمایا کسی جگہ تو مشہور و معروف معنی کے اعتبار سے آپ کا خاتم النبیین ہونا بیان کیا کہ آپ تمام کمالات اور مراتب عالیہ کے خاتم ہیں اور منصب نبوت رسالت میں کوئی آپ کا مثل اور ثانی نہیں۔

اور لیجئے عارف ردیؒ مثنوی میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ کمالات نبوت کے خاتم ہیں۔

اسی طرح آپؐ کمالات نبوت کے فاتح اور مبداء بھی ہیں

تفلہائے ناکشادہ ماندہ بود از کفِ اِنَّا فَتَحْنَا بِرِکْشود

یعنی انبیاء سابقین جو علوم اور معارف کے قفل بے کھلے چھوڑ گئے تھے وہ صاحبِ اِنَّا فَتَحْنَا کے مبارک ہاتھ سے کھل گئے اشارہ اس طرف ہے کہ سورۃ اِنَّا فَتَحْنَا میں اگرچہ ظاہری اور حسی فتح مراد ہے یعنی فتح مکہ کے معنی مراد ہیں لیکن یہ لفظ فتح مکہ کے ساتھ خاص نہیں۔ فتح ظاہری کے ساتھ فتح معنوی اور فتح باطنی کو بھی شامل ہے۔ اور اسی وجہ سے آپؐ کا ایک لقب فاتح بھی ہوا کہ معنوی اور باطنی قفل آپؐ کے ہاتھ سے کھلے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اِنَّا فَتَحْنَا میں ظاہری فتح یعنی فتح مکہ مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس ظاہری فتح میں ایک معنوی اور باطنی فتح کی طرف بھی اشارہ ہے غرض یہ کہ عارف رومیؒ کے نزدیک حضور پُر نورؐ فاتح النبیین بھی ہیں۔ اور خاتم النبیین بھی ہیں۔

خوب سمجھ لو کہ عارف رومیؒ قدس سرہ السامی کا مطلب یہ ہے کہ آپؐ ہر اعتبار سے خاتم ہیں۔ اور فضیلت کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں اور آپؐ کا لقب خاتم النبیین فقط ختم زمانی اور تاخر زمانی میں منحصر نہیں بلکہ ختم زمانی کے ساتھ خاتمیت کمالات کو بھی شامل ہے جو آپؐ کی افضلیت اور اکملیت کی دلیل ہے۔ چونکہ زمانہ کے اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا تمام امت کے نزدیک بلا کسی اختلاف کے مسلم تھا اس لیے عارف رومیؒ نے عارفین کے طریقہ پر ختم نبوت کے ایک دوسرے معنی کی طرف اشارہ فرمایا جو غایت درجہ لطیف ہے۔ مولاناؒ رومؒ کے کلام سے یہ اخذ کر لینا کہ مولانا خاتمیت زمانی کے منکر ہیں۔ اور بقاء نبوت کے قائل ہیں سرسمر حماقت اور نادانی ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص پر حماقت یا چالاکی اور عیاری ختم ہو چکی ہے جو ایسی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ عارف رومیؒ نے مثنوی میں خاتمیت کے دو معنی بیان کیے ایک خاتمیت زمانیہ اور دوسرے خاتمیت بمعنی اکملیت و جامعیت کمالات نبوت۔ چونکہ پہلے معنی معروف اور مشہور اور مسلم تھے کہ اس کا انکار بلاشبہ کفر ہے اس لیے اس کی تفصیل نہیں فرمائی اور دوسرے معنی غیر مشہور تھے اس لیے دوسرے معنی کی زیادہ تفصیل فرمائی اور ختم نبوت کے ان دونوں معنوں میں منافات نہیں بلکہ تلازم ہے کہ خاتمیت بمعنی جامعیت کمالات کے لیے زماناً ختم نبوت لازم ہے کہ آپؐ کی نبوت اور شریعت اس درجہ کامل اور مکمل ہے کہ اس کے بعد قیامت تک کسی نبوت اور شریعت کی ضرورت نہیں آپؐ کی نبوت اور شریعت قیامت تک ہدایت کے لیے کافی ہے۔ معاذ اللہ مولاناؒ رومؒ کا یہ مطلب نہیں کہ حضور پُر نورؐ خاتم زمانی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپؐ خاتم مطلق ہیں زماناً بھی اور کمالاً بھی اور دونوں معنوں میں کوئی منافات نہیں بلکہ تلازم ہے۔ حضرات اہل علم مزید تفصیل کے لیے بحر العلوم شرح مثنوی ص ۱۴ دفتر ششم دیکھیں۔ اور ختم نبوت کے بھی معنی جن کو مولانا رومؒ نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناکس وغیرہ میں بیان کیے۔ جس پر مبتدعین نے بے سمجھے بے حد شور مچایا اور ملاحدہ نے اور مسیلمہ نادیان کے اذنانے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اس کو عقیدہ بقاء نبوت کی تائید میں پیش کیا۔

مسئلہ کی صحیح حقیقت وہ ہے جو ہم نے ناظرین کے سامنے پیش کر دی ہے۔ دیکھو کلید مثنوی عشر اول از شرح مثنوی دفتر ششم مصنفہ حضرت حکیم الامت تھانویؒ ص ۱۵۷ و مفتاح العلوم شرح مثنوی ص ۵۷۶ اور دیکھو وعظ النور ص ۵۷ از مواظ حضرت تھانویؒ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ حسب ارشاد نبویؐ ان لكل اية ظهرا وبطنا ہر آیت کے ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں اور ایک باطنی معنی۔ سو حضورؐ پر نورؑ کی خاتمیت کے بھی دو معنی ہوں گے ایک ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی۔ سو خاتمیت زمانہ اس آیت کا ظہر ہوگا یعنی باعتبار زمانہ کے سب سے اخیر زمانہ میں سب انبیاء کے بعد آپؐ مبعوث ہوئے اور خاتمیت کا بطن یعنی باطنی معنی یہ ہونگے کہ حضورؐ پر نورؑ پر نبوت و رسالت کے تمام کمالات ختم ہیں اور آپؐ کی ذات بابرکات تمام کمالات کا منتہی ہے دیکھو اجوبہ اربعین ص ۸۳۔ جس طرح روشنیوں کا سلسلہ آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام کمالات کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والاصفات پر ختم ہو جاتا ہے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

غرض یہ کہ حسب ارشاد نبویؐ ہر آیت کا ایک ظہر ہے یعنی ظاہر ہے اور ایک بطن ہے بمعنی باطن ہے اور ظاہر اور باطن دونوں متلازم ہیں ایک کو دوسرے سے جدا کرنا حقیقت کے نفی اور انکار کے مترادف ہے۔ ہر ظاہر کے نیچے ایک باطن ہے اور وہ باطن جب تک اس ظاہر کے ماتحت رہے تو وہ اس کا باطن ہے اور اگر اس کے تحت سے نکل جائے تو پھر وہ اس کا باطن نہیں۔ ظہر اور بطن مل کر شے واحد بنتا ہے الگ الگ ہو جانے کے بعد کوئی بھی باقی نہیں رہتا باطنی معنی وہی معتبر ہیں کہ جو شریعت کے ظہر (ظاہر) کے تحت ہوں اور اگر شریعت کے ظہر کے تحت سے نکل جائیں یا اس کے اوپر ہو جائیں تو وہ معتبر نہیں خوب سمجھو۔

خلاصہ کلام یہ کہ مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے کلام معرفت التیام کا حاصل یہ ہے کہ خاتمیت ایک جنس ہے جس کی دو قسمیں ہیں ایک زمانی اور دوسری رتبی۔ خاتمیت زمانہ کے معنی یہ ہیں کہ حضورؐ پر نورؑ سے اخیر زمانہ میں تمام انبیاء کے بعد مبعوث ہوئے اور اب آپؐ کے بعد قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا اور خاتمیت رتبی کے معنی یہ ہیں کہ نبوت و رسالت کے تمام کمالات اور مراتب حضورؐ پر نورؑ پر ختم ہیں اور حضورؐ پر نورؑ دونوں اعتبار سے خاتم النبیین ہیں زمانہ کے اعتبار سے بھی اور مراتب نبوت اور کمالات رسالت کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں۔ حضورؐ کی خاتمیت فقط زمانی نہیں بلکہ زمانی اور رتبی دونوں قسم کی خاتمیت حضورؐ کو حاصل ہے اور حضورؐ کی خاتمیت زمانہ قرآن اور حدیث متواتر اور اجماع امت سے ثابت ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے اور حضورؐ کی خاتمیت زمانہ کا منکر ایسا ہی کافر ہے جیسا کہ رکعات نماز کا منکر کافر ہے۔ اس ناچیز نے حضرت مولانا قاسمؒ اور شیخ محی الدین ابن عربیؒ کے کلام کی تحقیق میں ایک مستقل رسالہ بھی لکھ دیا ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔

اطلاع

(۴) ایک شبہ اور اس کا ازالہ

خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ حضورؐ پر نورؑ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا اور آپؐ کے بعد

کسی کو منصب نبوت عطا نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اخیر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ختم نبوت کے منافی نہیں اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ سو سال پہلے نبی بنائے گئے اور صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے اور پھر اسی جسم عنصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھایے گئے اور قیامت کے قریب آسمان سے اسی سابق جسم کے ساتھ نازل ہوں گے کوئی دوسرا جسم نہ ہوگا اور نہ یہ کوئی دوسرا جہنم ہوگا اور وہ نزول بحیثیت نبوت و رسالت کے نہ ہوگا۔ اور وہ اس امت کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے جائیں گے بلکہ بحیثیت خلافت ہوگا یعنی خاتم الانبیاء کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ان کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں اور نبی نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد نبی اور رسول بھی ہوں گے اور حسب سابق اپنی نبوت و رسالت پر قائم ہوں گے لیکن خاتم الانبیاء کے تابع ہوں گے آپ ہی کی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ ہی کے قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ کی شریعت کے مطابق نماز پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد اگرچہ نبی اور رسول ہوں گے مگر آپ ہی کی شریعت کے تابع ہوں گے ان کا تمام عمل کتاب و سنت اور شریعت پیغمبر آخر الزمان کے مطابق ہوگا اور اسی معنی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسَعَهُ إِلَّا ابْتِغَاءً لِّبَنِي إِسْرَٰئِيلَ۔ یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میری متابعت کے بغیر چارہ نہ ہوتا اسی طرح سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد حضور پُر نور اور آپ کی شریعت کے تابع ہوں گے جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع اور ان کے وزیر تھے اور حضرت لوط نبی تھے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے اور یحییٰ علیہ السلام نبی تھے مگر زکریا علیہ السلام کے تابع تھے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد خاتم النبیین کے وزیر اور خلیفہ اور تابع ہونگے اور جب ایک زمانہ میں بیک وقت ایسے دو نبی ہو سکتے ہیں کہ ایک نبی دوسرے نبی کا تابع ہو تو ایک نبی کے گزر جانے کے بعد دوسرا نبی جو پہلے سے نبی ہو چکا ہے آنے والے نبی کے تابع ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے آخر انبیاء بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے بعد توریت پر عمل کرتے تھے اور شریعت موسویہ کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔

كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ - وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَ قَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ - وَقَالَ تَعَالَىٰ اِنَّا اَنْزَلْنٰ الشُّرَآءَ فِيْهَا هُدًى وَ نُوْرٌ يَّحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْمَعُوْا لِلَّذِيْنَ هٰذَا وَاَوَّلُ النَّبِيِّوْنَ وَاٰخِرُاْ۔

معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو خاتم الانبیاء سے پہلے نبوت مل چکی ہے ان کا دنیا میں نازل ہونا ختم نبوت کے منافی نہیں البتہ کسی نئے شخص کا دعوائے نبوت خاتم النبیین کے خلاف ہے۔ اور یہی دعوائے نبوت اس مدعی کے کذاب اور دجال ہونے کی صریح دلیل ہے۔ مرزائے قادیان کا گمان ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول سے تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی مگر قادیان کے ایک دہقان کے دعوائے نبوت سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرِسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اَنْتُمْ اَحْمَدُ
اور توریت اور زبور اور انجیل کی انہی بشارات کی بنا پر ہر زمانہ میں علماء یہود اور نصاریٰ نبی آخر الزمان کے آمد کے منتظر رہے کیونکہ سب کو یقین تھا کہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ خاتم النبیین نہ تھے۔

اور سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام چونکہ خاتم النبیین تھے اس لیے آپؐ نے یہ فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور آخری نبی ہوں میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد ایران یا قادیان یا ہندوستان میں کسی جگہ کوئی نبی ظاہر ہو تو تم اُس کی پیروی کرنا جیسا کہ انبیاء سابقین اپنے بعد آنے والے نبیوں کی خبر دیتے رہے آپؐ نے اس قسم کی کوئی خبر نہیں دی بلکہ بار بار یہ فرمایا کہ میرے بعد مطلقاً جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آپؐ نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور بار بار آپؐ نے اس کا اعلان فرمایا کہ تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں اور فرمایا بالفرض میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ ہوتے اور ظاہر ہے کہ اگر عمرؓ نبی ہوتے تو مستقل نبی نہ ہوتے بلکہ آپؐ کی شریعت کے تابع ہوتے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اے علیؓ تو میرے لیے بمنزلہ ہارونؑ کے ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں نہ تشریعی اور نہ غیر تشریعی۔ اس لیے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر اور تابع تھے پس اگر بالفرض حضرت علیؓ نبی ہوتے تو جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے اسی طرح حضرت علیؓ آپؐ کے تابع ہوتے مستقل نبی نہ ہوتے معلوم ہوا کہ آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں نہ تشریعی اور نہ غیر تشریعی اور حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کے متعلق جو آیا ہے وہ حکم فرضی اور تقدیری ہے کہ اگر بالفرض والتقدیر میرے بعد ہوتے تو یہ لوگ ہوتے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اسی طرح آپؐ کا یہ ارشاد کہ:-

اگر میرا فرزند ابراہیمؑ زندہ رہتا تو نبی اور صدیق ہوتا یہ کلام بھی فرضی اور تقدیری ہے جس سے یہ بتلانا ہے کہ مجھ پر نبوت ختم ہو چکی ہے میرے بعد نبی ہو کر آنا محال اور ناممکن ہے اس قسم کا کلام کسی چیز کا امکان ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کے محال اور ناممکن ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے کما قال تعالیٰ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلُ الْيَتَامَىٰ وَالْاِلٰهَةُ لَفَسَدَتَا۔

قرآن کریم نے جس طرح اس بات کی خبر دی ہے کہ توریت اور انجیل میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارتیں موجود ہیں اسی طرح قرآن کریم نے یہ خبر دی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صفات اور بشارات بھی توریت اور انجیل میں مذکور ہیں۔

کما قال تعالیٰ۔ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ اِلٰی آخِر السُّورَةِ۔

اور اس کے علاوہ بے شمار آیتیں صحابہ کرام کی مدح میں نازل ہوئیں تو کیا صحابہ کرام میں سے ایک شخص بھی اس قابل نہ ہوا کہ حضور پُر نورؐ کا نام پا سکے اور غلطی یا بروزی یا کسی قسم کی نبوت اس کو مل سکے۔ تیرہ سو برس تک نبوت کا دروازہ بند رہا صرف مرزا قادیان کے لیے کھلا اور پھر قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔

اور مرزا صاحب کے بعد مرزا صاحب کے جن مریدوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم مرزا صاحب کے ظل اور بروز ہیں ان کو بھی مرزا صاحب نے کافر اور مرتد اور واجب القتل کہہ کر اپنے سلسلہ سے خارج کر دیا گویا کہ مرزا صاحب کے لیے تو نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور باقی سب کے لیے بند ہے اس چودہ سو سال کی مدت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر صرف مرزائے قادیان کو نبی بنا سکی اور مرزا کے بعد وہ مہر ختم ہو گئی یا اس مہر کی صلاحیت ختم ہو گئی کہ اب اس مہر سے قیامت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ جس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ دراصل خاتم النبیین اور آخری نبی مرزائے قادیان ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت حقیقی اور پوری نہ تھی آپ کے بعد مرزا صاحب کے لیے تو نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا مگر مرزا صاحب کے بعد نبوت کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو گیا کہ اب کوئی فرد بشر اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ = یہ کہ قرآن اور حدیث سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضور پُر نور خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور آیات اور احادیث میں ظلی اور بروزی نبی کی کوئی قید نہیں بلکہ مطلق نبوت کی نفی ہے کہ آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت نہیں ملے گی اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا نہ تشریعی اور نہ غیر تشریعی اور نہ ظلی اور نہ بروزی۔

مسئلہ قادیان کا ہدیان

بہر حال ختم نبوت مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور مسئلہ قادیان یعنی مرزا غلام قادیانی ختم نبوت کا منکر اور بقاء نبوت کا مدعی ہے کبھی کہتا ہے کہ میں مستقل نبی اور رسول ہوں اور کمالات نبوت میں تمام انبیاء و مرسلین سے برتر اور بڑھ کر ہوں۔ چنانچہ نزول المسیح کے صد ۹۹ پر لکھا ہے۔

انبیاء گم چہ بودہ اند بے
من بعرفان نہ کمترم ز کسے
آنچه دادہ ست ہر نبی را جام
داد آں جام مرا بتمام

اس قسم کے اشعار سے صاف ظاہر ہے کہ مرزائے قادیان اپنے کو انبیاء کا ہمسر بھی نہیں بلکہ ان سے برتر اور بہتر سمجھتا ہے اور اس قسم کی بے شمار عبارتیں اسکی کتابوں میں موجود ہیں۔ مگر مرزا اپنی پردہ پوشی کے لیے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور مخالفین کو خاموش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ظلی اور بروزی نبی بتلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری نبوت۔ نبوت محمدیہ سے کوئی علیحدہ چیز نہیں اور اس سے مہر نبوت نہیں ٹوٹتی اور کبھی کہتا ہے کہ میں عین محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا مرزا کے والد کا نام عبداللہ اور اس کی والدہ کا نام آمنہ اور اس کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا مرزا کا یہ کہنا کہ میں عین محمد ہوں اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ میں حقیقتہً اور واقعی عین محمد ہوں تو یہ کھلا ہوا کفر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء اور تمسخر ہے اور اگر واقع میں عین محمد نہیں تو پھر فی الحقیقت دوسرے نبی بنے جس سے ختم نبوت کی مہر ٹوٹی۔ اور کبھی کہتا ہے کہ میں غیر تشریعی

اور غیر مستقل نبی ہوں اور کہتا ہے کہ حدیث لا نبی بعدی کے معنی یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی مستقل اور صاحب شریعت نبی نہ ہوگا۔ اور کبھی کہتا ہے کہ میں ظلی اور بروزی نبی ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں رام چندر اور کرشن بھی ہوں یعنی ان کا بھی ظل اور بروز ہوں۔ ہر طرف ہاتھ مارتا ہے۔ ہندوؤں کا اوتار اور مسلمانوں کا نبی بننا چاہتا ہے۔

غرض یہ کہ مرزا کا کہنا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل اور بروز ہوں محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور کفر اور دجل کو چھپانے کے لیے ہے ورنہ مرزا درحقیقت بعد صراحت نبوت تشریعیہ اور مستقلہ کا مدعی ہے اور اپنی وحی کو قرآن کی طرح واجب الایمان قرار دیتا ہے اور اپنے منکر اور متردد کو کافر اور جہنمی قرار دیتا ہے۔ حالانکہ خود مرزا کا اقرار ہے کہ صرف صاحب شریعت نبی کے انکار سے کافر ہوتا ہے مُلْهُمَّ مِنْ دَلَالَتِہِ کے انکار سے کافر نہیں ہوتا۔ مرزا نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے چند الفاظ ظلی اور بروزی کے گھڑے ہیں جن کی قرآن اور حدیث میں کوئی اصل نہیں اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خود مرزا کے کلام سے ان الفاظ کی حقیقت واضح کر دی جائے۔

بروزی اور ظلی نبوت کی حقیقت

مرزائے قادیان حقیقۃ النبوة ص ۲۶۵ و ۲۶۶ پر بحوالہ ”ایک غلطی کا ازالہ“ لکھتا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو درحقیقت خاتم النبیین تھے مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارا جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور نہ اس سے ہر ختمیت ٹوٹی ہے کیونکہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وَآخِرُیْنَ مِنْهُمْ كَمَا یَلْحَقُ وَابِہِمْ۔ بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود قرار دیا جائے پس اس طور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا کیونکہ ظل اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔

اس عبارت کا صاف مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کو نبوت ملنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمیت نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ میں آپ کا ظل اور سایہ ہوں اور سایہ اصل کا غیر نہیں ہوتا یعنی میں آپ کا عین ہوں اور میرا نام بھی محمد اور احمد ہے اس لیے میں بعینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور تریاق القلوب حاشیہ ص ۳۷ میں خود مرزا لکھتا ہے۔ غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب وجود دور یہ ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہر طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے تقریباً اڑھائی ہزار برس اپنی وفات کے بعد عبداللہ بن عبدالمطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمد کے نام سے پکارا گیا۔

اور کتاب قول فیصل ص ۶ میں بحوالہ اخبار الحکم ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء مرزا کا قول اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ ”کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے بڑھ کر موجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظنی طور پر ہم کو عطا کیے گئے۔ پہلے تمام انبیاء ظنی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاص صفات میں اب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم کے ظل ہیں۔“

ان عبارات میں مرزائے قادیان نے اپنے آپ کو ظنی اور بروزی نبی کہہ کر دنیا کو دھوکہ دیا ہے کہ میری نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں لہذا اس سے مہر نبوت نہیں ٹوٹتی۔ کیونکہ میں نبی کریم کا ظل اور بروز ہوں اور آپ کا سایہ ہوں اور سایہ اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔

(۱) یہ سب لغو اور باطل اور بیہودہ خیال ہے اور عقلاً و نقلاً محال ہے اگر بروز سے مرزائے قادیان کا یہ مطلب ہے کہ روح محمدی نے تیرہ سو سال کے بعد مرزا کے جسم میں جنم لیا ہے اور روح محمدی بطریق تناسخ مرزائے قادیان کے جسم میں حلول کر آئی ہے تو یہ عقیدہ اسلام میں کفر ہے یہ عقیدہ تو ہندوؤں کا ہے جو تناسخ کے قائل ہیں اور قیامت کے اور حشر و نشر کے منکر ہیں پس اگر بروزی نبوت سے مرزا کی یہ مراد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تیرہ سو سال بعد اعلیٰ علیین سے اور مدینہ منورہ سے چل کر قادیان آئی اور پھر مرزا غلام احمد کے جسم میں اس کا بروز ہوا تو یہ بعینہ تناسخ ہے جس کے ہندو اور آریہ قائل ہیں مرنے کے بعد ارواح فنا نہیں ہوتیں بلکہ ہوائیں پھرتی رہتی ہیں اور جب کوئی مردہ جسم پاتی ہیں تو اس میں گھس جاتی ہیں اور پھر اس میں یہ پابندی نہیں کہ انسان کی روح انسان ہی کے جسم میں داخل ہو بلکہ گدھے اور کتے وغیرہ کے جسم میں بھی داخل ہو جاتی ہے عرض یہ کہ اگر بروز سے مرزا کی بھی یہی مراد ہے تو یہ حقیقت تناسخ ہے۔

(۲) نیز تریاق القلوب کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت ابراہیم کا بروز تھا اور حقیقت ابراہیمی اور حقیقت محمدی ایک تھی اور دونوں ایک دوسرے کے عین تھے کیونکہ مرزا کے نزدیک ظل اور صاحب ظل میں عینیت ہوتی ہے اور اسی وجہ سے مرزا اپنے آپ کو عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے اس لیے کہ اس سے صاف طور پر لازم آتا ہے کہ سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بذات خود کوئی مستقل چیز نہ تھے نہ آپ کا وجود مستقل تھا اور نہ آپ کی نبوت کوئی مستقل شے تھی۔ بلکہ آپ کا تشریف لانا بعینہ ابراہیم علیہ السلام کا تشریف لانا تھا گویا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اصل رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ظل اور بروز ہوئے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مستقل نہ تھی بلکہ ظنی اور بروزی تھی۔ اصل نبوت تو حضرت ابراہیم کی تھی اور حضور کی نبوت حضرت ابراہیم کی نبوت کا ظل اور بروز تھی۔ اصل تو حضرت ابراہیم تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت کا آئینہ تھے اور یہ صریح کفر ہے۔

(۳) نیز عبارت مذکورہ بالا کی بنا پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیمؑ کا بروز اور ظل ہوئے اور خاتم النبیین آپ ہی ہوئے تو اس سے یہ لازم آیا کہ اصل خاتم النبیین حضرت ابراہیمؑ ہیں نہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ بقول مرزا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابراہیمؑ کا ظل اور بروز ہیں جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اصل خاتم النبیین تو حضرت ابراہیمؑ ہیں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلی اور بروزی خاتم النبیین ہیں اور فقط سایہ ابراہیمی ہیں۔

اور اگر یہ کہو کہ باوجود ظل اور بروز ہونے کے اصل خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں نہ کہ حضرت ابراہیمؑ۔ تو پھر بقول مرزا یہ لازم آئے گا کہ اصل خاتم النبیین تو مرزائے قادیان ہو جو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظل اور بروز ہونے کا مدعی ہے نہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اصل خاتم النبیین تو مرزا ہوا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت محض ظلی اور بروزی اور مجازی ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ امر بھی صریح کفر ہے۔ (۴) نیز الحکم کی عبارت مذکورہ بالا سے یہ ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات رسالت کے جامع تھے تو پھر جب بقول مرزا آنحضرت حضرت ابراہیمؑ کا ظل اور بروز ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل مجمع کمالات حضرت ابراہیمؑ تھے کہ آنحضرت کیونکہ آپ تو حضرت ابراہیمؑ کے ظل اور بروز تھے اور اصل حضرت ابراہیمؑ تھے اور یہ صریح توہین ہے سرور عالمؐ کی اور صریح کفر ہے۔

(۵) نیز مرزا نے جو بروز اور ظل کا افسانہ گھڑا ہے وہ بظاہر ہندوؤں کے عقیدہ تناسخ اور حلول سے لیا ہے مگر جو لوگ تناسخ کے قائل ہیں وہ اس بات کے ہرگز قائل نہیں کہ جو روح بذریعہ تناسخ دوسرے جون میں کسی بدن میں آجائے تو وہ بعینہ پہلا شخص ہوگا اور اس کے وہی حقوق ہوں گے جو اس شخص کے پہلے جون میں تھے مثلاً فرض کر دو کہ کوئی شخص پہلے جون میں ہندوستان کا راجہ تھا یا کسی کا باپ تھا یا ماں تھی یا بیوی تھی اب وہ دوسرے جون میں آنے کے بعد یہ کہے کہ میں تمہارا سابق راجہ ہوں تم پر میرے احکام کی تعمیل واجب ہے یا کسی عورت سے کہے کہ میں تیرا سابق شوہر ہوں اور تو میری سابق بیوی ہے لہذا تو میرے ساتھ چل اور میرے گھر کو سنبھال۔ تو کیا کسی عاقل کے نزدیک یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے تیس سال پہلے سنا گیا تھا کہ ہندوستان میں کسی پنڈت جی نے کسی عورت کے متعلق یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ عورت پہلے جون میں میری بیوی تھی لہذا یہ عورت مجھ کو دلائی جائے (واللہ اعلم)

(۶) نیز مرزا صاحب مسیح موعود اور مہدی مسعود اور کرشن اور راجندر وغیرہ وغیرہ ہونے کے بھی مدعی ہیں تو کیا مرزا صاحب ان سب کے بروز ہیں اور کیا مرزا صاحب کے ایک وجود میں یہ سارے مختلف الانواع وجود جمع ہو گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کرشن وغیرہ یہ سارے مختلف روپ ایک مرزا کے جسم میں ————— کیسے جمع ہو گئے اور ایک جسم خاکی میں یہ مختلف روہیں کیسے جمع ہو گئیں حالانکہ ایک بدن کی مدبر اور منتظم ایک ہی روح ہو سکتی ہے مختلف اور متضاد روہیں ایک بدن کی کیسے مدبر ہو سکتی ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے ساتھ معاذ اللہ کرشن جی کی روح مرزا صاحب کے جسم میں کیسے آگئی۔ ————— سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو قیامت کی جزاء اور سزا کا وعظ کہے گی اور

کرشن جی کی روح قیامت کا انکار کرے گی اور تناسخ کا چکر بتائے گی۔ کرشن جی کی تعلیم کا نمونہ ذیل کے شعروں سے معلوم کر لیں جو فیضی نے اکبر شاہ کے حکم سے لکھے تھے۔

من از ہر سہ عالم جدا گشتہ ام تہی گشتہ از خود خدا گشتہ ام
منم ہر چہ ہستم خدا از من ست فنا از من ست و بقا از من ست
تناسخ و انکار قیامت

ہمہ شکل اعمال بگرفتہ اند بہ تقلیب احوال دل گفتہ اند
گرفتار زندان آمد شدند ز بیداشتی خصم جان خود اند (نغوذ باللہ)
ناظرین کرام غور کریں کہ ایک شخص بباغ دہل دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں حتیٰ کہ کرشن بھی ہوں اور دلیل کسی بات کی بھی نہیں لیکن جب اس سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اصلی نہیں بلکہ میں تو ان کا بروز اور ظل ہوں۔

(۷) ناظرین کرام غور کریں کہ بروز کے اصل معنی ظہور یعنی ظاہر ہونے کے ہیں اور ظہور تین قسم کا ہوتا ہے جسمانی یا روحانی یا صفاتی اگر مرزا صاحب کا مطلب یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ اور عیسیٰ روح اللہ اور مہدی اور رجل فارسی اور مجدد اور کرشن وغیرہ کا جسمانی بروز ہوں تو یہ بالکل باطل اور مہمل ہے کیونکہ مرزا غلام اپنے باپ غلام مرتضیٰ کے نطفہ سے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ ان اشخاص کا جسمانی بروز کیسے ہو سکتا ہے جو اس سے سینکڑوں اور ہزاروں برس پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور امام مہدی تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے اور جن میں سے کوئی عربی النسل ہے اور کوئی فارسی النسل ہے اجتماع ضدین تو عقلاء کے نزدیک محال ہے۔ غرض یہ کہ بروز جسمانی تو عقلاً محال ہے اور کوئی عاقل دنیا میں اس کا قائل نہیں۔ اور اگر اس بروز سے مرزا صاحب کی مراد روحانی بروز یعنی روحانی تعلق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے مرزا کے جسم میں بروز کیا ہے تو وہ بھی باطل ہے ایک جسم کے اندر متعدد اور متضاد روہیں جمع نہیں ہو سکتیں تمام حکماء متقدمین اور حکماء حال کا اس پر اتفاق ہے کہ روح ایک جو ہر مجرد ہے وہ صرف ایک ہی بدن میں مدبر اور متصرف ہو سکتا ہے اور بقول مرزا صاحب بھی روحانی بروز ناممکن ہے اس لیے کہ مرزا صاحب کے نزدیک ارواح انبیاء کرام بعد مرگ بہشت میں داخل ہو چکی ہیں اور جو بہشت میں داخل ہو چکا اس کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ دیکھو ازالۃ الاہام ص ۲۵۲۔

پس جب روح بہشت سے نکل ہی نہیں سکتی تو روحانی بروز باطل ہوا اور روحانی ظہور بھی باطل ہوئی کیونکہ ظل یعنی سایہ تو اصل کا ہوتا ہے جب اصل بہشت میں ہے تو دنیا میں اس کا ظل محال ہے ظل کے لیے اصل کا وجود ضروری ہے۔ جب اس دنیا میں اصل کا وجود نہیں تو ظل کا وجود کیسے ہو سکتا ہے۔

اور اگر اس بروز سے مرزا صاحب کے نزدیک صفاتی بروز مراد ہے تو صفاتی بروز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بشر میں کسی صالح یا طالح کی صفات ظہور پذیر ہو جائیں پس اگر اس میں صالحین جیسی صفات اور کمالات نظر آئیں

تو یہ کہیں گے کہ یہ شخص صالحین کا بروز صفاتی ہے اور اگر کسی میں کفار و فجار کے کردار نظر آئیں تو یہ کہیں گے کہ یہ شخص کفار و فجار کا بروز صفاتی ہے اور یہ امر روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کے اخلاق و اعمال انبیاء جیسے تو درکنار۔ نیک مسلمانوں جیسے بھی نہ تھے لہذا مرزا صاحب صالحین کے بروز صفاتی تو ہونہیں سکتے البتہ مسیئہ کذاب اور اسود غشی سے لے کر اس وقت تک جس قدر بھی مدعیان نبوت و عیسویت و مہدیت اور دجالین اور کذابین گزرے ہیں مرزا صاحب ان سب کے دعادی کا ذبہ اور اخلاق سیئہ اور اعمال قبیحہ کے حامل تھے اس لیے مرزا صاحب کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ اس امت کے پیدا شدہ تمام دجالین اور کذابین کے بروز صفاتی تھے تو بالکل درست ہے اگر کوئی شخص تکبر اور غرور میں حد سے گزر جائے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ شخص فرعون کا بروز صفاتی ہے اسی طرح سمجھو کہ مرزا صاحب کے اس دعوائے بروز سے ان کی نبوت ثابت نہیں ہوتی بلکہ مسیئہ کذاب کا بروز ہونا ثابت ہوتا ہے۔

مرزا صاحب نے جب یہ دیکھا کہ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں اور پچاس سالہ عمر تک خود مرزا بھی ختم نبوت کا علی الاعلان اقرار کرتا رہا پھر جب دعوائے نبوت کی فکر دامنگیر ہوئی تو یہ خیال آیا کہ دعوائے نبوت پر علما اور مولوی اور عام مسلمان میرزا بیچا نہیں چھوڑیں گے اور مجھ کو دجال اور کذاب بتائیں گے اس لیے یہ تدبیر نکالی کہ یہ کہنا شروع کیا کہ خود نبی کریم نے مجھ میں بروز کیا ہے اور میں حضور پر نور کا ظل اور سایہ ہوں تاکہ جہاں یہ سن کر دم نہ مار سکیں اس لیے کہ دجال و کذاب تو وہ ہو کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نبی ہو جو حضرت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے جب خود حضرت ہی وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اب کسی کو انکار کی مجال ہی کیا۔

یہ سب ابلہ فریبی اور مکاری اور دھوکہ دہی ہے اس طرح تو جس کا جی چاہے دعویٰ کر دے کہ میں فلاں نبی کا یا فلاں رسول کا ظل اور بروز ہوں اور ان کا عین ہوں اور ان کا وجود میرا وجود ہے اور اللہ نے بیس برس پہلے میرا نام محمد اور احمد رکھا تھا وغیرہ وغیرہ۔ آخر دعوے کے لیے دلیل تو چاہیے زبانی دعویٰ تو کچھ بھی مشکل نہیں۔

(۸) نیز مرزا کا یہ کہنا کہ سایہ ذی سایہ کا عین ہوتا ہے بالکل غلط اور مہمل ہے کسی شخص کا سایہ۔ ذی سایہ کا عین نہیں ہوتا اسی طرح بالفرض اگر کسی کو نبی کا سایہ مان بھی لیا جائے تو نبی کا سایہ نبی کا عین نہیں ہو سکتا اور نہ اس سایہ کو نبی اور رسول کہا جاسکتا ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے مرزا کا نبی ہونا لازم نہیں آتا۔

(۹) اور اگر بفرض محال تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیا جائے کہ سایہ اور ذی سایہ ایک ہی ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل اللہ ہیں یعنی اللہ کا سایہ ہیں تو لازم آئے گا کہ حضور پر نور عین خدا ہیں اور مرزا صاحب اپنے خیال میں عین محمد ہیں اور ظل محمد ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ خدا ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاذ اللہ۔ مرزا صاحب عین خدا ہیں اور اس کے کفر ہونے میں کیا شبہ ہے۔

(۱۰) نیز مرزا صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں بعینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو کیا مرزا صاحب کے والد کا نام عبد اللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا کیا کوئی ادنیٰ عقل والا اسکا تصور کر سکتا ہے کہ قادیان کا ایک دہقان مختاری کے امتحان میں فیل ہونے والا اور انگریزی کچہریوں کا چکر لگانے والا وہ بعینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور اگر ظل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذی ظل کی کوئی صفت اس میں آجائے تو اس سے اتحاد اور عینیت ثابت نہیں ہوتی جس طرح حدیث میں شاہ عادل کو ظل اللہ کہا گیا ہے تو اس سے اس کی الوہیت ثابت نہیں ہو جاتی۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ظل ہونے سے مرزا صاحب کی مراد یہ ہے کہ جس طرح آئینہ میں کسی شخص کا عکس پڑ جاتا ہے اسی طرح مرزا صاحب میں بھی کمالات محمدیہ اور انوار رسالت مصطفویہ کا عکس پڑا ہے پس اگر تھوڑی دیر کے لیے اس دعوائے بلا دلیل کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے بھی مرزا کی نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ آئینہ میں عکس پڑنے سے آئینہ کی کوئی حقیقی صفت ثابت نہیں ہو جاتی آئینہ میں بادشاہ کا بھی عکس پڑ جاتا ہے مگر اس انعکاس سے آئینہ بادشاہ نہیں بن جاتا۔ عکس سے آئینہ میں ذی عکس کی کوئی حقیقی صفت نہیں آ جاتی بلکہ ایک قسم کی مشابہت اور ہم رنگی آ جاتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء مبنی اسرائیل کے مشابہ ہیں۔ یعنی ان کے ہم رنگ ہیں اور ان کے کمالات کا نمونہ ہیں اور یہ مطلب نہیں کہ اس امت کے علماء حقیقۃً پیغمبر اور نبی ہیں غرض یہ کہ انعکاس اور ظلیت سے عینیت ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے خلیفہ تھے اور کمالات خداوندی کا آئینہ اور نمونہ تھے جیسا کہ حدیث میں ہے خلق الله آدم علی صورتهما مگر معاذ اللہ عین خدا نہ تھے۔

پس خلیفہ ساخت صاحب سینہ نابود شاہین را آئینہ

اور خلفاء راشدین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات علمیہ و عملیہ کا آئینہ اور نمونہ تھے مگر نبی نہ تھے۔ فقط نبی کے خلیفہ اور جانشین تھے جیسا کہ شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفاء میں خلفاء راشدین کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قوت علمیہ اور قوت عملیہ کا تشبہ ثابت کیا ہے اور عقلی اور نقلی دلائل سے اس کو مدلل اور مبرہن کیا ہے جس سے خلفاء راشدین کی فضیلت ثابت ہوئی نہ کہ نبوت۔

خلاصہً کلام یہ کہ ظلیت اور انعکاس سے اتحاد اور عینیت کا ثابت کرنا سراسر غلط اور باطل ہے ظلیت اور انعکاس سے صرف ایک قسم کی مشابہت اور مناسبت اور ہم رنگی ثابت ہو جاتی ہے سو اگر مرزا کا یہ خیال اور گمان (بشرطیکہ ثابت ہو جائے) کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا آئینہ اور نمونہ ہوں اور کمالات نبوت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ اور ہم رنگ ہوں تو مرزائے قادیان کی امت بتلائے کہ مرزائے قادیان کن کن کمالات علمیہ اور عملیہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ اور نمونہ تھے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں شخص کا ظل اور بردار ہوں اور اس کا عکس اور منظر اتم ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ شخص صفات کمال میں اس کا ایک نمونہ ہے اور اخلاق و اعمال میں اس کا شبیہ اور مثیل ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس کا عکس اور اس کی تصویر ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ

اگرچہ ذات مختلف ہے مگر آئینہ میں جو عکس اور نقش نظر آ رہا ہے وہ اصل کے ہم رنگ ہے اور بظاہر ہو بہو وہی معلوم ہوتا ہے لہذا جب مرزا قادیان یہ دعوے کرتا ہے کہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل اور بروز ہوں اور حضور پُر نورؐ کے کمالات کا مظہر اتم ہوں تو آخر بتلائے بھی سہی کہ وہ کن صفات اور کمالات میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ مرزائے غلام حضور پُر نورؐ کے تو کیا مشابہ اور مماثل ہوتا وہ تو غلامانِ غلامانِ غلامانِ غلامانِ غلامانِ غلامانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بھی نہیں ہو سکتا۔

ہاں تیرہ سو برس میں جس قدر بھی مدعیانِ نبوت اور مسیحیت اور مہدویت اور دجال و کذاب گذرے ان سب کے دس دس اور دسائس کا ظل اور بروز تھا۔

آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں ہارون رشید کا یا سلطان صلاح الدین کا یا شاہ عالمگیر کا یا قائد اعظم کا ظل اور بروز ہوں اور ان کا مظہر اتم ہوں لہذا تم سب پر میری اطاعت واجب اور لازم ہے تو حکومت اس کو جیل خانہ یا پاگل خانہ بھیج دے گی۔ اس قسم کی باتوں سے جب بادشاہت ثابت نہیں ہو سکتی تو نبوت و رسالت کہاں ثابت ہو سکتی ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر آج کوئی سیاہ فام یا گلفام یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میں یوسف علیہ السلام کا ظل اور بروز ہوں اور میں عزیز مصر ہوں تو شاید کوئی پرلے درجہ کا دیوانہ ہی اس دعوے کے قبول کرنے پر تیار ہو جائے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو قادیان کے ایک دھقان کو تمام انبیاء و مرسلین کا ظل اور بروز اور ان کے کمالات اور صفات کا آئینہ اور مظہر اتم ماننے پر تیار ہو گئے ہیں۔

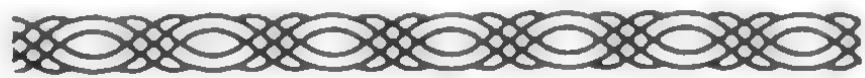
چہ نسبت خاک را با عالم پاک کجا عیسیٰ کج دجال ناپاک

خلاصہ کلام یہ کہ حدیثِ لابی بعدی میں مرزائیوں کی یہ تاویل کہ لابی بعدی کے معنی یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی مستقل نبی نہیں۔ یہ تاویل بالکل مہمل ہے یہ تاویل تو ایسی ہے جیسے کوئی مدعی الوہیت لا اِلهَ اِلَّا اَدْنٰہُ کے یہ معنی بیان کرنے لگے کہ خدا کے سوا کوئی مستقل معبود نہیں لیکن جو معبود خدا تعالیٰ کا ظل ہو یا اس کا بروز ہو یا اس کا عین ہو تو ایسا عقیدہ عقیدہ توحید کے منافی نہیں جیسا کہ مشرکین تبلیہ میں کہا کرتے تھے۔ لا شریک لہ الا شریک لک تملک و ما ملک اے خدا تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو تیری ہی ملک ہے یعنی بت وغیرہ وہ سب تیرے ہی ماتحت ہیں یعنی جس طرح لا اِلهَ اِلَّا اَدْنٰہُ کی تاویل مذکور کفر ہے اسی طرح لابی بعدی کی مرزائی تاویل بھی کفر ہے۔ مرزائیوں کی اس تاویل کے جواب میں کوئی مدعی الوہیت کہہ سکتا ہے کہ میری الوہیت خدا تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کے منافی نہیں اور تاویل یہ کرے کہ میں مستقل الوہیت کا مدعی نہیں بلکہ میں ظلی اور بروز می الوہیت کا مدعی ہوں تو کیا یہ تاویل اس مدعی الوہیت کو کفر سے بچا سکتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ اسی طرح مرزائے غلام کا یا اس کے کسی چیلہ کا یہ کہنا کہ مرزا مستقل نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ظلی اور بروز می نبوت کا مدعی ہے اس کو کفر

سے نہیں بچا سکتی۔

(۷) تمام اسلامی فرقے اس عقیدہ پر متفق ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں لیکن شیعوں کے بعض فرقے بظاہر اگرچہ ختم نبوت کے قائل اور مُقر ہیں مگر درپردہ ائمہ کی نبوت کے قائل ہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک جب ائمہ انبیاء سے افضل ہیں اور معصوم اور واجب الطاعت ہیں اور صاحب وحی ہیں اور تحلیل و تحریم کے مختار ہیں تو یہی خلاصہ ہے نبوت کا۔ تو یہ فرقے درپردہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اور شیعوں کے بعض فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امیر کا درجہ تمام انبیاء کرام سے بالا اور برتر ہے پس ان شیعوں کا حضرت علی رضی کو نبی ماننا یہ بھی درپردہ ختم نبوت کا انکار ہے۔

مگر چونکہ صراحتاً ختم نبوت کے منکر نہیں اور خاتم النبیین کے سوا کسی کیلئے مثبت نبوت نہیں اس لیے فقہاء نے اس بنا پر شیعوں کی تکفیر نہیں کی کیونکہ لزوم کفر ہے۔ التزام کفر نہیں۔ خوب سمجھ لو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝

اے ایمان والو ! یاد کرو اللہ کو بہت سی یاد - اور

سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

پاکی بولو اس کی صبح اور شام - وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر

وَمَلِكُتْهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ

اور اس کے فرشتے کہ نکالے تم کو اندھیروں سے اُجالے میں - اور ہے

بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝

ایمان والوں پر مہربان - دعا ان کی جس دن اُس سے میں گے سلام ہے۔

وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝

اور رکھا ہے ان کے واسطے نیک عزت کا - اے نبی ! ہم نے

أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

تجھ کو بھیجا بتانے والا اور خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا - اور بلانے والا

إِلَى اللَّهِ يَإِذُنِهِ وَ سِرَاجًا مُنِيرًا ۝۴۶ وَ بَشِيرًا

اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چراغ چمکتا - اور خوشی سنا

الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۝۴۷

ایمان والوں کو کہ ان کو ہے خدا کی طرف سے بڑی بزرگی -

وَلَا تَطِيعُ الْكُفْرَيْنِ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَا أَذْهَمَهُمْ وَتَوَكَّلْ

اور کہا نہ مان منکروں کا اور دغا بازوں کا اور چھوڑ دے ان کو ستانا، اور بھروسا

عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝۴۸

کر اللہ پر - اور اللہ بس ہے کام بنانے والا۔

تبشیر مؤمنین و انذار کافرین منافقین و ذکر بعض فضائل نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ وَاصْبِرُوا... إلخ... وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً

اربط گزشتہ آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و کرامت یعنی آپ کی رسالت اور ختم نبوت کا ذکر تھا اب ان آیات میں اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کے ذکر اور شکر میں لگے رہو خاص کر اللہ کی اس نعمت کو پیش نظر رکھو کہ اس نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک بشیر و نذیر کو مبعوث فرمایا پس اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم اس بشیر و نذیر پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اہل ایمان اور اہل اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کبیر کی خوشی سنا دیجیے اور آپ کی تسلی کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ کافروں اور منافقوں کی ایذاؤں کی پروا نہ کیجیے اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کافی کارساز ہے اور یہ مضمون شروع سورت کے مضمون کے ساتھ غایت درجہ مربوط ہے اور سلسلہ کلام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فضائل اور کمالات کا ذکر کیا تاکہ لوگوں پر آپ کی جلالت شان ظاہر ہو۔ (جیسا کہ شروع سورت سے یہ مضمون چلا آرہا ہے) اور اہل ایمان دل و جان سے آپ کی اطاعت کریں اور منافقین کی طرح آپ پر طعن و تشنیع کر کے آپ کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائیں۔

گزشتہ رکوع میں نکاح زینبؓ کے متعلق منافقین کے طعن کا جواب دیا تھا اب ان آیات میں اہل ایمان کو ہدایت فرمائی کہ تم کو چاہیے کہ نبیؐ کی جلالت شان کو ملحوظ رکھو اور منافقین کی طرح اللہ کے رسول کو کوئی ایذا نہ پہنچاؤ۔ نبیؐ تمہارے روحانی باپ ہیں دل و جان سے ان کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھو چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ اللہ کو بہت یاد کرو اس کی یاد سے کسی وقت غافل نہ ہوؤ۔ اور سب سے افضل ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ہے اور اس کے بعد ذکر تسبیح و تحمید ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور خاص کر صبح و شام اس کی تسبیح و تقدیس کیا کرو ان دو وقتوں میں عالم کی وضع میں عظیم تغیر اور انقلاب ظاہر ہوتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تغیرات اور انقلابات اس قدرت کاملہ کے کرشمے ہیں اور اس کی ذات ہر تغیر اور بلندی اور پستی سے پاک ہے وہ ایسا خدا ہے کہ جو خود بھی تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے حکم سے اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعا رحمت کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا اس طرح تم پر رحمت بھیجنا اور فرشتوں کو تمہارے لیے رحمت کا حکم دینا۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: الَّذِينَ يَجْمَلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهَا يُبْخَوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اس لیے ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی رحمت اور عنایت سے تم کو جہالت اور معصیت کی تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت میں لے آوے اور ظلمت کفر سے نور ایمان کی طرف اور ظلمت نفاق سے نور اخلاص کی طرف اور ظلمت معصیت سے نور طاعت کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی رحمت اور عنایت سے اور پھر فرشتوں کی دعا کی برکت سے تم کو کفر اور معصیت کی تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے آوے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر بڑا مہربان ہے خود بھی ان پر رحمت کرتا ہے اور فرشتوں کو بھی ان کے لیے دعائے مغفرت و رحمت کا حکم دیتا ہے آج تو اس کے کرم کی یہ حالت ہے اور کل جب مؤمنین اس کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ مرنے کے وقت یا قبر سے اٹھنے کے وقت یا جنت میں داخل ہونے کے وقت اللہ کی طرف سے ان کا خیر مقدم یعنی تجیہ کرامت سلام ہوگا جب ملک الموت مؤمن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو پہلے اُسے سلام کرتا ہے اور خدا کی طرف سے سلام پہنچاتا ہے۔

زجاج کہتے ہیں کہ یہ سلام درحقیقت سلامتی کی خوشخبری ہوتی ہے اللہ تم کو تمام آفات سے سلامت رکھے گا اور جب قیامت کے دن قروں سے اٹھیں گے اس وقت فرشتے ان کو سلام کریں گے اور جنت کی بشارت سنائیں گے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد فرشتے ان کی ملاقات کے لیے آئیں گے اور ان کو سلام کریں گے۔

عَلَيْهِ كَمَا رَوَى عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: تَجِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ فَيَسْلَمُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عِنْدَ قَبْضِ رُوحِهِ لَا يَقْبِضُ رُوحَهُ حَتَّى يَسْلَمَ عَلَيْهِ۔ تفسیر قرطبی ص ۱۹۹ ج ۱۲۔

وروی عن ابن مسعود انه قال اذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال ربك يقرئك السلام۔ روح المعانی ص ۲۷ ج ۲۲۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰی كَے دیدار سے مشرف ہوں گے اور اللہ کی طرف سے ان پر سلام ہوگا۔ سَلَامٌ تَوَلَّوْا مِنْ رَّبِّ رَحْمِیْم۔ رواہ ابن ماجہ۔

اور اس کے علاوہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو ان کو وہاں عطا ہوگا فقط جانے کی اور وہاں پہنچنے کی دیر ہے وہاں پہنچے اور ملا۔

اب آئندہ آیات میں اللہ تعالیٰ نبی کریم کی صفات کا ذکر فرماتے ہیں جن پر ایمان لانے کی بدولت یہ لوگ جہالت اور ضلالت کی ظلمت سے نکل کر نورِ ہدایت میں داخل ہوئے اور جس کے اتباع کی برکت سے آخرت میں ان نعمتوں اور کرامتوں کے مستحق ہوئے ورنہ جو لوگ اس نبی پر ایمان نہیں لائے اس وقت ان کی ذلت اور خواری سب کے سامنے ہوگی چنانچہ فرماتے ہیں۔ اے نبی تحقیق ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس شان سے کہ آپ قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ قیامت کے دن آپ گواہی دیں گے کہ یہ گروہ ایمان لایا اور اس گروہ نے کفر کیا اور آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور کافروں کو عذاب دوزخ سے ڈرائیں اور اس شان سے بھیجا کہ آپ بحکم خداوندی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور ہم نے آپ کو ہدایت کا چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا یعنی آفتاب ہدایت بنا کر بھیجا جس کی روشنی سارے عالم میں پھیل گئی۔ اور حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا پس اگر کافر اندھے ہو گئے تو قصور ان کا ہے لہذا آپ ان اندھوں کو تو چھوڑیے اور اہل ایمان کو جنہوں نے اس نور ہدایت کو قبول کیا ان کو خوشخبری سنا دیجیئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا ہی فضل ہے اور اے نبی آپ مکہ کے کافروں اور مدینہ کے منافقوں کی بات نہ ماننا یہ لوگ اندھے ہیں اور تاریکی میں غرق ہیں اور ان کافروں اور منافقوں کی ایذا کو چھوڑیے یعنی اس کی پروا نہ کیجیئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیئے اور اللہ کافی کار ساز ہے ان کافروں اور منافقوں کی طعن و تشنیع کی طرف التفات نہ کیجیئے۔ آپ کا اللہ کار ساز ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

اے ایمان والو! جب تم نکاح کرو مسلمان عورتوں کو، پھر

طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

ان کو چھوڑ دو، پہلے اس سے کہ ہاتھ لگاؤ ان کو سو ان پر حق

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ عَوْنِهَا وَسِرْحُونِ

نہیں تمہارا عدت میں بیٹھنا، کہ گنتی پوری کرنا سو ان کو دو کچھ فائدہ اور رخصت

سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿۳۹﴾ يَٰ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ

کرد بھلی طرح ۔ اے نبی! ہم نے حلال رکھیں تجھ کو تیری

أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ

عورتیں جن کے مہر تو دے چکا اور جو مال ہو تیرے ہاتھ کا، جو

يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَ

ہاتھ لگادے تجھ کو اللہ، اور تیرے چچا کی بیٹیاں اور

بَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي

پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں

هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ

نے وطن چھوڑا تیرے ساتھ اور جو کوئی عورت ہو مسلمان، اگر بخشے اپنی

نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

جان نبی کو اگر نبی چاہے کہ اس کو نکاح میں لے۔ نری تجھی

خَاصَّةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ قَدْ عَلِمْنَا

کو، سوا سب مسلمانوں کے۔ ہم کو معلوم ہے

مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ

جو ٹھہرا دیا ہم نے ان پر ان کی عورتوں میں، اور ان کے ہاتھ کے

أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَنَّ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۖ وَكَانَ اللَّهُ

مال میں، تانہ رہے تجھ پر تنگی۔ اور ہے اللہ

غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۴۰﴾ تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتَعُوْى

بخشنے والا مہربان۔ پیچھے رکھ لے تو جس کو چاہے ان میں، اور جگہ دے

إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ^ط وَمِنْ ابْتِغَيْتَ^ط مِمَّنْ عَزَلْتَ

اپنے پاس جس کو چاہے اور جس کو جی چاہے تیرا ان میں سے جو کنارے کر

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ^ط ذَلِكَ^ط أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ عَيْنُهُنَّ

دی تھیں، تو کچھ گناہ نہیں تجھ پر۔ اس میں لگتا ہے کہ ٹھنڈی رہیں آنکھیں اُن کی

وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ^ط وَاللَّهُ

اور غم نہ کھادیں اور راضی رہیں اس پر جو تو نے دیا ساریاں - اور اللہ

يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ^ط وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا^ه

جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور ہے اللہ سب جانتا تحمل والا -

لَا يَحِلُّ لَكَ^ط النِّسَاءُ^ط مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ

حلال نہیں تجھ کو عورتیں اس پیچھے اور نہ یہ کہ ان کے بدلے اور

بِهِنَّ^ط مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَحَبَبْتَ^ط حَسَنَهُنَّ إِلَّا مَا

کرے عورتیں . اگرچہ خوش لگے تجھ کو اُن کی صورت مگر جو

مَلَكَتْ يَمِينُكَ^ط وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

مال ہو تیرے ہاتھ کا . اور ہے اللہ ہر چیز پر

رَّقِيبًا^ع

نگہبان -

ذِكْرِ بَعْضِ أَحْكَامِ نِكَاحٍ وَطَلَّاقٍ لِبَعْضِ خَصَائِصِ نَبِيِّ دَرَبَارَةِ نِكَاحٍ

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ... إلخ... وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا .
(ربط) گزشتہ آیات میں حضرت زینبؓ کے نکاح اور طلاق کا قصہ مذکور تھا۔ اس لیے آئندہ

آیات میں نکاح اور طلاق وغیرہ کے کچھ احکام ذکر کرتے ہیں۔ بعض احکام تو وہ ہیں جو عام مومنین سے متعلق ہیں اور بعض احکام وہ ہیں جو خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے متعلق ہیں اور آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ مخصوص ہیں جو آپ کی فضیلت اور شرف اور کرامت کی دلیل ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبی کی ایک خاص شان امتیازی ہے جس کی بنا پر نبی کے حق میں بعض احکام امت کے احکام سے جدا ہیں اور نکاح کے بارہ میں جو وسعت اور سہولت آپ کو عطا کی گئی ہے وہ دوسروں کو نہیں دی گئی اور اسی طرح ازواج مطہرات بعض احکام میں عام مسلمان عورتوں سے جدا اور ممتاز ہیں اور ازواج مطہرات عام مسلمان عورتوں کی طرح نہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

حضور پرنورؐ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے کیونکہ وہ بھی آپ کی ایذا کا سبب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں اور ازواج مطہرات مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں ان کا ادب اور احترام ہر مسلمان پر فرض ہے اور ان میں کوئی نامی نبی کی ایذا کا سبب ہے جو بلاشبہ حرام اور موجب لعنت ہے اور اسی سلسلہ میں حضرت زینبؓ کے نکاح کے بارہ میں دعوت ولیمہ کے وقت بعض لوگوں کے کھانا کھا کر دیر تک بیٹھے رہنے اور باتیں کرتے رہنے سے حضور پرنورؐ کو جو گرانی پیش آئی ان آیات میں اس کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بارہ میں حکم نازل فرمایا۔ بعض لوگوں کا دعوت ولیمہ میں دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہنا اگرچہ بطور موافقت اور تفریح طبع تھا معاذ اللہ معاذ اللہ حضور پرنورؐ کے ایذا اور تکلیف کے ارادہ سے نہ تھا لیکن بہر حال دیر تک اس طرح بیٹھے باتیں کرتے رہنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر عاظر کے لیے باعث گرانی ہوا اس لیے حکم نازل ہو گیا کہ کھانے سے فراغت کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہونا چاہیے۔

غرض یہ کہ ان آیات میں جس قدر احکام ذکر کیے گئے ان سب سے آپ کی جلالت شان کا اظہار مقصود ہے اور یہ بتلانا ہے کہ اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ غیر اختیاری طور پر بھی نبی کی ایذا اور تکلیف کا سبب نہ بنیں کہ دعوت میں کھانا کھا کر بے نکری سے بیٹھے باتیں کرتے رہیں دیر تک یہی سلسلہ کلام چلا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول نے نکاح اور طلاق کے بارہ میں تم کو جو احکام دیئے ہیں ان کی تعمیل کرو ورنہ ان احکام کے ایک حکم یہ ہے کہ اے اہل ایمان جب تم ایمان والیوں کو اپنے نکاح میں لاؤ پھر کسی وجہ سے تم ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو۔ یعنی مباشرت یا خلوت صحیحہ سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت واجب نہیں جس کے دنوں کو شمار کرو۔ طلاق قبل الدخول میں کسی قسم کی عدت نہیں اس کو اختیار ہے کہ جہاں چاہے چلی جائے اور جس سے چاہے نکاح کرے ایسی عورت پر تمہارا کوئی حق نہیں رہا پس طلاق کے بعد تم ان کو کچھ مالی فائدہ پہنچا دو اور ان کو متعہ یعنی ایک جوڑا پوشاک دے کر خوبی کے ساتھ رخصت کر دو جس میں ان کو کسی قسم کا ضرر نہ ہو۔ "متعہ" اس عطیہ کو کہتے ہیں جو خاوند کی طرف سے طلاق دینے کے بعد بیوی

کو دیا جاتا ہے۔

ازواج مطہرات کے سلسلہ میں اس مسئلہ کا بیان کرنا شاید اس بنا پر ہو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کیا جب آپ اس کے پاس گئے تو وہ بولی اللہ تم سے پناہ دے آپ نے فرمایا کہ تو نے بڑی ذات کی پناہ مانگی ہے اور آپ الگ ہو گئے اور باہر آ گئے اور اس عورت کو جوڑا پوشاک دے کر رخصت کر دیا۔

ان آیات میں نکاح اور طلاق کے متعلق جو حکم بیان کیا گیا وہ عام مسلمانوں سے متعلق ہے اب آئندہ آیات میں نکاح کے ان احکام کو بیان کرتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکات کے ساتھ مخصوص ہیں۔

حکم اول

اے پیغمبر تحقیق ہم نے حلال رکھا تیرے لیے تیری ان بیبیوں کو جو اس وقت تیرے نکاح میں ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلہ میں دارِ آخرت کو اختیار کیا اور باوجود فقر و فاقہ کے نبی کی زوجیت کو بصد ہزار رغبت قبول کیا اور جن کا مہر بھی ادا کر چکے ہیں۔ اگرچہ ان کا عدد چار سے زیادہ ہے مگر ہم نے خاص آپ کے لیے ان کی زوجیت کو برقرار رکھا اور یہ حکم آپ کے لیے مخصوص ہے آپ کے سوا کسی اور کے لیے چار سے زیادہ بیبیاں رکھنا حلال نہیں آیت کی یہ تفسیر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے دیکھو تفسیر ابن جریر ص ۲۲ ج ۲۔

امام قرطبی فرماتے ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک آیت کے یہی معنی مختار اور رائج ہیں کہ آیت میں اَزْوَاجُک سے موجودہ ازواج مطہرات مراد ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلہ میں دارِ آخرت اور اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا کیونکہ آیت میں اَتَيْتَ اُجُورَهُنَّ بصیغہ ماضی آیا ہے جو صراحتہً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اَزْوَاجُک سے وہی بیبیاں مراد ہیں جن کا مہر آپ زمانہ گزشتہ میں ادا کر چکے ہیں۔ تفسیر قرطبی ص ۲۴ ج ۲۔

علہ قال الامام القرطبی اختلاف الناس فی تاویل قولہ تعالیٰ اِنَّا اَخْلَلْنَا لَکَ اَزْوَاجَکَ فَقیل المراد بها ان اللہ تعالیٰ احل لک ان یتزوج کل امرأة یوتیہا مہرہا۔ وقیل المراد اَخْلَلْنَا لَکَ اَزْوَاجَکَ ای الکائنات عندک لانہن قد اخترنک علی الدنیا والآخرۃ قالہ الجمہور من العلماء وهو الظاہر لان قولہ اَتَيْتَ اُجُورَهُنَّ ماضٍ ولا یشق ان یشق ذلک علی نساءہ فلما نزلت ہذہ الایۃ وحرم علیہ بها النساء الا من سبی، سُرْنَسَاءُکَ بِذلک۔ (تفسیر قرطبی ص ۲۴ ج ۲)

حکم دوم

اور ہم نے آپ کے لیے وہ لونڈیاں اور باندیاں حلال کیں جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں عطا کیں خواہ وہ کسی قوم کی ہوں وہ سب آپ کے لیے حلال ہیں ان میں سے جس عورت کو آپ چاہیں بطور ملک یمین اپنے تصرف میں لاسکتے ہیں اس لیے کہ جو باندی مال غنیمت سے ملی ہے وہ بلاشبہ حلال ہے۔ خریدی ہوئی چیز میں شبہ ہو سکتا ہے مگر مال غنیمت کے بارہ میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے مالوں میں سے کوئی مال غنیمت سے بڑھ کر حلال اور طیب نہیں۔

باندیوں کے بارہ میں آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ غنیمت کی تقسیم سے پہلے آپ کو اختیار تھا کہ جو چیز آپ کو پسند آئے وہ لے لیں چنانچہ غزوہ خیبر میں آپ نے حضرت صفیہؓ کو اسی طرح لیا تھا اور یہ حق آپ کے سوا دوسرے کو نہیں نیز اس بارہ میں ایک خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ اہل حرب کی جانب سے جو ہدایا آپ کے پاس آتے تھے وہ سب آپ کی ملک ہوتے تھے اور آپ کے بعد اگر کسی خلیفہ یا بادشاہ کو اہل حرب کوئی ہدیہ دیں تو وہ عام مسلمانوں اور بیت المال کا حق ہے اور ایک خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ جو باندی وفات تک آپ کے پاس رہی ہو جیسے ماریہ قبطیہ۔ وہ دوسروں کے لیے حرام تھیں ممکن ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ خصوصیتیں ہوں جو اسی زمانہ کے لوگوں کو معلوم ہوں اور انہی کو اس کی ضرورت بھی تھی۔

حکم سوم

اور ہم نے حلال کیا تیسرے واسطے تیرے چچا کی بیٹیاں اور تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالائوں کی بیٹیاں۔ جنہوں نے تیسرے ساتھ ہجرت بھی کی ہو یعنی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی وہ آپ کے لیے حلال نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن عورتوں سے آپ کو ماں باپ کی جانب سے قرابت ہو آپ کے لیے ان سے نکاح حلال ہے مگر بشرط ہجرت اور اسی وجہ سے آپ نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابی طالب سے نکاح نہیں کیا کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ وقال تعالیٰ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا أَمْالَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۔

اور ساتھ ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عمل میں آپ کی شریک اور موافق ہو یعنی انہوں نے بھی آپ کی طرح ہجرت کی ہو۔ معیت سے معیت زمانہ مراد نہیں بلکہ عمل میں موافقت مراد ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بقیس کا قول منقول ہے۔ وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔

حکم چہارم

اور مزید برآں ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے اس عورت کو کہ جو مسلمان ہو اگر وہ اپنے نفس اور ذات کو بلا کسی عوض کے اور بلا مہر کے پیغمبر کو ہبہ کر دے تاکہ اس کو نبی کی زوجیت اور خدمت کا شرف حاصل ہو جائے تو اگر نبی اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں تو ان کے لیے جائز اور درست ہے کہ وہ اس کو قبول کر کے اپنے نکاح میں لے لیں اور مؤمنہ کی قید اس لیے لگائی کہ کافرہ عورت کسی حال میں آپ کے لیے حلال نہیں اگرچہ وہ کتابیہ ہو اور اگرچہ وہ آزاد ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو عورت اپنی جان کو نبی کے لیے ہبہ کر دے اور بلا مہر آپ کے نکاح میں آنا چاہے اور اس کا مقصود مال اور مہر نہ ہو بلکہ محض آپ کی زوجیت کا شرف اس کا مطمح نظر ہو تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے بشرطیکہ آپ اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں اور یہ حلت اور یہ اجازت خالص آپ کے لیے ہے سب مسلمانوں کے لیے نہیں۔ آپ کے سوا کسی مسلمان کے لیے نہیں آپ کے سوا کسی اور مسلمان کے لیے بدون مہر کے کسی عورت کو اپنے نکاح میں لے لینا حلال نہیں اور یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے لہذا جو عورت اپنی جان کو بلا مہر آپ کو ہبہ کر دے تو اس کے لیے کسی حالت میں مہر کا مطالبہ جائز نہیں بلا مہر نکاح کی حلت آپ کی خصوصیات میں سے ہے آپ کے سوا اگر کوئی بلا مہر نکاح کرے تو اس پر مہر مثل واجب ہوگا۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو ہم نے عام مسلمانوں پر ان کی بیبیوں اور باندیوں کے بارہ میں جو حقوق اور فرائض اور شرائط عقد مقرر کیے ہیں جیسے مہر اور گواہ اور نان و نفقہ اور سکنی وغیرہ۔ اور اس بارہ میں جو احکام ان کو دیئے ہیں وہ آیات اور احادیث میں مذکور ہیں اور سب کو معلوم ہیں نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے۔ کما قال تعالیٰ اَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ و غیرہ اور نکاح کے بارہ میں جو قیود اور شرائط ہم نے عام مؤمنین پر لگائے ہیں وہ ہم نے آپ پر نہیں لگائے تاکہ آپ پر تنگی نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اور فرائض اور شرائط عقد عورتوں کے بارہ میں عام مسلمانوں پر لازم کیے ہیں۔ آپ پر فرض اور لازم نہیں کیے تاکہ آپ پر وسعت اور سہولت ہو۔ اور لوگوں پر آپ کی شان امتیازی ظاہر ہو۔ اور ہے اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان جس چیز سے بچنا مشکل ہوتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے اور اپنی رحمت اور مہربانی سے جس پر چاہے وسعت کر دیتا ہے۔

علہ کما روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر قرطبی ج ۱۷ ص ۲۰۸۔

علہ قال القرطبی قولہ تعالیٰ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ اِی مَا اَوْجَبْنَا عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ وَ هُوَ اَنْ لَا یَتَزَوَّجُوا اِلَّا بِرَبْعِ نِسْوَةٍ بِمَہَرٍ وَ بَیِّنَةٍ وَ قَالِیٰ مَعْنَاهُ ابْنِ بَنِیْ کَعْبٍ وَ قَتَادَةُ وَ غَیْرُہُمَا۔ ۱۱ تفسیر قرطبی ص ۲۱۴ ج ۱۷۔

حکم پنجم

منجملہ احکام مخصوصہ کے ایک حکم یہ ہے کہ جس مرد کے پاس کئی عورتیں ہوں اس پر یہ واجب ہے کہ وہ تمام بیبیوں کے پاس باری باری سے رہے مگر آنحضرتؐ پر تقسیم یعنی باری باری سے بیبیوں کے پاس رہنا واجب نہ تھا۔ شب باشی میں آپؐ کو اختیار دیا گیا کہ جس کے پاس چاہیں رات کو رہیں چنانچہ فرماتے ہیں اے نبیؐ آپ کو اختیار ہے کہ اپنی عورتوں میں سے جس کو چاہیں پیچھے کریں۔ اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دیں یعنی آپ کو اختیار ہے کہ باری میں جس کو چاہیں آگے کریں اور جس کو چاہیں پیچھے کریں مطلب یہ ہے کہ جس کو چاہیں باری دیں اور جس کو چاہیں اس کو باری نہ دیں اور جن عورتوں کو آپؐ نے علیحدہ کر دیا ہے اور ان سے کنارہ کشی کی ہے ان میں سے اگر کسی کو بلانا چاہیں اور اس کی خواہش کریں تو اس میں آپؐ پر کوئی گناہ اور تنگی نہیں یعنی جس بی بی سے آپؐ نے کنارہ کیا ہو تو آپؐ کو اس کے دوبارہ بلانے کا بھی اختیار ہے حق جل شانہ نے آپؐ کو یہ حقوق اور اختیارات دیئے مگر آپؐ نے مدت العمر کبھی اس سے کام نہیں لیا باری میں ہمیشہ برابر اور عدل اور مساوات کو ملحوظ رکھا جیسا کہ احادیث میں ہے کہ اگر آپؐ کسی کی باری کے دن دوسری بیوی کے پاس رہنا چاہتے تو اس سے اجازت لیتے۔ اب اگلی آیت میں اس اختیار اور تفویض کی حکمت اور مصلحت بیان فرماتے ہیں کہ یہ اختیار جو آپؐ کو دیا گیا اس میں مصلحت یہ ہے کہ یہ اختیار اس امر کے بہت زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور رنجیدہ خاطر نہ ہوں اور اس پر راضی رہیں جو آپؐ ان کو دے دیں۔ سب کی سب یعنی آپؐ کو یہ اختیار اس لیے دیا گیا کہ عورتیں اپنا حق نہ سمجھیں اور جان لیں کہ شب باشی میں ہمارا کوئی حق مقرر نہیں آپؐ جو ان کو دے دیں خوش ہو کر اور آپؐ کا احسان سمجھ کر اسے قبول کریں اگر پکس بلائیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اگر نہ بلائیں تو رنجیدہ نہ ہوں اور نہ شکوہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ پر یہ فضل فرمایا کہ ازواج کو آپؐ کی رضا مندی کا پابند بنایا اور آپؐ کو ان کی رضا اور خواہش کا پابند نہیں کیا مگر بایں ہمہ آپؐ نے ہمیشہ ان کے ساتھ منصفانہ سلوک رکھا۔ جس پر آپؐ مجبور نہ تھے سب کی باری برابر رکھی۔ صرف ایک حضرت سودہؓ جب ان کی عمر بڑی ہو گئی تو انہوں نے از خود اپنی باری حضرت عائشہؓ کو ہبہ کر دی تھی۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب عورتوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ باری دینا آپؐ پر واجب نہیں تو اس کے بعد جو بھی آپؐ ان کے ساتھ سلوک کریں اور عدل اور احسان کا معاملہ فرمائیں گے تو وہ خوش اور راضی رہیں گی۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کس بیوی کی محبت اور رغبت زیادہ ہے اگر تمہارے دل میں کسی زوجہ کی طرف زیادہ میلان ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں

کرتا کیونکہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے جو لوگ اس قسم کے احکام میں نبی پر نکتہ چینی یا بدگمانی کرتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے مگر بردباری کی وجہ سے ان کو جلدی سزا نہیں دیتا۔

حکم ششم

آیت تخییر کے نزول کے بعد جب ازواج مطہرات نے رسول اللہ کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صلہ میں یہ حکم نازل کیا کہ اے پیغمبر اب اس کے بعد یعنی ان نو بیبیوں کے جو اس وقت آپ کے عقد نکاح میں ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلہ میں دار آخرت اور اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا تو اب اس کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں یعنی اب کسی حال میں آپ کے لیے مزید کسی عورت سے نکاح حلال نہیں بلکہ انہی ازواج کو باقی رکھو جو موجودہ بیبیاں دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آپ کی ازواج ہیں یہ نو بیبیاں آپ کے حق میں ایسی ہیں جیسے امت کے حق میں چار بیبیاں اور آیت کی یہ تفسیر ابن عباسؓ سے منقول ہے دیکھو تفسیر ابن جریر ص ۲۱۶ ج ۲۲ اور ابن عباسؓ کے علاوہ مجاہدؒ اور ضحاکؒ اور قتادہؒ وغیرہم سے بھی منقول ہے دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۵ ج ۳ اور اسی تفسیر کو امام بغویؒ نے اختیار کیا۔ تفسیر مظہری ص ۴ ج ۴، اس آیت کی تفسیر میں اور بھی اقوال ہیں مگر امام رازیؒ نے اپنی تفسیر میں اسی تفسیر کو اختیار کیا جو ہم نے ذکر کی حضرات اہل علم تفسیر کبیر ص ۶۲۲ ج ۶ دیکھیں وحاشیہ شیخ زادہ دیکھیں ص ۶ ج ۶۔

حکم ہفتم

اور نہ آپ کے لیے یہ حلال ہے کہ موجودہ بیبیوں کے بدلہ میں دوسری بیبیاں کر لیں کہ ان میں سے

عہ کما قال النیشابوری قال اکثر المفسرین (فی تفسیر قولہ تعالیٰ لَا یَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ) ای من بعد التسع المذكورة فالتسع نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الازواج کما ان الاربع نصاب امتہ (تفسیر غرائب القرآن ص ۲۶ ج ۲۲) عہ قال الامام المازنی الادنی (فی تفسیر الایۃ) ان یقال لا تحل لک النساء من بعد اختیارہن اللہ ورسولہ ورضاہن بصائیبتہن من الوصل والجران والنقص والحرمان فلما اخترن اللہ ورسولہ ذکر اللہ لہن ما جازا ہن بہ من تحریم غیرہن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومنعہن من طلاقہن بقولہ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ کَذَا فِی التَّفْسِیرِ الکبیر ص ۶۲۲ ج ۴ وقال ابن الشیخ بعد نقل کلام الامام انما حرّم اللہ تعالیٰ علیہ النساء سواہن ونہاۃ عن تطليقہن و عن الاستبدال بہن شکرًا لہن علی حسن صنعہن۔ (حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۶۲ ج ۴)

کسی کو طلاق دے دیں اور اس کے بدلہ میں دوسری بیوی کر لیں اور اس طرح نو کا عدد پورا کر لیں اگرچہ آپ کو ان کا حسن پسند آئے تب بھی آپ کے لیے ان سے نکاح حلال نہیں چونکہ اکثر و بیشتر نکاح کی رغبت حسن و جمال ہی کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے یہ فرمایا وَ كُنْ أَتَّجِبِلَّكَ حُسْنُهُنَّ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اے نبی ان موجودہ نو بیویوں کے علاوہ آپ کے لیے نہ کسی عورت سے نکاح حلال ہے اور نہ ان نو میں کوئی تغیر و تبدل جائز ہے مگر وہ باندیاں جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں ان میں کمی اور زیادتی اور تغیر و تبدل کا آپ کو اختیار ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے کوئی چیز اس پر مخفی نہیں۔

چو دانستی کہ حق دانا و بیناست نہان و آشکار خویش کن راست

جمہور صحابہ و تابعین کے قول کے مطابق آیت کی تفسیر کر دی گئی لیکن حضرت عائشہؓ اور ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ یہ ممانعت بعد میں منسوخ ہو گئی۔ راہ احمد الترمذی والنسائی۔ یعنی بعد میں آپ کو نکاح کی بھی اجازت ہو گئی اور تغیر و تبدل کی بھی اجازت ہو گئی۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے بعد نہ کسی عورت سے نکاح کیا اور نہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی کی۔

مگر ظاہر آیت سے یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ یہ حکم محکم ہے منسوخ نہیں ہوا اور صحابہ و تابعین کی ایک جماعت سے اسی طرح منقول ہے اور اسی کو امام بن جریر طبری نے اختیار کیا۔

(دیکھو تفسیر البحر المحیط لابی حیان ص ۲۴۷ ج ۷)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ

لے ایمان والو! مت جاؤ گھروں میں

النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ

نبی کے، مگر جو تم کو حکم ہو کھانے کے واسطے نہ

نَظَرٍ إِنَّهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا

راہ دیکھتے اس کے پکنے کی لیکن جب بلائے تب جاؤ، پھر جب

طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ

کھا چکو تو آپ آپ کو چلے جاؤ اور نہ آپس میں جی لگانے باتوں میں۔

ذِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ

اس بات سے تمہاری تکلیف تھی پیغمبر کو پھر تم سے شرم کرتا، اور اللہ

لَا يَسْتَحْيَ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

شرم نہیں کرتا ٹھیک بات بتانے میں۔ اور جب مانگنے جاؤ بیبیوں سے کچھ چیز

فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ

کام کی تو مانگ لو پردے کے باہر سے۔ اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے

وَقُلُوبِهِنَّ ط وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ

دل کو اور ان کے دل کو۔ اور تم کو نہیں پہنچتا کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو

اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ط

اور نہ یہ کہ نکاح کرو اس کی عورتوں کو اس کے پیچھے کبھی۔

إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝۵۳ إِنَّ تَبْدُؤًا

البتہ یہ بات تمہاری اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے۔ اگر کھول کر کہو تم

شَيْئًا أَوْ تَخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۵۴

کسی چیز کو یا اس کو چھپاؤ سو اللہ ہے ہر چیز جانتا۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَ

گناہ نہیں ان عورتوں کو سامنے ہونے کا اپنے باپوں سے اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور

لَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ

نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھائی کے بیٹوں سے اور نہ اپنے بہن کے

إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَاءَ إِبْنِهَا وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

بیٹوں سے اور نہ اپنی عورتوں سے اور نہ اپنے ہاتھ کے مال سے

وَأَتَّقِينَ اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

اور ڈرتی رہو اللہ سے۔ بے شک اللہ کے سامنے ہے

شہیداً ۵۱

ہر چیز -

نداء اہل ایمان نزل حکم حجاب برائے خواتین اسلام و احترام

از ایداء رسول عالی مقام و تحریم نکاح ازواج مطہرات

بعد وفات سید البریات علیہ فضل الصلوات والتحیات

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ... إِلَى... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (رابطہ) گزشتہ آیات میں نکاح کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کو بیان فرمایا اور ان امور کی ممانعت فرمائی جو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے لیے باعث ایذاء اور موجب تکلیف ہوں۔ اس سے پہلے بھی ایذاء نبوی کے انواع و اقسام اور ان کے احکام کا بیان ہو چکا تھا اس لیے اب آئندہ آیات میں ایک خفیف اور معمولی ایذاء نبوی کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو بعض لوگوں کی جانب سے بلا قصد اور بلا ارادہ ایسی چیز ظہور میں آئی کہ جو حضور پر نور کی ایذاء کا سبب بنی۔

قصہ یہ پیش آیا کہ جب بحکم خداوندی حضرت زینبؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا تو آپؐ نے اس کا ولیمہ کیا اور خاص اہتمام کیا اور گوشت روٹی پکوائی اور تقریباً تین سو آدمیوں کو مدعو کیا۔ اکثر لوگ تو کھانا کھا کر چلے گئے بعض لوگ کھانا کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی یہ حرکت شاق اور گراں گزری مگر آپؐ نے شرم کے مارے کچھ نہ کہا آپؐ کئی بار اٹھے تاکہ لوگ بھی اٹھ جائیں چنانچہ بہت سے لوگ اٹھ گئے مگر تین آدمی پھر بھی باتوں میں مصروف رہے اور آپؐ کے اشارہ کو نہ سمجھے اور حضرت زینبؓ اسی حجرہ میں پشت پھیرے دیوار کی طرف منہ کر کے ایک طرف بیٹھی رہیں بالآخر جب وہ تین آدمی چلے گئے تو آپؐ حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے اس وقت یہ آیتیں یعنی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ سے لے کر إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا تک نازل ہوئیں۔

ان آیات کو آیات حجاب کہتے ہیں جن میں عورتوں پر پردہ فرض ہونے کا حکم نازل ہوا اور مسلمانوں کو آداب طعام اور حقوق معاشرۃ بتلائے گئے اور یہ حکم دیا گیا کہ کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی تکلیف اور گرائی کا باعث ہو اور تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ حکم دے دیا گیا کہ

کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں اور اگر گھر والوں سے کوئی چیز مانگنا ہو تو باہر سے پس پردہ کھڑے ہو کر مانگ لیں اس حکم سے قلب کی صفائی اور ستھرائی کا پورا پورا انتظام ہو گیا اور فتنہ کا سد باب ہو گیا پھر ان سب باتوں کے بعد اسی مقام پر یہ حکم نازل فرمایا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیبیوں سے نکاح حرام ہے آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں سب مسلمانوں کی مائیں ہیں اس لیے آپ کی وفات کے بعد ان سے نکاح نہیں ہو سکتا جس کا سبب نزول یہ ہے کہ جب آیات بالا میں حجاب (پردہ) کا حکم نازل ہوا تو کسی کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ ہم سے ہماری چچا زاد بہنوں کو چھپایا جاتا ہے اگر آپ کی وفات ہو جائے تو ہم آپ کی بیبیوں سے نکاح کر لیں گے اس پر یہ حکم نازل ہوا۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ بَعْدَ إِذْ أَخْبَرْتُمْ بِهِ أَنَّ كُنتُمْ وَاعِدِينَ كُنتُمْ خَائِفِينَ لَا يَشَاءُ اللَّهُ تَجَارَاكُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْوَعْدِ وَالْأَحْكَامِ الْمُنِظَةِ

خلاصہ کلام یہ کہ یہ آیتیں حضرت زینبؓ کے ولیمہ میں نازل ہوئیں جو احکام طعام اور آداب معاشرت اور اس بات پر مشتمل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بھی ایذا دینا حرام ہے اور وفات کے بعد بھی آپ کو ایذا دینا حرام ہے۔ ان آیات میں جن تعلیمات اور ہدایات کا ذکر ہے ان کا آغاز اہل ایمان کی نداد سے ہوا یعنی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سے ہوا جو خاص تلمظ اور عنایت پر دلالت کرتا ہے اور یہ سورت از اول تا آخر خطابات سرایا عنایات سے بھری پڑی ہے چنانچہ اس سورت کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نداء سے ہوا۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ثُمَّ قُرْآنِ اذْكُرُوا اللَّهَ فَمَا بَدَّلَ قَوْلَهُ خَيْرًا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عَلَيْكُمْ سَ اہل ایمان کو اس نداء خاص سے عزت بخشی پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لََّا زَوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا سَ خطاب فرمایا پھر دوسرے ازواج مطہرات کو يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ سَ خطاب فرمایا اور اس سلسلہ خطاب میں ان کی فضیلت اور کرامت کو بیان فرمایا پھر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا سَ اہل ایمان کو خطاب فرمایا۔ اور ذکر کثیر اور تسبیح کا ان کو حکم دیا۔ پھر يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا سَ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اور شمائل بیان کیے پھر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ سَ اہل ایمان کو نکاح اور طلاق کے احکام بتلائے پھر يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَعْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ النَّبِيَّاتِ اتَّيَبْنَ أَجُورَهُنَّ سَ نکاح اور حقوق زوجیت کے متعلق ان احکام کو بیان کیا جو خاص ذات نبوی سے متعلق تھے پھر ان سب کے بعد اس آیت میں یعنی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ سَ میں اہل ایمان کو مخاطب فرما کر مختلف احکام کی تعلیم دیتے ہیں جن میں سے بعض احکام ازواج اور عام مسلمان عورتوں سے متعلق ہیں اور بعض احکام خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے متعلق ہیں اس کے بعد اخیر سورت تک چار خطاب اور آئیں گے جن میں سے ایک خطاب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے اور باقی تین خطاب اہل ایمان کو ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوؤ مگر اس وقت کہ جب تم کو کھانا کھانے کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے بلایا جائے یعنی بغیر اجازت اور

بغیر دعوت کے داخل نہ ہوں اگر تم کو دعوت دی جائے تو اس کا ادب یہ ہے کہ ایسے حال میں جاؤ کہ کھانا پکنے کے انتظار کرنے والے نہ ہو و لیکن جب تم کو بلایا جائے تب داخل ہو۔ اس عطیہ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی دعوتِ ولیمہ ہوتی تو سویرے سے آجاتے اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو بیٹھے باتیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو ادب سکھایا کہ ایسا نہ کیا کریں اول تو بغیر دعوت کے نہ جایا کریں اور اگر دعوت بھی ہو تو پہلے سے جا کر نہ بیٹھ جایا کریں ایک ادب تو یہ ہوا پھر دوسرا ادب یہ ہے کہ جب کھانا کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ۔ اور وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ اور آپس میں دل لگا کر بے فکری سے بیٹھے باتیں نہ کرتے رہا کرو تحقیق تمہارا یہ فعل یعنی بغیر اجازت کے آ جانا اور پھر کھانا پکنے سے پہلے آکر بیٹھ جانا اور پھر کھانا سے فارغ ہو کر بیٹھے باتیں کرتے رہنا پیغمبر خدا کو تکلیف دیتا ہے پس وہ شرماتا ہے اور لحاظ اور شرم کی وجہ سے یہ نہیں کہتا کہ تم چلے جاؤ اور اللہ جو تمہارا رب ہے وہ حق کے بیان کرنے سے اور ادب کے سکھانے سے شرماتا نہیں تمہاری اصلاح اور تادیب کے لیے حق بات کو صاف صاف بتلا دیتا ہے اور اللہ تم کو ایک ادب یہ سکھاتا ہے کہ جب تم پیغمبر کی بیویوں سے یا اور مسلمان عورتوں سے کام کی کوئی چیز مانگنا چاہو تو پردہ کے پیچھے ہرے کھڑے ہو کر ان سے مانگ لو اس مانگنے کے وقت تمہارے اور گھر والوں کے درمیان حجاب (پردہ) حاجب (حائل) ہونا چاہیئے۔ رُو در رُو گھر والوں سے بات کرنا منع ہے ضرورت کی بنا پر پردہ کے پیچھے کھڑے ہو کر کسی چیز کے مانگنے کی تو اجازت ہے مگر دیکھنے اور جھانکنے کی اجازت نہیں یہ امر یعنی پردہ کے پیچھے کھڑے ہو کر مانگنا بہت پاک رکھنے والا ہے تمہارے دلوں کو اور عورتوں کے دلوں کو یعنی یہ پردہ دلوں کو شیطانی اور نفسانی خیالات سے پاک رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ پردہ متعارف جو قدیم اہل اسلام میں رائج ہے وہ غایت درجہ ضروری ہے اور نہایت قابل اہتمام ہے نفسانی دوسوسوں اور خطروں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ آیت بھی اگرچہ ازواجِ مطہرات کے حق میں ہے لیکن اس حکم کی جو علت بیان کی گئی ہے وہ عام ہے۔ ذَلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ یعنی یہ حجاب طہارتِ قلوب کا بہترین ذریعہ ہے اور بلاشبہ حق اور درست ہے۔ اور یہ علت صراحتہ دلالتِ انصاف سے ثابت ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بے حجابی اور بے پردگی قلب کی نجاست اور گندگی کا سبب ہے اور حجاب اور پردہ قلب کی طہارت اور پاکیزگی کا سبب ہے اور ازواجِ مطہرات تو بوجہ امہاتِ المؤمنین ہونے کے ان کی عظمت اور حرمت دلوں میں ایسی راسخ ہے کہ جہاں فتنہ کا احتمال نہیں لہذا جہاں فتنہ کا احتمال غالب بلکہ فتنہ یقینی ہو وہاں حجاب قطعی طور پر فرض اور لازم ہوگا۔

اور ازواجِ مطہرات سے بلا حجاب باتیں کرنا یہ تو ایذا رسول کا بھی موجب ہے اور تمہارے لیے یہ بات کسی طرح جائز نہیں کہ تم کسی چیز میں اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ ہر طرح رسول کے ادب کا لحاظ رکھو ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی ایسا امر سرزد ہو جائے جو مزاجِ نبوی کو ناگوار گذرے اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم

آپ کی وفات کے بعد کبھی بھی آپ کی بیبیوں کو نکاح میں لاؤ۔ البتہ تمہارا یہ فعل یعنی اس طرح سے نبی کریم کو ایذا دینا کہ ہم آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیبیوں سے نکاح کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ عظیم ہے یعنی آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیبیوں سے نکاح اللہ کے نزدیک جرم عظیم ہے جس طرح آپ کی حیات میں آپ کو ایذا پہنچانا حرام ہے اسی طرح وفات کے بعد بھی آپ کو ایذا پہنچانا حرام ہے جس طرح آپ کی حیات میں آپ کی تعظیم اور احترام فرض اور لازم ہے اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی فرض اور لازم ہے بالجملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً اور باطناً ایذا پہنچانا حرام ہے حتیٰ کہ ایذا کا تصور اور خیال بھی حرام ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس قسم کی کوئی چیز ظاہر کرو اور بعض ازواج نبی سے نکاح کر لینے کا لفظ زبان پر لاؤ یا اس بات کو دل میں چھپائے رکھو اور زبان پر نہ لاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو چھپی ہو یا کھلی خوب جانتا ہے اور تم کو اس پر سزا دے گا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات دنیا اور آخرت میں آپ کی بیبیاں ہیں اور تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں آپ کی وفات کے بعد ان سے نکاح کا تصور اور خیال بھی گناہ عظیم ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح حرام قرار دیا جو حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل ہے۔

اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ ہر انسان پر طبعی طور پر یہ گراں ہونا ہے کہ اس کی بیوی اس کے بعد دوسرے کے نکاح میں جائے اس لیے آنحضرت کی فضیلت اور بزرگی ظاہر کرنے کے لیے یہ رعایت خاص، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی کہ آپ کے بعد آپ کی ازواج کا دوسروں سے نکاح کرنا حرام ہوا۔

دوم یہ کہ تاکہ فتنہ کا انسداد ہو جائے کیونکہ بالفرض اگر آپ کے بعد ازواج مطہرات سے نکاح کی اجازت ہو جاتی تو ہر شخص کو آپ کی جانشینی کے دعوے کی گنجائش مل جاتی اور اندیشہ تھا کہ وہ شخص اس ذریعہ سے لوگوں کو اپنی خلافت کی طرف بلاتا۔

سوم یہ کہ باہم تنافس اور تحاسد کا دروازہ کھل جاتا ہر شخص یہ چاہتا کہ میں زوجہ رسول سے نکاح کروں تاکہ مجھے لوگوں میں خاص عزت اور امتیاز حاصل ہو اس امر کے انسداد کے لیے شریعت نے آپ کے بعد آپ کی ازواج سے نکاح کو قطعی حرام قرار دیا۔

چہارم یہ کہ اگر ازواج مطہرات کے لیے شریعت میں آپ کے بعد کسی سے نکاح جائز ہوتا تو ازواج مطہرات کا وہ عالی مرتبہ جو زوجیت رسول کی بنا پر حاصل تھا وہ ختم ہو جاتا اور آنحضرت کے بعد کسی سے نکاح کرنا بلندی سے پستی میں جا گرنے کے مترادف ہے۔

پنجم یہ کہ دوسروں کے نکاح میں جانے کے بعد ان کی روایات لوگوں کی نظر میں مشکوک ہو جائیں ممکن ہے کہ لوگ یہ خال کرتے کہ یہ عورت اپنے جدید شوہر کے خیال سے ان امور کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہی ہے۔ اس صورت میں امت ان علوم سے محروم ہو جاتی جو ازواج مطہرات کے

۲۲

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

جو لوگ ستاتے ہیں اللہ کو اور اُس کے رسول کو ان کو پھٹکارا اللہ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝۵۷

نے دنیا میں اور آخرت میں اور رکھی ہے اُن کے واسطے ذلت کی مار۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ

اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں کو، اور مسلمان عورتوں کو بن کیے

مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝۵۸

کام، تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا۔

حکمِ جو صلاۃ و سلام و تحریمِ ایذا و خدا و رسول ایذا عامہ اہل اسلام

قال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ... إلخ... فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
(ربطِ گزشتہ آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالتِ شان اور اعلیٰ مقام کو بیان کیا اور ازواجِ مطہرات کے ادب اور احترام کو بیان کیا۔ اور شروعِ سورت میں بھی یہی مضمون تھا۔ النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ اب ان آیات میں پھر نبی کریم کی جلالتِ شان ظاہر کرنے کے لیے صلاۃ و سلام کا حکم دیتے ہیں کہ نبی کریم کا حق یہ ہے کہ آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود حق جل شانہ کی رحمتوں اور عنایتوں کا ذریعہ ہے اور ملاً اعلیٰ میں آپ کی خاص شان ہے اور آپ کا ادب اور احترام قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا وسیلہ ہے لہذا آپ پر صلاۃ و سلام اور آپ کا ادب و احترام اور آپ کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے اور آپ کو کسی قسم کی ایذا پہنچانا حرام ہے حتیٰ کہ مؤمنین اور مؤمنات یعنی آپ پر ایمان لانے والوں کو اور آپ کی متابعت اور محبت کرنے والوں کو بھی ایذا پہنچانا حرام ہے اور موجبِ لعنت ہے اور مؤمنین اور مؤمنات کے اولین مصداق تمام صحابہ کرام اور تمام ازواجِ مطہرات اور تمام بناتِ طاہرات اور تمام اہل بیتِ اطہار ہیں۔

خلاصہ یہ کہ گزشتہ آیات میں جو احکام بیان کیے گئے مثلاً حضور پر نور کی وفات کے بعد اہتِ مؤمنین سے نکاح کا حرام ہونا وغیرہ وغیرہ۔ وہ سب آپ کے شرف اور کرامت اور جلالتِ قدر پر دلالت کرتے ہیں۔

اب آئندہ آیات میں دو سرعنوان سے آپ کی جلالت قدر اور علو شان کو بیان کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ گزشتہ آیت میں جو استیذان وغیرہ کا حکم تھا وہ بے شک آپ کے ادب اور احترام کے وجوب اور لزوم ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ لیکن یاد رکھو کہ نبی کا احترام ہر حال میں فرض ہے خواہ نبی اپنے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو۔ ملا علی میں ہو یا ملا سا فل میں ہو۔ ملا اعلیٰ کے فرشتے بھی آپ کا احترام کرتے ہیں لہذا تم کو بھی انہی کے طریقہ پر چلنا چاہیے۔ دیکھو شیخ زادہ حاشیہ بیضاوی ص ۴۷ ج ۴۔ تاکہ ملا اعلیٰ اور عالم علوی کے ساتھ ملا سا فل اور عالم سفلی کا ادب اور احترام بھی ساتھ مل جائے دیکھو شرح کتاب الاذکار لابن علان مکی ص ۳۶ ج ۳۔

چنانچہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر پر دہم دم اپنی رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک رحمت کے بعد دوسری رحمت اور ایک برکت کے بعد دوسری برکت دے گا۔ یہاں اللہ کی صلاۃ سے اللہ تعالیٰ کی عام رحمت مراد نہیں بلکہ خاص الخاص رحمت مراد ہے جو اس کی شان الوہیت اور شان ارحم الراحمین کے مناسب ہے۔

اور فرشتوں کی صلاۃ اور رحمت سے ان کی خاص الخاص دعائیں مراد ہیں جن سے حضور پر نور کے مراتب میں ترقی ہوتی رہتی ہے ملائکہ کرام کا حضرت آدم کو سجدہ کرنا بلاشبہ حضرت آدم کی شرف اور فضیلت کی دلیل تھی لیکن تاقیام قیامت فرشتوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے رہنا اس سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ سجدہ ایک وقتی امر تھا۔ اور یہ دعا دائمی اور مسلسل ہے۔ اے مسلمانو! اللہ نے تم کو یہ خبر اس لیے دی ہے کہ تم کو اس پیغمبر کا مرتبہ معلوم ہو جائے کہ یہ پیغمبر اس قدر جلیل القدر اور عظیم الشان ہے کہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ وہ اللہ جل شانہ کی خاص الخاص رحمتوں اور عنایتوں کا اور ملائکہ مقربین اور ملا اعلیٰ کی توجہات اور عنایات کا مورد اور محل بنا ہوا ہے۔ لہذا تم کو بھی چاہیے کہ ملائکہ کی اقتداء کرو اور فرشتوں کی طرح اس نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو اور ظاہراً اور باطناً اس کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھو اور اس کا خیال رکھو کہ تم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے کہ جو آپ کی تعظیم اور احترام میں مغل ہو دیکھو الدار المنصور لابن حجر المکی ص ۱۰۱ و شرح کتاب الاذکار لابن علان ص ۳۹۹ ج ۳۔

پس اے میرے خاص بندو جو اس نبی پر ایمان لائے ہو تم پر بحق ایمان یہ لازم ہے کہ تم بھی اس نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ جیسا کہ صلاۃ و سلام بھیجنا چاہیے تاکہ بحق ایمان تم پر نبی کا جو حق ہے وہ کچھ ادا ہو۔ اور جہاں تک ممکن ہو تم اس کے ادب اور احترام کو پورا پورا ملحوظ رکھو اہل ایمان پر رسول کی تعظیم فرض ہے حتیٰ کہ جو مؤمنین اور مؤمنات یعنی جو مرد اور عورت اس نبی کے پیرو ہیں ان کو بھی کوئی ایذا نہ پہنچاؤ جیسا کہ آئندہ آیت میں آتا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُوْدَ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ الْمَوْءِنِیْنَ

علہ اشارۃ الی ان المضارع ای یصلون للاستمرار بالتجدد والی والمعنی علی ما قال الزمخشری علیہم راحتاً بعد راحت ورحمتاً بعد رحمة (الدار المنصور ص ۱۰۱ والقول البدیع ص ۲۰)

وَالْمُؤْمِنَاتِ الْآيَةِ۔

اس لیے کہ ہم کو نبی کریم کے ذریعہ ہی خدا تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہوا ہے۔ شقاوت سے بچنے اور سعادت کے حاصل کرنے کے طریقے ہم کو معلوم ہوئے اس نعمت کا شکریہ ہم پر واجب ہے اس حق نعمت کی ادائیگی کے لیے بطور شکر ہم پر صلاۃ و سلام واجب ہے پس صلاۃ کا طریقہ تو یہ ہے کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کہو کہ اے اللہ اپنے پیغمبر پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور سلام کا طریقہ یہ ہے اَسَلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ کہو جیسا کہ تم نماز میں پڑھتے ہو یا اللّٰهُمَّ سَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ کہو جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں آپ اپنی رحمت خاصہ سے اس نبی پر اپنی خاص الخاص الطاف اور عنایات مبذول فرما اور دنیا میں ان کے دین کو عزت اور شوکت عطا فرما اور آخرت میں آپ کی شفاعتوں کو قبول فرما اور تمام اولین اور آخرین پر آپ کی فضیلت ظاہر فرما اور اس آیت میں جو صلاۃ و سلام کا حکم دیا گیا ہے وہ فرضیت کیلئے ہے اس لیے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا تو فرض ہے جیسا کہ کلمہ توحید عمر بھر میں ایک بار کہنا فرض ہے اور جس مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو وہاں ایک بار واجب اور اس سے زیادہ مستحب ہے۔

امت کی طرف سے جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے وہ حضور پر نور کے احسان کی مکافات فائدہ | نہیں بلکہ ایک فقیرانہ ہدیہ ہے جو شاہ رسالت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو

شرح کتاب الاذکار لابن علان ص ۳۱۵ ج ۳۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو صلاۃ و سلام کا حکم دیا اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ کمال محبت کے ساتھ نبی کی کمال متابعت کرے اور کوئی کام آپ کی سنت اور شریعت کے خلاف نہ کرے اس میں اندیشہ ہے کہ اس کی یہ بے راہی نبی کی ایذاء کا سبب نہ بنے اس لیے ارشاد فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو قصداً ایذاء دیتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے۔ یعنی ان کو اپنی رحمت سے اتنا دور کر دیا کہ ان میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا اللہ کو ایذا پہنچانے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی شان میں نازیبا الفاظ زبان سے نکالنا جیسے یہود کہتے تھے یَدُ اللّٰهِ مَغْلُوبَةٌ۔ اِنَّ اللّٰهَ فَتَقِیْرٌ وَنَحْنُ اَعْنِیَاءُ اور نصاریٰ کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے فرزند ہیں اور مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بتوں کو معبود اور خدا کا شریک کہتے تھے اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی زادہ مجھ کو ایذا دیتا ہے بایں طور کہ دہر (زمانہ) کو گالیاں دیتا ہے اور بُرا بھلا کہتا ہے کہ زمانہ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔ زمانہ جاہلیت کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی گردش پیش آتی تو اس کو زمانہ کی طرف نسبت کر کے زمانہ کو بُرا بھلا کہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حالانکہ ان گردشوں اور حالات کا پیدا کرنے والا تو میں ہی ہوں (یا یہ معنی ہیں) کہ جس نے اللہ کے پیغمبر کو ایذاء دی اس نے اللہ کو ایذاء دی۔ جیسے قرآن میں

دوسری جگہ ہے۔ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حاصل کلام یہ کہ رسول خدا کو ایذا دینے والا دنیا اور آخرت میں ملعون ہے اور جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے برا کام کیا ہو ایذا پہنچاتے ہیں تو ان موزیوں نے بہتان کا اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا حالانکہ مومنین اور مومنات معصوم نہیں ہوتے ان سے گناہ کا سرزد ہو جانا ممکن ہے پس عام مومنین اور مومنات کو ایذا پہنچانا صریح گناہ ہوا تو رسول معصوم کو ایذا پہنچانا تو بلاشبہ دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب مہین کا سبب ہو گا اور نبی کے بعد درجہ صحابہ کا ہے ان کو نشانہ طعن بنانا نبی کو نشانہ طعن بنانا ہے اس وعید میں فرقہ روافض داخل ہے جو صحابہ کرام میں نقص اور عیب نکالتا ہے مگر قرآن نے اعلان کر دیا۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اب صحابہ کی بلا سے کہ کوئی رافضی ان سے راضی ہو یا ناراض ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَنزَوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ

اے نبی ! کہہ دے اپنی عورتوں کو اور بیٹیوں کو اور مسلمانوں

الْمُؤْمِنِينَ يُدَانِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَافِيَهُنَّ ط

کی عورتوں کو ، نیچی لٹکائیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں ،

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللَّهُ

اس میں لگتا ہے کہ پہچانی پڑیں تو کوئی نہ ستا دے ، اور ہے اللہ

غَفُورًا رَحِيمًا ۵۹ لِّئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ

بخشنے والا مہربان ۔ کبھی باز نہ آئے منافق ، اور جن کے

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ

دل میں روگ ہے اور جھوٹ اڑانے والے مدینے میں ۔

لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا

تو ہم لگا دیں گے تجھ کو ان کے پیچھے ، پھر نہ رہنے پادیں گے تیرے ساتھ اس شہر میں مگر

قَلِيلًا ۶۰ مَلْعُونِينَ اَيْنَمَا ثَقِفُوا اخِذُوا وَقْتِلُوا

تھوڑے دنوں۔ پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے

تَقْتِيلًا ۶۱ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ

جان سے۔ دستور پڑا ہوا اللہ کا، اُن لوگوں میں جو آگے ہو چکے ہیں۔

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۶۲

اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی چال بدلتی۔

ذکر بعض انواع ایذا منافعین و مرجفین بتعرض نسوان تحریف اہل ایمان

وقال الله تعالى - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ اِلَى وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا هـ
(ربط) گزشتہ آیات میں مطلق اور عام ایذا و رسول اور ایذا و مؤمنین پر وعید کا ذکر تھا اب آئندہ آیات میں منافقین اور مرجفین کی خاص خاص ایذاؤں کا ذکر کر کے ان کی بابت ہدایت دیتے ہیں تاکہ ان ایذاؤں کا سد باب ہو جائے اور یہ ایذا دو طرح سے تھی ایک تو یہ کہ سر راہ چلتی عورتوں کو چھیڑتے۔ پردہ کے حکم سے تو اس ایذا و رسانی کا علاج ہوا۔ اور دوسری ایذا و رسانی اس طرح سے تھی کہ ایسی جھوٹی خبریں اڑاتے کہ جس سے مسلمان پریشان ہو جائیں اور گھبرا جائیں جسے آج کل کی اصطلاح میں پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ ان ایذاؤں کے سد باب کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں لے نبیؐ اپنی عورتوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب ضرورت کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر کچھ اپنی فراخ چادریں لٹکالیں تاکہ ان کا سر اور چہرہ اور بدن کسی کو نظر نہ آئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں اور چہروں کو بڑی چادروں سے ڈھانک لیں۔ البتہ ایک آنکھ کسی طرح کھول لیں جس سے ان کو راستہ نظر آسکے اس طرح سے سر اور چہرہ اور بدن کا چھپانا بہت قریب ہے اس بات کے کہ پہچان لی جاویں کہ یہ پردہ والی اور پاکیزہ عورتیں ہیں اور اس پردہ سے

لوگوں کو ان کی عفت اور پاکدامنی عیاں ہو جائے اور کوئی ان سے تعرض نہ کرے۔ لوگوں کا طریقہ ہے کہ لباس دیکھ کر معاملہ کرتے ہیں جیسا لباس دیکھتے ہیں ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ پس اس حالت اور ہیئت میں دیکھ کر ان کو ایذا نہ دی جائے اور بدکاران سے تعرض نہ کریں ان کے پردہ کی اس وضع اور ہیئت کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ ان کو چھیڑ سکے۔ شریر لوگ راہ چلتی عورتوں کو چھیڑتے ہیں اللہ نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ عورتیں گھر سے نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیں اور اپنا منہ اور بدن اس سے چھپا لیں کہ لوگ اس وضع اور ہیئت کو دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ شریف زادیاں اور غیرت اور حیا والی عورتیں ہیں اور یہ بھی جان لیں کہ یہ باندیاں نہیں تو کوئی شخص ان سے لونڈیوں اور باندیوں کی طرح بات نہ کر سکے اور نہ ان سے کسی خدمتی کام کے لیے کچھ کہہ سکے پردہ تو باندیوں پر بھی ہے مگر وہ ذرا خفیف ہے۔ آزاد عورتوں کی طرح ان پر سختی نہیں اس لیے کہ اس سے خدمت اور کاروبار میں تنگی لاحق ہوتی ہے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ گھر سے نکلتے وقت عورت کو اپنا سر اور چہرہ اور بدن چھپانا فرض ہے کہ کسی کو اس کا چہرہ نظر نہ آئے اور یہی پردہ مروجہ ہے جو شریعت اسلام سے اب تک مسلمانوں میں رائج ہے جس کو اس زمانہ کے شہوت پرست ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور مسلمانوں کو ان کے فتنہ سے بچائے۔ آمین۔

اور اگر سر اور چہرہ چھپانے میں بلا قصد اور بلا ارادہ کوئی کوتاہی یا بے احتیاطی ہو جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے ایسے گناہ اور کوتاہی کو بخش دیتا ہے جو برہنہ غفلت صادر ہو جائے اور قصد اور ارادہ کو اس میں دخل نہ ہو۔ مدینہ کے منافق اور فاسق اور اوباش راہ چلتی عورتوں کو چھیڑتے تھے خصوصاً رات کے وقت جب عورتیں قضاء حاجت کے لیے نکلتیں پھر جب عورت کو چادر اوڑھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ آزاد عورت ہے اور اسے نہ چھیڑتے اور اگر دیکھتے کہ اس پر چادر نہیں تو کہتے کہ یہ باندی ہے اور اسے چھیڑنے کی فکر کرتے۔ منافقین کا ایک فتنہ تو یہ تھا اور ایک فتنہ یہ تھا کہ منافقین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹی خبریں اڑا کر تے تھے اس آیت میں پہلے فتنہ کا یعنی آزاد عورتوں کی حفاظت کا انتظام فرمادیا۔ اب آئندہ آیت میں عام چھیڑ چھاڑ کی نسبت دھمکی دیتے ہیں تاکہ وہ اس تہدید اور دھمکی کو سن کر بی بی ہو یا لونڈی ہو سب کی چھیڑ چھاڑ سے باز آجائیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں البتہ اگر یہ منافقین اور ان میں سے وہ لوگ جو شہوت پرست ہیں اور جن کے دلوں میں عورتوں کے دیکھنے کا روگ لگا ہوا ہے یہ لوگ اگر اپنی شرارتوں سے اور اپنی بدنظری سے اور عورتوں کے چھیڑنے سے باز نہ آئے اور علی ہذا وہ لوگ بھی جو مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں یہ لوگ جھوٹی خبریں اڑانے سے باز نہ آئے تو البتہ ہم آپ کو ان سب پر مسلط کر دیں گے آپ ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں۔ پھر وہ لوگ آپ کے ساتھ مدینہ میں رہنے نہیں پائیں گے مگر بہت تھوڑی مدت جلدی ہی شہر بدر کر دیئے جائیں گے۔ لعنت کے مارے پھٹکارے ہوئے ہوں گے مگر کہیں بچ نہیں سکیں گے اور ایسے

ذلیل و خوار ہوں گے کہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے یعنی کہیں بھی بھاگ کر جائیں گے وہیں گرفتار ہوں گے اور قید کیے جائیں گے اور خوب قتل کیے جائیں گے کہیں ان کو پناہ نہیں ملے گی۔

اللہ کا یہی طریقہ اور دستور رہا ہے گزشتہ لوگوں کے بارہ میں جنہوں نے نفاق پر کمر باندھی اور شرارتیں کیں اول اللہ نے ان کو مہلت دی بالآخر جب ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا تو ان کو گرفتار کر کے خوب قتل کیا اور آپ اللہ کے اس طریقہ اور دستور میں ہرگز کوئی تغیر و تبدل نہ پائیں گے مدینہ کے منافقین اگر عورتوں کو چھپڑنے سے اور جھوٹی خبریں اڑانے سے باز نہ آئے تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ چنانچہ جس وقت سورہ توہ نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو مسجد میں جمع کر کے خطبہ دیا اور خطبہ کے بعد نام بنام فرمایا اے فلا نے تو کھڑا ہوا اور نکل جا۔ تو منافق بے پھران منافقوں کے قرابت اور جو مومنین صالحین تھے اٹھے اور اٹھ کر ان منافقین کو ذلت و خواری کے ساتھ مسجد سے نکال دیا۔ (تفسیر قرطبی ص ۲۴ ج ۱۴)

اس آیت میں جو لفظ بَنَاتِکَ آیا ہے وہ صراحتہً اس پر دلالت کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صاحبزادیاں تھیں مگر ردافض و خوافض۔ حضرت رقیہؓ اور حضرت ام کلثومؓ کو اولاد رسولؐ سے خارج سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کا نکاح حضرت عثمانؓ سے ہوا تھا۔ ان کا یہ خیال سراپا اختلاف مرتجح نص قرآنی کے خلاف ہے۔

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا

لوگ پوچھتے ہیں تجھ سے قیامت کو۔ تو کہہ اس کی خبر ہے

عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةُ تَكُونُ

اللہ ہی کے پاس۔ اور تو کیا جانے، شاید وہ گھڑی پاس ہی

قَرِيبًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ

ہو۔ بے شک اللہ نے پھٹکارا ہے منکروں کو اور رکھی ہے ان کے

سَعِيْرًا ۖ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۚ لَا يَجْدُوْنَ وِلِيًّا

داسطے دکھتی آگ۔ رہا کریں اس میں ہمیشہ نہ پاویں کوئی حمایتی نہ

وَلَا نَصِيْرًا ۖ يَوْمَ تَقْلَبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ

مدد گار۔ جس دن اوندھے ڈالے ان کے منہ آگ میں

يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا اطَعْنَا اللَّهَ وَاطَعْنَا الرَّسُولَ ۝٦٦

کہیں گے کسی طرح ہم نے کہا مانا ہوتا اللہ کا اور کہا مانا ہوتا رسول کا ۔

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا

اور کہیں گے اے رب! ہم نے کہا مانا اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا

فَاضْلَلُونَا السَّبِيلَ ۝٦٧ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ

پھراہوں نے چوکا دی ہم سے راہ ۔ اے رب! ان کو دے دوئی مار اور

الْعَذَابِ وَالْعَنَتُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝٦٨

پھٹکار ان کو بڑی پھٹکار

تہدید و عید منافقین منکرین قیامت

مقرون بہ لعنت عذاب آخرت

قال اللہ تعالیٰ - یَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ الی وَالْعَنَتُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (ربط) گزشتہ آیات میں منکرین نبوت کی تہدید تھی آپ جب کبھی منکرین حق کو آئندہ آنے والے عذاب اور قیامت سے ڈراتے تو وہ بطور تمسخر یہ سوال کرتے کہ قیامت کب ہوگی اور اس قسم کے معاندانہ سوال سے محض آپ کو تنگ کرنا اور ایذا دینا مقصود ہوتا تھا تو اس کا جواب دیا گیا کہ قیامت کا اصل وقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن سمجھ لو کہ شاید وہ قریب ہی نہ ہو اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں اور دو انگلیاں ملا کر دکھلایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اسی طرح قیامت کبریٰ اور میری بعثت ملی ہوئی ہے۔ جب ان لوگوں پر کوئی ناگہانی عذاب آئے گا تو اس وقت پچھتائیں گے مگر اس وقت پچھتا کچھ فائدہ مند نہ ہوگا۔

کہ گزشتہ آیت میں منافقین اور مرتجعین کی دنیاوی ذلت اور لعنت کو بیان کیا اور

بیابوں کہو | اس آیت میں ان کی اخروی ذلت کو بیان کرتے ہیں (شیخ زادہ حاشیہ بیضاوی ص ۷۶)

چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ جو منافقین اور معاندین کے بارہ میں اللہ کی سنت سے غافل ہیں وہ

[illegible]

کہ سنوار دے تم کو تمہارے کام، اور بخشے تم کو تمہارے گناہ۔ اور جو کوئی

يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

کہے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے اس نے پائی بڑی مراد -

خاتم بر ترغیب ایداء رسول ترغیب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا... إلخ... فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝
(ربط) ابتداء سورت سے لے کر یہاں تک منافقین کی انواع و اقسام کی ایذاؤں کا ذکر تھا اور گذشتہ آیات میں ایداء رسول کو موجب لعنت قرار دیا اب سورت کو اسی مضمون پر ختم کرتے ہیں جو اس سورت کے متفرق مضامین کا خلاصہ ہے کہ رسول خدا کو ایداء پہنچانا موجب ہلاکت و لعنت ہے اور تقویٰ اور رسول کی اطاعت موجب صلاح اور فلاح اور باعثِ رحمت اور کیمیاءِ سعادت ہے۔ ابتداء سورت میں نبی کریم کو تقویٰ کا حکم تھا اب آخر سورت میں اہل ایمان کو تقویٰ کا حکم دیا جس درجہ کا تقویٰ ہوگا اسی درجہ کا ایمان ہوگا اور ایمان اور تقویٰ کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ نبی کو اور اس کی ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کو کسی قسم کی ایداء نہ پہنچائے نبی کو اپنا روحانی باپ جانے اور ازواج مطہرات کو اپنی روحانی مائیں سمجھے نبی پر طعن کرنا اور اس کو ایداء پہنچانا یہ منافقین کا شیوہ ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایداء دی تھی پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو اس بات سے بری کر دیا اور ایداء پہنچانے والے ہمیشہ کے لیے ملعون اور مغضوب ہوئے۔ اور وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں بڑے آبرو والے تھے اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ تھا اور رسول اللہ کا مرتبہ تو اللہ کے یہاں سب سے بڑھ کر ہے آپ کو اذیت پہنچانے سے آپ کی وجاہت اور عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے ایدائیں پہنچائیں ایک مرتبہ ایک عورت کو رشوت دے کر الزام لگایا جیسا کہ قارون کے قصہ میں گذرا اور اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں۔

اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ہمیشہ درست بات کہو زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکالو کہ جو نبی کی ایداء کا سبب بنے اور کوئی بات خلافِ شرع تمہاری زبان سے نہ نکلے ایسی بات خدا اور اس کے رسول کی ایداء کا سبب ہے اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی کو پہنچا خوب سمجھ لو کہ کامیابی کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے۔

نکتہ ۱ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے دو طریقے ذکر فرمائے ایک تقویٰ اور ایک

قول سدید۔ تقویٰ کے معنی خوف خداوندی کے ہیں جس کا تعلق قلب سے ہے اور قول سدید یعنی ٹھیک بات کہنا اس کا تعلق زبان سے ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان باتوں کو اختیار کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمادیں گے جب قلب درست ہو جائے اور زبان درست ہو جائے تو لامحالہ باقی اعمال درست ہو جائیں گے۔ اعمال کا دار و مدار زیادہ تر انہی دو چیزوں پر ہے ایک دل اور ایک زبان جب یہ دونوں درست ہو جائیں گے تو باقی بھی درست ہو جائیں گے۔ تمام اعضا میں سب سے زیادہ تیز اور رواں زبان ہے ہر عضو تھک جاتا ہے مگر زبان بولنے سے نہیں تھکتی حدیث میں ہے۔ اِذَا اصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَالْأَعْضَاءُ كُلُّهَا تَكْفُرُ اللِّسَانُ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فَبِمَا فُحِّنَ إِلَيْكَ فَاِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَ اِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا۔ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کو قسم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زبان ہمارے بارہ میں اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں پس اگر تو درست ہوگی تو ہم سب درست رہیں گے اور اگر توجکج ہوگی تو ہم سب کج رہیں گے (ماخوذ از تسہیل الاصلاح وعظ بنجم از دعوات عبدیت حصہ دوم)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

ہم نے دکھائی امانت آسمان کو اور زمین کو اور

الرِّجَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا

پہاڑوں کو پھر سب نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھادیں اور اس سے ڈر گئے اور اٹھالیا

الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝۴۲ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ

اس کو انسان نے، یہ ہے بڑا بے ترس نادان - تا عذاب کرے اللہ

الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ

منافق مردوں کو اور عورتوں کو اور مشرک والے مردوں کو اور عورتوں کو

وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ

اور معاف کرے اللہ ایماندار مردوں کو اور عورتوں کو - اور ہے

اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۴۳

اللہ بخشنے والا مہربان -

ترغیب حفاظت امانت و ترہیب از خیانت و اضاعت

قال الله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ إِلَى... إِلَى... وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ه (رابطہ) گزشتہ آیات میں طاعت خداوندی اور رسول اور ایمان اور تقویٰ اور قول سدید کی تاکید کی گئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ طاعت خدا اور رسول اللہ کی ایک امانت ہے جس کو ایمان لا کر تم نے قبول کیا ہے یا وہ عہد الست ہے جس کو تم نے بلی کہہ کر قبول کیا ہے وہ تمہارے پاس خدا کی امانت ہے اور ظاہر ہے کہ تمام خوبیوں کی جڑ صفت امانت ہے جیسا کہ حدیث میں ہے: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ اس لیے آئندہ آیت میں امانت کا مرتبہ اور اس کی عظمت اور فحاشی اور کرامت کو بیان کرتے ہیں کہ امانت الہیہ اس قدر عظیم اور ثقیل ہے کہ آسمان اور زمین بھی اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے انسان نے چونکہ اس امانت الہیہ کو قبول کیا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ خدا کی اس امانت اور عہد الست کی پوری پوری حفاظت کرے مبادا اس ظلم و جہول کی غفلت سے یہ امانت کہیں ضائع نہ ہو جائے اور مبادا شیطان تم کو دھوکہ دے کہ خیانت پر آمادہ نہ کرے۔

کردہ بار امانت را قبول از کشیدن پس نباید شد ملول

امانت کا صاحب امانت کو ادا کرنا اور صحیح سالم اس تک پہنچا دینا فرض اور واجب ہے اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاَمْنَةَ اِلٰى اَهْلِهَا۔ لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی امانت (عہد طاعت) کی حفاظت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور اس کا حق ادا کرو تاکہ مورد عنایت خداوندی ہو اور اس کو ضائع کر کے مستحق عذاب نہ بنو خوب سمجھ لو کہ خدا اور رسول کو ایذا پہنچانے والے اور یہ تمام منافقین اور منافقات اور مرتجعین اور مرجفات سب بد عہد اور بے ایمان اور غاشن ہیں ان سب نے اللہ کی امانت میں خیانت کی اللہ ان کو سزا دے گا البتہ جن مومنین اور مومنات سے اس امانت کے بارہ میں کوئی تقصیر اور کوتاہی ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا اور وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا کا یہی مطلب ہے اور اس امانت کا خلاصہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہے یعنی اقرار الہییت اور اقرار رسالت جس کا حاصل و محصول اطاعت و فرمانبرداری ہے جو بمنزلہ امانت کے ہے اس کی حفاظت واجب ہے اور اس میں خیانت ناجائز اور حرام ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ حق جل شانہ نے اس سورت میں بار بار مومنین مخلصین کو یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی نداء اور خطاب سے عزت بخشی جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایمان کا مقتضی یہ ہے اور حدیث میں ہے لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ جس میں امانت کی صفت نہیں اس میں ایمان بھی نہیں اس لیے اب

اس سورت کو امانت کی عظمت کے بیان پر ختم کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان بحق ایمان اس امانت کی حفاظت میں کوتاہی نہ کریں اس لیے کہ امانت تمام خوبیوں کی جڑ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے اپنی بارگاہِ عظمت و جلال سے آسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی یعنی احکام شریعت کی اطاعت اور سجا آوری کو۔ منزلہ امانت کے ہے آسمان اور زمین پر اس طور پیش کیا کہ اگر تم نے ہمارے احکام اور اوامر اور نواہی کی تعمیل کی تو مستحق اجر اور ثواب کے ہو گے اور اگر نافرمانی اور حکم عدولی کی تو مستحق عذاب اور سزا کے ہو گے اور ہم نے جنت اور جہنم کو اسی ثواب اور عتاب کے لیے پیدا کیا ہے پس اگر تم ہماری اطاعت کرو گے تو جزاء پاؤ گے اور اگر نافرمانی کرو گے تو سزا پاؤ گے غرض یہ کہ امانت خداوندی مراد ہے پس ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین کے سامنے کر دیا اور ان کو دکھا دیا اور ان میں شعور اور ادراک بھی پیدا کر دیا۔ اور ماننے اور نہ ماننے کا اختیار بھی ان کو دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ امانت تمہارے سامنے ہے اگر تم ہمارے احکام کی پابندی اس طرح اپنے ذمہ لیتے ہو تو لے لو اگر ان کے موافق عمل کیا تو اجر اور ثواب کے مستحق ہو گے اور اگر خلاف ورزی کی تو عذاب اور سزا کے مستحق ہو گے اور تم کو اس ذمہ داری قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے غرض یہ کہ امانت سے تکلیف احکام خداوندی ہے یعنی احکام خداوندی کی تعمیل کو اس طرح اپنے ذمہ لے لینا کہ اطاعت کی صورت میں مستحق ثواب ہوں اور معصیت کی صورت میں مستحق عذاب ہوں۔ پس ان سب نے اس امانت کے اٹھانے سے اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بولے کہ ہم میں اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ تیری امانت کے بوجھ کو اٹھا سکیں اور اس ذمہ داری سے ڈر گئے کہ خدا جانے بعد میں کیا انجام ہو خدا نخواستہ اگر یہ امانت ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو گئی یا کما حقہ ہم اس امانت کی حفاظت نہ کر سکے یا غلطی سے اس میں خیانت کر بیٹھے تو نہ معلوم ہم پر کیا مصیبت نازل ہو اور بولے کہ لے لے خدا جس کام کے لیے آپ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور جس کام پر آپ نے ہم کو لگا دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں تیرے رد و مسخر اور ذلیل اور پست ہیں اور ہر طرح سے تیرے مطیع اور فرمانبردار ہیں ہماری طبعی اور ذاتی کوئی خواہش نہیں ہم تیرا حکم ماننے والے ہیں جس شے پر آپ نے ہم کو مامور کر دیا ہے ہم اس میں تیری نافرمانی نہ کریں گے ہم تیرے حکم کے مسخر ہیں ہم نہ ثواب کے طلب گار ہیں اور نہ ہم میں آپ کے عذاب کے اٹھانے کی طاقت ہے ہم تیری تسخیر پر راضی ہیں مگر تیرے اوامر اور نواہی کی تکلیف (یعنی ان کی ذمہ داری) قبول کرنے کی ہم میں طاقت اور ہمت نہیں امانت کے بوجھ سے اس قدر ڈرے کہ عذاب کے خوف سے ثواب سے بھی دستبردار ہو گئے کہ خدا جانے بعد میں کیا انجام ہو اور نہ معلوم ہم سے اس امانت کی حفاظت ہو سکے یا نہ ہو سکے اور ہم اس کے حقوق ادا کر سکیں یا نہ کر سکیں اے پروردگار ہم نہ ثواب چاہتے ہیں اور نہ ہم میں آپ کے عذاب کی اور نہ آپ کے عتاب کی طاقت ہے۔

عہ کما روی ابن عباس وجماعة من الصحابة واكثر السلف.

امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا یہ اباہ اور انکار ابلیس کی طرح اباہ استکبار نہ تھا بلکہ اباہ استصغار اور انکار استحقار تھا کہ اپنے آپ کو اس بار امانت کے اٹھانے سے صغیر اور حقیر سمجھا جیسا کہ **وَاشْفَقْنَ مِنْهَا** کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے اور اپنی اس کمزوری کے اظہار سے مقصود نیاز مندانہ اعتذار تھا (دیکھو تفسیر کبیر ص ۶۲ ج ۶) غرض یہ کہ ان سب نے بار امانت کے اٹھانے سے عذر کیا اور آسمان و زمین کے بعد جب یہ امانت انسان پر پیش کی گئی تو انسان ناتواں ضعیف البنیان نے ہمت کر کے اس امانت کے بوجھ کو اٹھالیا اور خدا تعالیٰ کی اس پیش کردہ ذمہ داری کو قبول کر لیا اور انسان اپنے طبعی ذاتی مادہ انس کی وجہ سے شرمایا کہ اپنے پروردگار کی امانت کو کیسے واپس کر دوں اس لیے بصد شوق و رغبت مادہ انس و محبت کی وجہ سے اپنے پروردگار کی پیش کردہ امانت کو سر اور آنکھوں پر رکھ لیا بلکہ **هَلْ مِّنْ مَّزِيدٍ** کا نعرہ لگانے لگا بیشک انسان بڑا ہی ظالم تھا کہ جس نے اپنی جان پر نرس نہ کھایا اور اس کو اپنے اوپر رحم نہ آیا۔ اور جس بوجھ کے اٹھانے سے آسمان اور زمین جیسے اجسام عظیمہ نے پہلو تہی کی اس ضعیف اور ناتواں نے باوجود اپنے ضعف اور ناتوانی کے بصد شوق و رغبت اس بوجھ کو اپنے سر پر اٹھالیا اور اپنے ضعف اور ناتوانی پر نظر نہ کی اور بڑا ہی نادان تھا کہ اس امانت میں خیانت کے انجام پر نظر نہ کی اور نہ یہ خیال کیا کہ اندرونی یا بیرونی دشمن (نفس اور شیطان) ہماری تاک میں تو نہیں۔ صحیح سالم منزل طے کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ راستہ میں کوئی راہزن چھپا نہ بیٹھا ہو انسان بڑا ہی ظلم و جہول یعنی بڑا ہی ستمگار اور بالکل ہی ناتجربہ کار تھا۔ نہ تو اپنی کمزوری پر نظر کی اور نہ کسی اندرونی اور بیرونی دشمن کا خطرہ محسوس کیا بہر حال انسان نے اللہ کی اس امانت کو قبول کر لیا۔ زید بن اسلمؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب انسان نے اللہ کی اس امانت کو قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تیری اعانت کرنے والا ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۶۲۳ ج ۶) غرض یہ کہ انسان نے بار امانت تو اٹھالیا مگر مشکل میں پڑ گیا جیسا کہ حافظ شیرازیؒ کا قول ہے

(مصرعہ) کہ عشق آساں نمود اول ولے افتاد مشکبہ

اور یہ اٹھانا انسان کی فطرت اور صلاحیت کے بھی مناسب تھا امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین نے اور پہاڑوں نے اس امانت کے ثقل پر نظر کی اس لیے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس امانت کے پیش کرنے والے پر نظر کی کہ وہ میرا پروردگار ہے غیرت اور حیاء کے مارے قبول کر لیا اور سمجھا کہ میرے ظلم اور جہالت کی تلافی اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کی مغفرت و رحمت سے ہو جائے گی تفسیر کبیر ص ۶۲۲ ج ۶

ف **اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا** بظاہر یہ دونوں لفظ منقصت پر دلالت کرتے ہیں مگر اہل ذوق سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ درحقیقت کمال لطف و عنایت اور نوازش اور محبت پر مبنی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اے انسان اگرچہ تو عدالت اور علم کے ساتھ بالفعل موصوف نہیں مگر تجھ میں عدل اور انصاف اور علم اور معرفت کی صلاحیت اور قابلیت موجود ہے اور تو نے اپنی رضا و رغبت سے اس امانت کو قبول کیا ہے۔

پس تو اللہ سے ڈر کہ اس کی امانت میں خیانت نہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا کہ امانت کا حق ادا ہو۔

یہاں تک اس بات کو بیان کیا کہ انسان نے اس امانت کو اٹھالیا اور اس ذمہ داری کو قبول کر لیا اب آئندہ آیت میں اس امانت کے انجام کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت انسان پر اس لیے پیش کی تاکہ انسان کی طبیعت میں جو امانت اور خیانت کا مادہ چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اور منافق کا نفاق اور مشرک کا شرک اور نمون کا اخلاص اندر سے نکل کر باہر آجائے حاصل کلام یہ کہ انسان نے اس امانت کو اٹھا تو لیا مگر اس کے حق میں اس کا انجام یہ ہے کہ بعض انسان اس امانت کی حفاظت کریں گے اور بعض اس میں خیانت کریں گے پس جس نے اس امانت کی حفاظت کی اور اس کا حق ادا کیا وہ مستحق نعمت اور کرامت ہوا۔ اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس نے اپنی عاقبت خراب کی چنانچہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اس امانت اٹھانے کا انجام یہ ہوگا کہ آئندہ چل کر اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو جنہوں نے دعویٰ تو محبت کا کیا مگر امانت میں خیانت کی۔ ظاہر میں وفادار بنے اور باطن میں غدار اور مکار بنے اور جھوٹ بولا اور اللہ اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیا اور ایذا میں پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بد عہدوں کو اور امانت میں خیانت کرنے والوں کو عذاب دے گا اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے کفر اور شرک کرنے والے مردوں اور عورتوں کو جو ظاہراً اور باطناً دونوں طرح امانت سے منحرف ہو گئے اور کھلم کھلا اس کے منکر ہو گئے اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں پر توجہ اور رحمت فرمائے اور اپنی عنایت سے ان کو نوازے جنہوں نے حتی المقدور اللہ کی امانت کی حفاظت کی اور اپنے عہد پر قائم رہے اور اپنی ذمہ داری کو حتی المقدور پورا کیا مگر مقتضائے بشریت حقوق امانت میں کچھ تقصیر ہو جائے تو اس سے درگزر کرتا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ امانت اول آدم علیہ السلام پر پیش ہوئی اور انہوں نے اس امانت کو قبول کیا اور وہ صادق اور امین تھے انہوں نے اس امانت کی حفاظت کی اور پھر وہ امانت آدم علیہ السلام سے ان کی ذریت کی طرف منتقل ہوئی ان کی اولاد میں سے بعض نے اس امانت کی حفاظت کی اور بعض نے اس میں خیانت کی۔ (تفسیر کبیر ص ۶۳، ۶۴)

آیت امانت کی شیعہ تفسیر یا تحریف

تفسیر قمی میں جو تفسیر اہل بیت کے نام سے مشہور ہے اس میں اس آیت کی عجیب و غریب تفسیر

علم اس تفسیر سے مقصد یہ ہے کہ امانت کا گزشتہ آیت یعنی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کے ساتھ ربط ہے۔

کی ہے وہ یہ کہ امانت سے مراد امانت اور خلافت ہے اور انسان سے ابو بکرؓ مراد ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین میں پہاڑوں پر پیش کیا مگر سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن ابو بکرؓ بڑا ظلم و جہول تھا اس نے اٹھالیا اہل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے بالفرض والتقدیر اگر یہ تفسیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آفرینش عالم سے پہلے سب کون و مکان حتیٰ کہ حضرت علیؓ بھی خلافت سے دستبردار ہو چکے تھے ان سب کی دستبرداری کے بعد اللہ نے خلافت ابو بکرؓ پر پیش کی جس کو ابو بکرؓ نے اٹھالیا اور اٹھا کر اپنی ہی جان پر ظلم کیا نہ کہ حضرت علیؓ پر اور حضرت ابو بکرؓ کو جو خلافت ملی وہ مغضوبہ نہ تھی بلکہ خدا کی پیش کردہ تھی۔ خدا کی طرف سے ان کو یہ خلافت ملی تھی جس سے حضرت علیؓ اپنی پیدائش سے پہلے ہی بعد رضا و رغبت دستبردار ہو چکے تھے۔ شیعوں کی یہ تحریف تو اہل سنت کو مفید ہے۔

لطائف و معارف

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ علماء محققین کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں امانت سے تکلیف شرعی مراد ہے اور تکلیف کے معنی تحصیل اللہ بالاختیار ہیں یعنی اپنے ارادہ اور اختیار سے احکام شریعت کو بجالانا کیونکہ مطلق عبادت اور اطاعت سے کوئی شے خالی نہیں چنانچہ حتیٰ جل شانہ فرماتے ہیں تَمَرَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَالْاَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعَتَيْنِ یعنی ہم نے آسمان اور زمین سے کہا کہ ہمارے احکام کو نینیبہ کے لیے تیار ہو جاؤ خواہ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ سب نے عرض کیا ہم خوشی سے تیار ہیں معلوم ہوا کہ عباد اور مطیع تو تمام مخلوق ہے لیکن مکلف سب نہیں بجز انسان کے لہذا معلوم ہوا کہ تکلیف اور اطاعت میں فرق ہے اور جس امانت سے تمام عالم گھبرا گیا وہ تکلیف شرعی ہی ہے جس سے مراد عمل مع الاختیار ہے مطلب یہ کہ امانت سے وہ اختیاری اطاعت مراد ہے جو طبیعت کے مقتضا کے خلاف ہو یا تکلیف شرعی سے ثواب و عتاب کی اہلیت اور صلاحیت مراد ہے جیسا کہ شاہ عبد القادر موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ امانت کے معنی پرانی چیز کو اپنی خواہش سے روک کر رکھنے کے ہیں اور آسمان و زمین میں اپنی کوئی خواہش نہیں یا ہے تو وہی ہے جو خدا کا حکم ہے۔

حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے کچھ احکام تشریعیہ ہیں ان کا مکلف بالاختیار ہونا کون قبول کرتا ہے یعنی جو شخص ان کا تحمل کرے گا اس کو صفت اختیار مع عقل کے عطا کی جائے گی یعنی اس کی قوت ارادہ ان احکام پر عمل کرنے کے لیے مجبور نہ ہوگی بلکہ عمل اور عدم عمل دونوں پر اس کو قدرت دی جائے گی پھر جو اپنے اختیار سے احکام کو بجالائے گا اس کو مقرب بنالیا جائے گا اور جو اپنے اختیار سے احکام میں کوتاہی کرے گا اس کو مطرود (مردود) کر دیا جائے گا اس سے سمادات اور ارض اور

جبال اور تمام مخلوق ڈر گئی انسان اس کے لیے آمادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنا دیا یعنی اس کو صفت اختیار مع عقل کے عطا کر دی گئی باقی مخلوق میں صفت اختیار اور عقل نہیں ہے وہ جن احکام تکوینیہ یا عبادت کو بجالاتے ہیں وہ ان کے لیے طبعی ہیں یعنی ان کی قوت ارادیہ اس کے خلاف کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی بخلاف انسان کے کہ جن احکام کا یہ مکلف ہے وہ اس کے لیے طبعی نہیں بلکہ اس کی قوت ارادیہ عمل اور عدم عمل دونوں کی طرف مائل ہوتی ہے اب اس کی تکلیف کے معنی یہ ہیں کہ اپنے اختیار سے ایک جانب کو ترجیح دے یعنی جانب عمل کو مامورات میں اور جانب عدم عمل کو مہیات میں ترجیح دے اسی کا نام تحصیل عمل ہے پس امانت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے فرمایا کہ صفت اختیار ہے اور یہ صفت عقل ہے اس کو کون لیتا ہے جو اس کو لے گا وہ ہمارے احکام کا مکلف اور پابند بنا دیا جائے گا۔ اس سے سب ڈر گئے اور انسان تیار ہو گیا۔ کذا فی التحصیل والتسمیل ص ۲۳ وعظ نمبر ۶۱ از سلسلہ تبلیغ۔

نیز حضرت حکیم الامت تھانویؒ اپنے ایک دو سکر دعظ میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں امانت سے تکلیف شرعی مراد ہے اور تکلیف شرعی سے مراد اعمال کو اپنے اختیار سے بجالانا ہے یعنی جو اپنے اختیار سے اطاعت کرے گا اس کو ثواب ملے گا اور جو اطاعت نہیں کرے گا اس کو عذاب ہو گا اس کو سن کر سب ڈر گئے نہ آسمان کو ہمت ہوئی اور نہ زمین کو اور نہ پہاڑوں کو۔ اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے سب ڈر گئے اور امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا مگر حضرت انسان فوراً بول اٹھے کہ ہم ہیں اس کے اٹھانے والے۔ کچھ دیکھا نہ بھالا اور ہمت کر کے قبول کر لیا وجہ اس ہمت کی وہ ہے کہ جس کی طرف کسی صاحب دل نے اشارہ کیا ہے۔

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند

لفظ دیوانہ اس کی طرف اشارہ ہے یعنی جوش عشق اور محبت نے ایسا بنجود اور دیوانہ بنایا کہ بغیر سوچے سمجھے ہی قبول کر لیا آسمان وزمین میں عشق اور محبت کا مادہ نہ تھا اس لیے ان پر شعور غالب آیا اور بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا انسان پر عشق اور محبت کی وجہ سے بے شعوری غالب آئی اس لیے اقرار کر لیا۔ عشق سے خطاب کی لذت محسوس ہوئی اور اندازہ لگا لیا کہ جب خطاب میں لذت ہے تو جب مکلف ہونے کو مان لیں گے تو بار بار خطاب ہو گا اور خوب لطف آئے گا۔ اور بڑا مزہ ہو گا بعد میں چاہے دوزخ میں جلنا پڑے لیکن اس لذت کو نہ چھوڑنا چاہیے اور کچھ نہ سہی اس جہان سے بات ہی کرنے کا موقع ملا کرے گا جیسے کوئی مریض کسی طبیب پر عاشق ہو جائے اور علاج بھی اسی طبیب کا ہو تو مریض یہ دعا کریگا کہ اے اللہ میں بیمار ہوں تاکہ حکیم صاحب میرے پاس آتے رہیں مگر میں بھی مادہ عشق کا نہیں عشق کے لیے جوش اور خروش اور شوق اور ہیجان اور ولولہ لازم ہے یہ مادہ انسان میں سب سے زیادہ ہے اسی وجہ سے اگر انسان کی تعریف میں بجاٹے حیوان ناطق کے حیوان عاشق کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوفًا جَهْلًا میں کچھ اس کی بے وفائی کی طرف اشارہ ہے۔

کہ عشق آساں نمود اول دلے افتاد مشکلمہا

ع

ایک طرف عشق تھا اور ایک طرف انسانی کمزوری تھی عجب حال ہوا۔ ”نہ انکار می کنم نہ اینکار می کنم“ کا مضمون ہو گیا۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے غرض یہ کہ انسان نے نہ آکا دیکھا نہ پیچھا جوش عشق میں امانت کو اٹھا ہی لیا اسی کو فرمایا ہے وَحَمَلَهَا إِلَّا نَسَانُ اس میں انسان کے عارف ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے پہچان لیا کہ اس تکلیف میں کیا دولت پنہاں ہے مگر یہاں ذکر صرف انسان کا اس لیے فرمایا کہ انسان صفت تکلیف میں اصل ہے اور جنّ اس کے تابع ہیں اس لیے اصل کو تو ذکر کیا اور تابع کو چھوڑ دیا اور انسان کے اصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حق جل شانہ کی عنایتیں جس قدر انسان پر ہیں اتنی جنّ پر نہیں۔ جنّ دوسرے درجہ میں ہے چنانچہ جو لوگ جنّات کے جنّات میں (یعنی جنت میں) جانے کے قائل ہیں وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ جنّات جنت کے گرد و پیش میں رہیں گے جیسے تابع لوگ رہا کرتے ہیں اس لیے ان کو خطاب میں شریک نہیں کیا گیا لیکن اثر خطاب اور حکم میں ضرور داخل ہیں کیونکہ تابع مقبوع کے ساتھ اثر خطاب میں ضرور داخل ہوتا ہے اور انسان کے اصل ہونے کی دلیل یہ آیت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ انسان کو حق تعالیٰ نے مکرم بنایا۔ اور حدیث میں اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ علی صورتہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو منظر اتم بنایا حق جل شانہ کی صفات کمالیہ و جمالیہ کا ظہور پورا پورا انسان کے ذریعہ سے ہوا جیسا کہ حدیث میں ہے۔

كنت كثرًا مخفياً فاحببت ان أعرف

اور اسی وجہ سے اَيَحْسَبُ إِلَّا نَسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدِّي میں صرف انسان کا ذکر کیا۔ حالانکہ مکلف جنّ اور انس دونوں ہیں یعنی اس لیے کہ انسان اصل ہے اور جنّ تابع ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تبلیغ اول انسانوں ہی کو ہوئی اور پھر ثانیاً جنوں کو ہوئی۔ کذا فی نقد اللیب ص ۴۵ وعظ بستم از سلسلہ تبلیغ حضرت شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں۔ امانت کیا چیز ہے۔ پرائی چیز کو اپنی خواہش روک کر رکھنے کے ہیں اور آسمان اور زمین میں اپنی خواہش کچھ نہیں یا ہے تو وہی ہے جس پر وہ قائم ہیں انسان میں خواہش اور ہے اور حکم اس کے خلاف پرائی چیز کو یعنی حکم کو اپنے جی کے خلاف تھا منا بڑا زور چاہتا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ منکروں کو قصور پر پکڑنا اور ماننے والوں کا قصور معاف کرنا اب بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی کی امانت کو جان بوجھ کر ضائع کر دے تو اس کا بدلہ (ضمان اور تاوان) دینا پڑے گا اور اگر بلا اختیار ضائع ہو جائے تو اس کا بدلہ یعنی ضمان اور تاوان نہیں (موضح القرآن بتوضیح یسیر)

سید الطائف جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ آدم کی نظر خدا تعالیٰ کے پیش کرنے پر تھی کہ خدا تعالیٰ پیش کر رہا ہے امانت کے ثقل پر اس کی نظر نہ تھی حق تعالیٰ کے پیش کرنے کی لذت نے امانت کا بوجھ بھلا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لطف ربانی بزبان عنایت بول اٹھا کر اے آدم امانت کا اٹھانا تیری طرف سے ہے اور نگہبانی میری طرف سے ہے چونکہ تو نے خوشی سے میری امانت کو اٹھالیا تو میں نے بھی تجھے اٹھالیا۔

راہ اورا بدو توان پیمود بار اورا بدو توان برداشت

بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جب آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں نے اس بارِ امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا تو انسان آگے بڑھا اور اپنے کاندھے پر اٹھا کر ہلے مِنْ مَّزِيدٍ کا نعرہ لگانے لگا تو غیب سے آواز آئی کہ اے خاکی دلیر تجھ میں یہ قوت کہاں سے آئی تو یہ مشیت خاک زبانِ حال سے بولا کہ یہ بارگراں یا مہربان کی مدد سے بھیج سکوں گا۔ غرض یہ کہ انسان جس کے نام نامی پر راتِ جَا عَلِیُّ رُفِ الْأَرْضِ خَلِیْقَةُ کا پروانہ جاری ہو چکا تھا اس کے قامت سرِ اُپا استقامت کے سوا کسی قد پر امانت کا خلعت راس نہ آیا ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیْهِ مَنْ یَّشَاءُ اور کارِ خلافت کی انجام دہی کے لیے قوتِ علمیہ اور قوتِ عملیہ میں کمال درکار ہے۔ سو امتحانِ علم میں حضرت آدمؑ فرشتوں سے بھی آگے نکلے۔ اَذْهَرَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا۔ رہی قدرتِ سو فرشتوں میں یکطرفہ قدرت تھی ان میں اپنی ذاتی اور طبعی کوئی خواہش اور رغبت نہ تھی اور آدم علیہ السلام کی طبیعت اور فطرت میں رغبت اور میلان کا مادہ بھی تھا جو دونوں طرف چل سکے اور اس میں عجیب و غریب ملکات اور کمالات کی استعداد رکھ دی کہ مدارجِ عالیہ تک پرواز کر سکے اور فرشتوں کے کمالات اور مقامات معین ہیں۔

کَمَا قَالَ تَعَالٰی وَمَا مِثْلًا لَّا لَهُمْ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیْمٌ تَعَالٰی اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاحْکَمُ۔

المحمد للہ کہ آج بروزِ دوشنبہ بوقت اذان عصر بتاریخ ۱۰ ذی قعدة الحرام ۱۳۹۲ھ سورۃ احزاب کی تفسیر سے فراغت نصیب ہوئی والحمد للہ اولاً و آخراً اے اللہ باقی تفسیر کی تکمیل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت الثواب الرحيم ۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَفْسِيرُ سُورَةِ سَبَا

یہ سورت کئی ہے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ سب کے نزدیک یہ سورت مکیہ ہے سوائے ایک آیت کے کہ اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے اور وہ یہ آیت ہے وَیَرِی الَّذِیْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ الَّذِیْ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَیَهْدِیْ اِلٰی صِرَاطٍ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ۔ علما کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور الَّذِیْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ سے صحابہ کرام مراد ہیں۔

جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے اور اَلَّذِينَ اُولُوا الْعِلْمَ سے علماء اہل کتاب مراد ہیں جو مدینہ منورہ میں اسلام لائے جیسا کہ مقاتلؒ سے مروی ہے۔ اور قتادہؒ کہتے ہیں کہ اس سے عام اہل ایمان اور عام اہل علم مراد ہیں (تفسیر قرطبی ص ۲۵۸ ج ۱۴) اس سورت میں چون آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ سبا ہے جس میں ملک سبا کی سرہنری اور شادابی اور پھر اس کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے کہ تکبر اور ناشکری کی سزا میں کیسے پکڑے گئے۔

(گذشتہ سورۃ سے ربط) گذشتہ سورت کے اخیر میں امانت کا ذکر تھا۔ اب اس سورت میں یہ بتلایا کہ نفسانی شہوتیں اور دنیاوی لذتیں ہی امانت میں خیانت کا سبب بنتی ہیں جیسا کہ قوم سبا جن کو اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا مگر وہ دنیاوی عیش و عشرت میں ایسے مست ہوئے کہ اللہ کی امانت میں خیانت کر بیٹھے جس کا انجام تباہی اور بربادی ہوا۔ حق تعالیٰ نے قوم سبا کو جو نعمتیں دی تھیں وہ جنت کا نمونہ تھیں۔ کفران نعمت کی وجہ سے وہ جنت مبدل بہ جہنم ہو گئی اور رحمت و راحت مبدل بہ لعنت و زحمت ہو گئی۔ اور عزت مبدل بہ ذلت ہو گئی۔ اور گذشتہ سورت کے اخیر میں امانت کے بیان کے بعد اس میں خیانت کرنے والوں کو جو عذاب کی دھمکی تھی۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ سوا اس سورت کے شروع میں اس عذاب کا ایک نمونہ بیان کر دیا کہ دیکھو قوم سبا نے کس طرح امانت الہیہ کو ضائع کیا تو وہ کس طرح تباہ اور برباد ہوئے اور سوائے حسرت کے ان کو کچھ ہاتھ نہ آیا۔ یہ لوگ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں ایسے مست اور غرق ہوئے کہ آخرت سے غافل بلکہ اس کے منکر ہو گئے۔ اس لیے اس سورت کا آغاز حمد و شکر سے کیا کہ بندہ کو چاہیے کہ اللہ کی نعمت ملنے کے بعد منعم حقیقی کے حمد و شکر میں مشغول ہو اور دنیا کو آخرت کا توشہ بنائے اور آخرت کی فکر کرے اور قوم سبا کے قصہ سے پہلے حق جل شانہ داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا قصہ ذکر فرمایا کہ ان دونوں برگزیدہ بندوں نے کس طرح اللہ کی امانت کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ان دو بندوں پر نبوت و رسالت کے علاوہ ایسی دنیاوی سلطنت اور بادشاہت کا انعام فرمایا کہ اولین اور آخرین میں جس کی نظیر نہیں مگر دیکھو کہ یہ دونوں خدا کے کیسے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے تھے کہ باوجود اس بے مثال بادشاہت کے لیل و نہار خدا کے حمد اور شکر میں اس کی عبادت اور طاعت میں مستغرق رہے جن کی دنیاوی شان و شوکت کا یہ عالم تھا کہ جن اور انس اور چرند اور پرند اور براور و بحر اور ہوا اور فضا اور خلا سب ان کے لیے مسخر تھے مگر یہ دونوں باپ بیٹے عبودیت کے نشہ میں مست تھے۔ دنیا داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے قدموں پر تھی اور ان دونوں کے سر خدا کے قدموں پر تھے۔

ان دو عہد منیب کے قصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا قصہ ذکر کیا۔ جنہوں نے دنیاوی عیش و عشرت میں مست ہو کر خدا کی امانت کو ضائع کر دیا۔ اور مستحق عذاب ہوئے اور حمد و شکر

سے اعراض کی بدولت نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

اس سورت میں شروع سے لے کر اخیر تک تین مضمون بیان فرمائے، توحید اور رسالت اور قیامت اور یہی تینوں مضمون امانت الہیہ کے جزو اعظم ہیں اور جو لوگ عیش پرستی میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں وہی لوگ قیامت اور حشر اور نشر کے زیادہ منکر ہوتے ہیں ان کی نظر صرف دنیاوی لذتوں پر ہوتی ہے اس لیے اس سورت میں دلائل توحید کے علاوہ ان لوگوں کی خاص طور پر تہدید و توبیخ کی گئی جو قیامت کے منکر تھے جو یہ کہتے تھے لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ان کے جواب میں کہا گیا۔ قُلْ بَلٰی وَرَبِّیْ لَا تَأْتِیَنَّكُمْ اِس لیے اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر سے کیا گیا اور بتلادیا گیا کہ حمد و شکر کی مستحق صرف وہی ذات ہے جو آسمان و زمین کی مالک ہے اس لیے کہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ آسمان کی بارش اور زمین کی پیداوار ہے اس لیے اس سورت میں دلائل توحید کے ساتھ دلائل قیامت کو بھی بیان کیا تاکہ مشرکین اور منکرین قیامت کا رد ہو جائے اور ان لوگوں کا بھی رد فرمایا کہ جو نبی کریم کو منتری اور ساحر اور مجنون کہتے تھے کہ جو شخص علم و حکمت کی باتیں پیش کرتا ہو اس کو مجنون کہنا خود اس کہنے والے کے دیوانہ اور مجنون ہونے کی دلیل ہے۔

(اربط) نیز گزشتہ سورت کے اخیر میں ذکر تھا کہ کفار بطور تسخر آپ سے یہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب ہوگی۔ یَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ اور اس سورت میں یہ ذکر فرمایا کہ کفار صراحتاً قیامت کے منکر ہیں۔ کَمَا قَالَ تَعَالٰی وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَا تَأْتِیْنَا السَّاعَةُ اِس سورت میں ان کے اس صریحی انکار کو نقل کر کے اس کا جواب دیا۔ گزشتہ سورت میں کفار کے سوال کا ذکر تھا اور اس سورت میں ان کے صریح انکار کا ذکر ہے۔

آیاتہا ۵۴ = سُوْرَةُ سَبَا مَكِّيَّةٌ = ۵۸ رُكُوْعَاتُهَا ۶

سورہ سبا مکی ہے اس میں چوں آیتیں اور ۶ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اَحْمَدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ

سب خوبی اللہ کی ہے جس کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں،

وَلَهٗ الْحَمْدُ فِی الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ①

اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں۔ اور وہی ہے حکمتوں والا سب جانتا۔

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا

جانتا ہے جو پیٹھتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس سے اور جو

يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرَبُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ

اُترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں، اور وہی ہے رحم

الْغَفُورُ ②

والا بخشتا ۔

آغاز سورت بحمید توحید خداوند رب العزت

قال الله تعالى: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَلَمَّْا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... إلخ... وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔
حق جل شانہ نے قرآن کریم میں پانچ سورتوں کو الحمد سے شروع فرمایا۔ (۱) سورة الفاتحہ۔
(۲) سورة الانعام (۳) سورة کہف (۴) چوتھی سورت یہ سورہ سب سے (۵) پانچویں سورت جو اس کے بعد آنے والی ہے یعنی سورہ فاطر جسے سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں لیکن بظاہر وہ نعمتیں دو قسم کی ہیں ایک نعمت ایجاد اور ایک نعمت بقاء ایجاد کے معنی معدوم کو موجود کرنے کے ہیں اور بقاء کے معنی موجود کو باقی اور زندہ رکھنے کے اور زندہ رہنے کے سامان عطا کرنے کے ہیں اور پھر ایجاد اور بقاء کی دو قسمیں ہیں ایک دنیوی اور ایک اخروی اور ایک روحانی اور ایک جسمانی پس ان پانچ سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہیں ایجاد کی نعمتیں اور کہیں بقاء کی نعمتیں ذکر کیں اور کہیں دنیاوی اور جسمانی نعمتوں اور کہیں اخروی اور روحانی نعمتوں کا ذکر کیا جس سے ہر جگہ شکر کی ترغیب دینا مقصود ہے اس سورت کے شروع میں اول عالم دنیا کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد عالم آخرت کی نعمت مغفرت اور ان کے رزق کریم کا اور دیگر معنوی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ان لوگوں کی مذمت کی جو اخروی نعمتوں کے منکر ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اسی خدا برحق کے لیے سزاوار ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور آخرت میں بھی اسی کیلئے حمد و ثناء ہے غرض یہ کہ دنیا اور آخرت میں وہی حمد و ثناء کا مستحق اور سزاوار ہے۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا میں ظاہر کسی اور کی بھی تعریف ہو جاتی ہے مگر وہ درحقیقت اللہ ہی کے فعل کا پردہ ہوتی ہے اور آخرت میں کوئی پردہ نہیں اور نہ کوئی واسطہ ہے آخرت میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں نیز دنیا اور آخرت کی حمد میں ایک فرق

یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی حمد بطور عبادت ہے اور اختیاری ہے اور آخرت میں اللہ کی حمد بطور لذت و فرحت ہے اور بمنزلہ سانس کے غیر اختیاری ہے اور وہی ہے حکمتوں والا جس نے آسمان اور زمین کو اپنی نعمتوں کا واسطہ اور پردہ بنایا اور سب چیزوں سے باخبر ہے وہ خوب جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے۔ جیسے بندوں کے اعمال اور ان کی دعائیں اور ان کے کلمات طیبہ اور ارواح طاہرہ اور وہ بڑا مہربان ہے اور کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بندوں کے گناہوں اور کوتاہیوں کو رحمت کے پردہ میں چھپاتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ

اور کہنے لگے مسکرا ، نہ آوے گی ہم پر وہ گھڑی

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ

تو کہہ ، کیوں نہیں قسم میرے رب کی البتہ آوے گی تم پر، اُس چھپے جانے والے کی۔

عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَ

غائب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ ذرہ بھر آسمانوں میں اور نہ زمین میں ، اور

لَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝۳

کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی نہ اُس سے بڑی جو نہیں ہے کھلی کتاب میں۔

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

تا بدلہ دیوے اُن کو جو یقین لائے اور کیے بھلے کام ۔ وہ جو ہیں اُن کو

مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝۴ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا

ہے معافی اور روزی عزت کی ۔ اور جو لوگ دوڑے ہماری آیتوں کے

مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ۝۵

ہرانے کو ، اُن کو بلا کی مار ہے دکھ والی ۔

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ

اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ، کہ جو تجھ پر اُترا تیرے رب

رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ⑥

سے وہی ٹھیک ہے اور سوجھاتا ہے راہ اس زبردست خوبیوں والے کی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهَلْ نَدُوكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ

اور کہنے لگے منکر، ہم بتاویں تم کو ایک مرد کہ تم کو خبر دیتا ہے

إِذَا مَرَّكُمْ كُلُّ مُمْرِقٍ ⑦ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ⑧

جب تم پھٹ کر ہو جاؤ مکرے مکرے تم کو پھر نیا بننا ہے۔

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ⑨ بَلِ الَّذِينَ لَا

کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ؟ یا اس کو سودا ہے۔ کوئی نہیں! پر جو

يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ⑩

یقین نہیں رکھتے آخرت کا۔ آفت میں ہیں اور صریح غلطی میں۔

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

کیا دیکھتے نہیں؟ جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے۔

مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ⑪ إِنَّ نَاشِئَةَ السَّيْفِ بِمِ الْأَرْضِ

آسمان و زمین۔ اگر ہم چاہیں دھنسا دیں ان کو زمین میں،

أَوْ نَسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ⑫ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

یا گرا دیں اُن پر ٹکڑا آسمان سے۔ اس میں پتا ہے ہر

لَايَةٍ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ⑬

بندے کو، جو رجوع رکھتا ہے۔

اثبات معاد مقرون بہ قسم برائے تہدید اہل کفر و عناد

قال اللہ تعالیٰ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ... اِلَى... اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (ربط) اور پر تحمید اور توحید کا ذکر تھا اب آئندہ آیت میں منکرین حشر کی ایک بیہودہ بات کا ذکر کر کے اس کا رد فرماتے ہیں اور بیہودگی پر تہدید بھی فرماتے ہیں۔ (شیخ زادہ ص ۷۶ ج ۴)

اور یہ بتلاتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی اور جو لوگ قیامت کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں ان کو ان کے اعمال کی ضرور سزا ملے گی چنانچہ فرماتے ہیں اور کافر اور مشرک جو امانت کے ثواب اور خیانت کے عقاب کے منکر ہیں اور حیات دنیاوی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی ہمیں کسی عذاب اور حساب کا ڈر نہیں ہے پیغمبر آپ ان منکرین قیامت سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں قسم ہے میرے پروردگار کی وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی اور وہ قیامت کے لانے پر قادر ہے کیونکہ وہ ایسا پروردگار ہے کہ جو ایسا غیب دان ہے آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ اور کوئی چھوٹی بڑی چیز اس سے پوشیدہ نہیں مگر وہ سب لوح محفوظ میں ثبت ہے اور اس میں لکھی ہوئی ہے ہڈیاں اگرچہ ریزہ ریزہ ہو گئیں مگر سب اس کے علم اور قدرت سے غائب نہیں پہلی مرتبہ کی طرح پھر دوبارہ سب کو جمع کر کے زندہ کرے گا تاکہ ثواب عطا فرمائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے سو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بہشت میں عزت کی روزی ہے بلارنج و محنت ان کو روزی ملے گی۔ مغفرت تو بوجہ ایمان کے ہے اور عزت کی روزی عمل صالح کی وجہ سے ہے گویا کہ رزق کریم اطاعت کا انعام ہے۔ (تفسیر کبیر ص ۷۶ ج ۷)

اور جو لوگ ہماری آیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دوڑتے ہیں اور ان کے باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے۔ امانت میں خیانت کی سزا ان کے سامنے آجائے گی اور جن لوگوں کو علم دیا گیا یعنی صحابہ کرام یا علماء اہل کتاب وہ خوب جانتے ہیں کہ جو قرآن من جانب اللہ آپ کی طرف اتارا گیا کہ وہ بلاشبہ حق ہے اور ایسے خدا کی راہ دکھاتا ہے جو غالب ہے اور خوبیوں والا ہے یعنی جو اس قرآن کی ہدایت پر چلے گا وہ خدا تک پہنچ جائے گا یا یہ معنی ہیں کہ اہل علم اور اہل ایمان قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ قرآن نے جس ثواب اور عقاب کی خبر دی تھی وہ بالکل حق ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ آپس میں بطور مضحکہ اور تمسخر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو ایسا شخص بتا دیں کہ جو تم کو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو کر پوری طرح پراگندہ ہو جاؤ گے تو تم پھر از سر نو پیدا ہو گے بھلا یہ کیونکر ممکن ہے یہ شخص تو ایک ناممکن اور محال کی خبر دیتا ہے کیا اس شخص نے خدا پر قصداً جھوٹ باندھا ہے یا

اس کو کسی قسم کا جنون ہے کہ جو کہتا ہے اس کو سمجھتا نہیں بلا قصد اس سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دونوں باتیں غلط ہیں بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور دراز مگر اسی میں پڑے ہوئے ہیں اور ہنسی ہوئی باتیں کرتے ہیں اور حقیقت کو سمجھتے نہیں اور دوبارہ زندہ ہونے کو محال سمجھتے ہیں اس لیے آئندہ آیت میں امکان حشر کی ایک دلیل بیان کرتے ہیں۔ پس کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی طرف نہیں دیکھا جو ان کو سامنے سے اور پیچھے سے محیط ہے اور یہ سب ان دونوں میں محبوس ہیں چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں بھاگنے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پھر بھی ہماری قدرت کے قائل نہیں ہوتے ہم تو ان کی سزا پر ہر وقت قادر ہیں چاہیں تو قارون کی طرح ان کو زمین میں دھنسا دیں یا اگر چاہیں تو قوم لوط کی طرح ان پر آسمان سے پتھر کے ٹکڑے گرا دیں اور ان کو ہلاک کر دیں اور ابھی ان پر قیامت قائم کر کے سب کو تباہ اور برباد کر دیں پھر بھی یہ لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ بے شک اس میں یعنی آسمان و زمین میں عبرت ہے ہر اس بندہ کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو کہ جو خداوند قدیر آسمان سے پتھر برسائے اور زمین میں دھنسانے پر قادر ہو۔ اسے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے پورا عالم اس کی خدائی یعنی آسمان و زمین میں محصور اور محبوس ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس کی قدرت کے دائرہ سے باہر نکل سکے عجیب بات ہے کہ یہ منکرین قیامت جس کے انگشت قدرت میں بند ہیں اسی کی قدرت کے منکر بنے ہوئے ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يُجِبَالُ أَوَّيُّ

اور ہم نے دی داؤد کو اپنی طرف سے بڑائی۔ اے پہاڑو! رجوع

مَعَهُ وَالطَّيْرِ ۚ وَالنَّالَهُ الْحَدِيدَ ۚ ۱۰ أَنْ أَعْمَلَ

سے پڑھو اس کے ساتھ اور اڑتے جانورو! اور نرم کر دیا ہم نے اس کے آگے لوہا۔ کہ بنا کسادہ

سَبِغَتْ وَقِدَارٌ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا

زرہیں، اور اندازے سے جوڑ کر کڑیاں اور کرو تم سب

صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ ۱۱ وَلِسُلَيْمَانَ

کام بھلا۔ میں جو کرتے ہو دیکھتا ہوں۔ اور سلیمان کے

الرِّيمِ غَدُوًّا شَهْرًا وَرَوَّاحَهَا شَهْرًا ۚ وَاسْلُنَا لَهُ

آگے باؤ، صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینہ اور بھا دیا ہم نے

عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ

اس کے واسطے چشمہ پگھلتے تانبے کا۔ اور جنوں میں سے کتے لوگ جو محنت کرتے اس کے سامنے

بِإِذْنِ رَبِّهِ ط وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ

اس کے رب کے حکم سے۔ اور جو کوئی پھرے ان میں ہمارے حکم سے، چکھادیں ہم اس

مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝۱۲ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ

کو آگ کی مار - بناتے اس کے واسطے جو چاہتا

مُحَارِبٍ وَتَمَاطِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ

قلعے اور تصویریں اور لگن جیسے تالاب اور دیگیں

رُسِيَّتٍ ط اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ

پتھروں پر جمیں۔ کام کرو داؤد کے گھروالو! حق مان کر۔ اور تھوڑے ہیں

عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ۝۱۳ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا

میرے بندوں میں حق ماننے والے۔ پھر جب تقدیر کی ہم نے اس پر موت - نہ

دَلَّاهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةً الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ ج

جتایا ان کو اُس کا مرنا مگر کیڑے نے گھن کے کھاتا رہا اس کا عصا۔

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَن لَّوْكَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ

پھر جب وہ گر پڑا معلوم کیا جنوں نے کہ اگر خبر رکھتے ہوتے غیب کی،

مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ

نہ رہتے ذلت کی

الْمُهِينِ ۝۱۴ ط

تکلیف میں -

قصہ داؤد و سلیمان علیہما الصلاۃ والسلام

قال الله تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا اِلَى مَا لِبَشَرٍ اِذَا خِطَبَ الْعَذَابِ الْمُبِينِ
(ربط) گزشتہ آیات میں آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کر کے فرمایا۔ اِنَّا رَفَعْنَا ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں خدا کی قدرت کی نشانی ہے ہر عبد منیب کے لیے یعنی ہر اس بندہ کے لیے جو خدا کی طرف متوجہ اور ملتفت ہو اب ان آیات میں دو خاص عبد منیب کا قصہ ذکر کرتے ہیں جو خدا کی طرف خاص طور پر متوجہ اور ملتفت ہوئے یہ دو عبد منیب اللہ کے وہ خاص بندے تھے جن پر اللہ نے ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل فرمائیں اور نبوت کے ساتھ ان کو بے مثال سلطنت بھی عطا کی مگر باوجود دین و دنیا کی نعمتوں کے جمع ہونے کے منعم حقیقی کے شکر سے غافل نہیں ہوئے اور اگر کسی وقت ذرا غفلت ہوئی تو سجدہ میں گر گئے اور استغفار کرنے لگے چنانچہ داؤد علیہ السلام کے قصہ میں ہے فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابَ اور سلیمان علیہ السلام کے حق میں ہے۔ وَاَلْقَيْنَا عَلٰی كُرْسِيِّہٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ۔

نیز اس قصہ میں منکرین قیامت کا بھی جواب ہے کہ جب خدائے برتر اپنے کسی بندہ کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر سکتا ہے اور لوہے کو موم کی طرح نرم بنا سکتا ہے تو کیا وہ خدائے قادر استخوانہائے انسانی اور عظام جسمانی یعنی انسانی ہڈیوں کو مع ان کے قوائے طبعی اور انسانی کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک خاص بزرگی عطا کی کہ نبوت کے ساتھ ان کو سلطنت اور اس کا ساز و سامان بھی عطا کیا ہم نے ان کو جو نعمتیں عطا کیں ان میں ہر نعمت ان کی فضیلت اور کرامت اور ان کی نبوت کی دلیل تھی اور ہماری کمال قدرت کی بھی دلیل تھی۔

چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑو تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کریں اور اس کی تسبیح میں مشغول ہوں تو تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور اس کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ اور اسی طرح پرندوں کو بھی یہی حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ کما قال تعالى اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُتٰی وَالْاَشْرَاقِ وَالطَّيْرُ مَحْمُودَةً۔

جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی حقیقہً بآواز بلند ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے اور پرندے بھی ان کے ساتھ حقیقہً تسبیح پڑھتے اور یہ تسبیح حقیقی تھی بزبان حال یا صدائے بازگشت نہ تھی یہ سب داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا اور خدا کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ جو خدا بے جان اور بے زبان چیزوں کو گویائی عطا کر سکتا ہے وہ مردوں کے بے جان اور بے زبان ریزوں کو کیوں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حسن صوت یعنی خوش آوازی کا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی

آواز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے یا اللہ کی تسبیح کرتے تو درود یوار اور درخت اور پہاڑ ان کے ساتھ حقیقتہً تسبیح کرتے اور پرندے ان کے گرد جمع ہو جاتے اور ان کی طرح آواز کرتے محض صدائے بازگشت نہ تھی اس لیے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا سَے حضرت داؤد کی خاص فضیلت اور بزرگی کا بیان کرنا مقصود ہے پہاڑوں کی تسبیح سے محض ان کی آواز بازگشت مراد لینا بالکل بے معنی ہے۔ صدائے بازگشت فضیلت اور بزرگی کی چیز نہیں قرآن کریم میں ہے وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ۔ یعنی ہر چیز حقیقتہً اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے مگر تم سمجھتے نہیں۔ اور اسی نا سمجھی کی وجہ سے کبھی اس کو تسبیح حالی کہتے ہو اور کبھی صدائے بازگشت۔ اللہ ان لوگوں کو عقل دے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا معجزہ عطا فرمایا اور داؤد علیہ السلام کو حسن صوت یعنی خوش آوازی کا معجزہ عطا فرمایا داؤد علیہ السلام اللہ کے خاص عبد منیب تھے جب خوش الحانی کے ساتھ زبور پڑھتے یا تسبیح پڑھتے تو ان کی منیبا نہ اور خاشعانہ اور معجزانہ آواز سے پہاڑ اور درود یوار اور پرند بھی عبد منیب (خدا کی طرف رجوع کرنے والے) ہو جاتے اور ان کے ساتھ حقیقتہً تسبیح کرنے لگتے اور چرند اور پرند اور پہاڑوں کی تسبیح و تحمید سب حقیقی تھی جیسے ستون حنانہ کا رونا حقیقی تھا۔ اور حضور پُر نور کا معجزہ تھا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کی تسبیح و تحمید سے جمادات اور حیوانات کی تسبیح و تحمید داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھی۔

زصوت دلکشش جاں تازہ گشتے رواں را ذوق بے اندازہ گشتے
چہر جینگ پشت از عنون ساز ازاں پُر حال تر نشودہ آواز

داؤد علیہ السلام کی دوسری فضیلت کا ذکر

اور ایک فضیلت و کرامت ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ عطا کی کہ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بلا سبب ظاہری موم کی طرح نرم کر دیا اور یہ حکم دیا کہ تم اس لوہے سے کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازہ کا لحاظ رکھو کہ نہ بہت بھاری ہو اور نہ بہت ہلکی ہو اور ایسی مضبوط ہو کہ اس کا پہننے والا تیر اور تلوار سے بچ سکے۔ یہ بھی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ لوہا بغیر آگ میں ڈالے اور بغیر ہتھوڑے کے کوٹے ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا اور تاگے کی طرح اس کو بٹ کر زرہ بنا لیتے تاکہ جہاد میں کام آویں اور اے آل داؤد کا فردوں کے مقابلہ اور ان کے دار کو روکنے کے لیے تو تم نے کشادہ زرہیں تیار کر لیں مگر نفس اور شیطان کا وار روکنے کے لیے بھی زرہیں تیار رکھو یعنی تم سب نیک عمل کرتے رہو کہ جس میں نفسانیت کا شائبہ نہ ہو تحقیق میں تمہارے عمل کو خوب دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی کمزوری تو نہیں کہ نفس و شیطان کے مقابلہ میں کہیں کمزور زرہ ثابت نہ ہو۔

حکایت | داؤد علیہ السلام زمانہ بادشاہت میں ہیئت بدل کر ملک میں پھرتے اور لوگوں سے

مسافت ہے پھر شام کو اصطخر سے روانہ ہوتے اور رات کابل میں بسر کرتے اور اصطخر سے کابل تک تیز رفتاری کے ساتھ ایک ماہ کی مسافت ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسا مسخر کر دیا تھا کہ ایک دن میں دو مہینہ کی پیدل مسافت طے کرتے تھے (تفسیر قرطبی ص ۲۶۹ ج ۱۴) غرض یہ کہ ہوا کو اور خلا کو سلیمان علیہ السلام کی سیر و سیاحت کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا یہ منجانب اللہ ان کو ایک معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ اور ایک فضیلت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ عطا کی کہ ان کے لیے تانبے کا ایک چشمہ رواں کر دیا یعنی تانبے کی کان میں سے بہتا ہوا تانبا نکلتا تھا کہ جو چاہیں اس سے بنا سکیں اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ صفاء کے قریب ملک یمن میں پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ نکالا تاکہ سانچوں میں ڈھال کر جو چاہیں اس سے بنا سکیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو نرم کر دیا اور اس کا چشمہ جاری کر دیا۔

اور ایک فضیلت اور کرامت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ عطا کی کہ جنات کو ان کے تابع فرمان کر دیا چنانچہ جنوں میں سے کتنے ایسے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے یعنی جنات بحکم خداوندی سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھے اور سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ خدمت اور محنت کرتے تھے اور کسی جن کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کر سکے اور جنوں میں جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا یعنی سلیمان کی اطاعت اور فرمانبرداری سے روگردانی کرتا تو ہم اس کو چکھاتے آگ کی مار یعنی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ معین تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا جو جن حکم عدولی کرتا تو فرشتہ اس کو آگ کا کوڑا مارتا جس سے وہ جن جل جاتا اس خوف سے جنات سلیمان علیہ السلام کے مطیع اور فرمانبردار تھے۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر فرمایا تھا۔ بناتے تھے وہ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہتے تھے قلعے اور بڑی بڑی عمارتیں اور تصویریں اور پیتل اور تانبے سے طرح طرح کی مورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں مورتیں بنانا جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں جاندار کی مورت بنانا ناجائز ہو گیا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نمائیل (مورتیں) جاندار کی نہ تھیں بلکہ درختوں وغیرہ کی مورتیں تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی مورتیں تھیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر آخرت کی تیاری میں زیادہ کوشش کریں اور اس طرح کی تصویریں بنانا ان کی شریعت میں جائز تھا مگر ہماری پاکیزہ شریعت میں منسوخ کر دیا گیا۔

اور بناتے تھے ان کے لیے تالاب جیسے بڑے بڑے لگن اور ایسی بڑی بڑی دیگیں بناتے کہ جو اپنی جگہ پر جمی ہوئی رکھی رہتیں کہ کوئی ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یمن کی طرف پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا جس کو جنات سانچوں میں ڈھال کر بڑی بڑی دیگیں تیار کرتے جس میں ایک لشکر کا کھانا پک سکے۔

اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ ملکی عمارات اور صنعتوں کے لیے

جنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جس قسم کی عمارت کا اور جس قسم کی صنعت کا حکم دیں اس کو بے چون و چرا انجام دیں اور سلیمان علیہ السلام یہ تمام کام مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے بلکہ جنات سے لیتے تھے اور بلا اجرت اور بلا تنخواہ کے لیتے تھے کسی جن کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام سے کوئی مطالبہ کر سکے اور ہر تال کا خیال تو بالکل ہی ناممکن اور محال تھا جیسا کہ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ کی تفسیر میں گذرا تمام جنات بحکم خداوندی سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ حکم سلیمانی سے سرتابی کر سکے۔

غرض یہ کہ ہم نے آل داؤد کو یہ فضیلتیں اور نعمتیں عطا کیں اور ان کو یہ حکم دیا کہ آل داؤد شکر کے کام میں لگے رہو اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم ہیں شکر سے نعمت باقی بھی رہتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا ان کے حکم کے مطابق وہ خدمت انجام دیتے تھے جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی موت کو جنات پرستور اور مبہم رکھیں تاکہ جن اسی طرح کام کرتے رہیں۔ پس جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم جاری کیا تو ایسے طور پر ان پر موت واقع ہوئی کہ جنات کو اس کی خبر نہ ہوئی جس کی صورت یہ ہوئی کہ جنات تعمیر کے کام میں مشغول تھے۔ سلیمان علیہ السلام حسب دستور ہیکل میں داخل ہوئے اور عصا کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑے ہو گئے جنات یہ سمجھے کہ یہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں اسی حالت میں آپ کی روح قبض ہو گئی اور اسی طرح سال بھر تک عصا کے سہارے کھڑے رہے جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کام میں لگے رہے۔ یہاں تک کہ عصائے سلیمانی کو کسی دیمک کے کیڑے نے کھایا وہ لکڑی ٹوٹی اور آپ گر پڑے اب تک جنوں کو کسی نے سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر نہ دی تھی مگر گھن کے کیڑے نے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔

پس جب اس عصا کے گر جانے سے سلیمان علیہ السلام گر پڑے تب جنوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا حال کھلا اور یہ بات گھن کے کیڑے کے کھانے کے حساب اور تخمینہ سے معلوم ہوئی کہ وفات پائے ہوئے ایک سال ہوا اور سلیمان علیہ السلام کے گرنے سے جنوں نے یہ بھی جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اتنی مدت تک ذلت و خواری کی تکلیف میں نہ رہتے۔ جنوں کا گمان تھا کہ وہ غیب کو جانتے ہیں۔ اور لوگوں کے سامنے ایسا ہی ظاہر کرتے اور بہت سے جاہل آدمی بھی یہی گمان رکھتے تھے پس جب سلیمان علیہ السلام اس طرح سے گرے تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر جن غیب دان ہوتے تو سال بھر تک اس عذاب و خواری میں کیوں پڑے رہتے بلکہ جس روز انتقال ہوا تھا اسی روز بھاگ جاتے اور اس محنت اور مشقت سے چھٹکارا پا جاتے۔ سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں مشغول تھے تعمیر ہنوز نامکمل تھی کہ وقت آپہنچا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تدبیر سے کھڑا رکھا تاکہ ان کی موت کے بعد ان کے باقی ماندہ کام کی تکمیل ہو جائے۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِنَ عَنْ يَمِينٍ

قوم سبا کو تھی اُن کی بستی میں نشانی - دو باغ داہنے اور

وَّشِمَالٍ ۚ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ط

بائیں - کھاؤ روزی اپنے رب کی ، اور اس کا شکر کرو ،

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ وَرَبُّ غَفُورٌ ۝۱۵ ۚ فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا

دیس ہے پاکیزہ ، اور رب ہے گناہ بخشتا - پھر دھیان میں نہ لائے ، پھر

عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ۚ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ

چھوڑ دیا ہم نے اُن پر نالہ زور کا اور دیئے ان کو بدلے ان دو باغوں کے دو اور باغ ،

ذَوَاتِیْ اُكْلٍ خَمِطٍ ۚ وَ اَثَلٍ وَشَى ۚ مِّنْ سِدْرٍ

جس میں کچھ ایک میوہ کسیلا اور جھاڑ ، اور کچھ بیر تھوڑے

قَلِيلٍ ۝۱۶ ۚ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۚ وَهَلْ يُجْزَىٰ

سے - یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ، اس پر کہ ناشکری کی - اور ہم بدلہ اس کو

اِلَّا الْكَفُورَ ۝۱۷ ۚ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي

دیتے ہیں جو ناشکر ہو - اور رکھی تھی ہم نے ان میں اور ان بستیوں میں جہاں

بُرَكْنَا فِيهَا قَرْيَ ظَاهِرَةً ۚ وَ قَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ط

ہم نے برکت رکھی ہے بستیاں راہ پر نظر آتیں اور منزلیں ٹھہرا دیں ہم نے ان میں چلنے کی

سَيْرُوا فِيهَا لَيْالِي وَاَيَّامًا اَمِنِينَ ۝۱۸ ۚ فَقَالُوا

پھر وہ ان میں راتوں اور دنوں امن سے - پھر کہنے لگے

رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِنَا اَسْفَارَنَا وَظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ

اے رب ! فرق ڈال ہمارے سفر میں ، اور اپنا بُرا کیا -

فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مَرْقِطٍ ۖ إِنَّ فِي

پھر کر ڈالا ہم نے ان کو کہانیاں ، اور چیر کر ڈالا ۖ مگرے - اس میں

ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا صَبَّارٌ شَكُورٌ ۝۱۹ وَلَقَدْ

پتے ہیں ہر ٹھہرنے والے کو جو حق سمجھے - اور سچ

صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا

کر دکھائی اُن پر ابلیس نے اپنی اٹکل پھر اسی کی راہ چلی مگر تھوڑے

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۲۰ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ

سے ایماندار - اور اس کا اُن پر کچھ زور نہ تھا ،

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنهَا فِي

مگر اتنے واسطے تا معلوم کریں ہم کون یقین لاتا ہے آخرت پر الگ اس سے جو

شَكٌّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ ۝۲۱

رہتا ہے اسکی طرف سے دھوکے میں - اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے -

قصہ قوم سبا

قال اللہ تعالیٰ - لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ... اِلٰی... وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ (ربط) گزشتہ آیات میں منیبین اور شاکرین کا قصہ ذکر فرمایا جو بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں اب اس کے بالمقابل غیر منیبین اور غیر شاکرین کا ایک قصہ ذکر کرتے ہیں جو خدا کے ناسپاس اور ناشکرے تھے تاکہ لوگ اس سے نصیحت اور عبرت پکڑیں یعنی اہل سبا کا قصہ عبرت بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ناسپاسی اور ناشکری اور عدم انابت الی اللہ کا کیا انجام ہوتا ہے بعض مرتبہ عدم انابت کا وبال دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اہل سبا کا قصہ بھی آیات قیامت میں سے ہے کہ حق جل شانہ نے ان کو جو سرسبز و شاداب باغات عطا کیے تھے وہ نمونہ جنت و بہشت تھے کفران نعمت کی وجہ سے

نمونہ دوزخ بنا دیئے گئے ناشکری اور ناسپاسی کی سزا میں اہل سبا کی جنت (باغ) کو جہنم سے بدل دیا گیا۔

غرض یہ کہ گذشتہ آیات میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا حال بیان کر کے کفار کو آگاہ کر دیا کہ خدا کے نیک بندے دنیا کے طالب نہیں ہوتے بلکہ مولیٰ کے طالب ہوتے ہیں اور اس کے فرمانبردار اور شکر گزار بندے ہوتے ہیں آبِ آئندہ آیات میں ناشکروں کا حال بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق قوم سبا کے لیے ان کے مکانات میں خدا کے لطف و کرم کی عظیم نشانی موجود تھی ہر طرف راحت کا سامان تھا تکلیف کا نام و نشان نہ تھا یعنی ان کی بستی کے دائیں اور بائیں جانب باغوں کی دو مسلسل قطاریں تھیں کہ میلوں تک اسی طرح چلی گئی تھیں دو طرفہ متصل باغات چلے گئے تھے کہ ہر جانب کی قطار حکم میں ایک باغ کے تھی۔ قرب اور اتصال کی وجہ سے ہر قطار مثل ایک باغ کے معلوم ہوتی تھی۔

علامہ زنجیزی فرماتے ہیں کہ جنتان کا یہ مطلب نہیں کہ اس بستی کے یمن و شمال میں صرف دو باغ تھے۔ عراق میں بھی بہت سی ایسی بستیاں ہیں کہ جہاں صرف دو باغ نہیں بلکہ متعدد باغ ہیں صرف دو باغ کا ہونا قوم سبا کے لیے مخصوص نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس بستی کے یمن و شمال میں باغوں کی دو قطاریں متصل اور مسلسل میلوں تک اس طرح چلی گئی تھیں کہ ایک باغ دوسرے باغ سے متصل تھا اور ہر جانب کی ایک قطار بمنزلہ ایک باغ کے معلوم ہوتی تھی غرض یہ کہ یہ خطہ خدا کی رحمت سے نہایت سرسبز اور شاداب تھا آب و ہوا نہایت عمدہ تھی کھیتوں اور کھجوروں کا نام و نشان نہ تھا راستے پُر امن تھے غرض یہ کہ راحت اور آرام کا اور ترقی اور تمدن کا کوئی دقیقہ باقی نہ رہا تھا اور یہ تنعم اور خوشحالی سوائے قوم سبا کے اور کسی کو حاصل نہ تھی اور اس بے مثل لطف و عنایت کے بعد انبیاء اور وارثان انبیاء کی معرفت بطور تلطف ان کو یہ حکم ہوا کہ اپنے پروردگار کے دیئے ہوئے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر کرو کہ اس نے بلا طلب کے اور بلا محنت اور مشقت کے تم کو کیسی کیسی نعمتیں دیں۔ کیا خوب پاکیزہ شہر ہے اور کیسا رب غفور ہے جس نے تم پر یہ رحمتیں اور نعمتیں مبذول کیں اور تمہاری کوتاہیوں پر مواخذہ نہیں کرتا اس پر ایمان لاؤ اور اس کا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بھیجے کہ ان کو حکم دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کا شکر کریں پس ان لوگوں نے اللہ کی توحید سے اور اس کی عبادت سے اور اس کے شکر سے اعراض کیا اور اس سے منہ موڑا اور بجائے شکر گزاری اور اطاعت شعاری کے عیش و عشرت اور بدکاری کی طرف متوجہ ہو گئے پس اس اعراض اور روگردانی کے سزا میں ہم نے ان پر عذاب بھیجا اور جو انعام ان پر کیا تھا وہ ان سے واپس لے لیا اور غرم بند کا سیلاب ان پر چھوڑ دیا۔ ”غرم“ دو پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا بند تھا جہاں تمام وادیوں کا پانی روکا گیا تھا کہ دور دور تک زمین اس سے سیراب ہوتی رہے اور اس بند کے تین دروازے تھے۔ اول اوپر کے دروازے سے پانی دیتے پھر دوسرے اور پھر تیسرے سے جیسی اور جتنی ضرورت ہوتی۔ پھر خداوندی سے جب وہ بند ٹوٹا تو

سیلاب سے وہ تمام باغات غارت ہو گئے جو پہلے اس پانی سے میراب ہوتے تھے اور یہ بند ملک بلقیس نے بنایا تھا جس کو سدِ مارب کہتے تھے۔ اور پھر ہم نے ان دورویہ باغوں کے بدلے میں جو عجیب و غریب فواکہ اور ثمرات پر مشتمل تھے ان کو بطور سزا ایسے دو باغ دے دیئے جن میں کوئی خیر اور خوبی نہ تھی جو ایسے تلخ اور بد مزہ تھے کہ جن کا کھانا ممکن نہ تھا اور ان میں کچھ جھاؤ کے درخت اور کچھ بیری کے جھاڑ تھے اور یہ تبدیلی اس کفرانِ نعمت کی جزا تھی جس کی وجہ سے انہوں نے شکر سے منہ موڑا تھا اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں کہ پھلدار میوے کے درخت ہٹا کر پیلو اور جھاؤ اور جھڑ بیر کے درخت پیدا کر دیئے اور ناشکری کی سزا میں اپنی نعمت ان سے چھین لی۔ خواہ دیر میں یا سویر میں۔

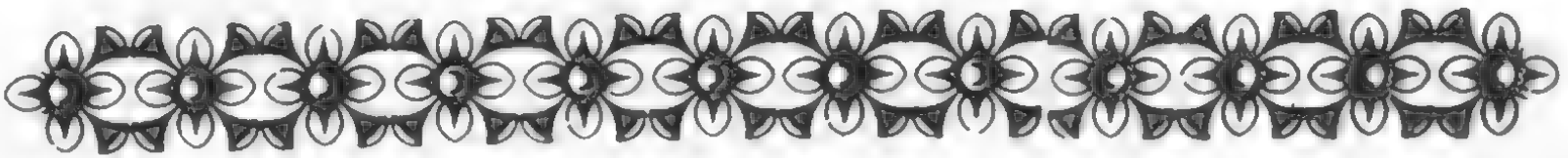
اب آئندہ آیات میں اہل سبا کی کثرتِ نعمت اور ان کی عیش و عشرت کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان پر نعمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور پھر وہ کس طرح ان پر بند ہوئے چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے اہل سبا اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی ایسی بستیاں آباد کر رکھی تھیں جو سیراہ ہونے کی وجہ سے نظر آتی تھیں قریٰ مبارکہ سے سرزمینِ شام کی بستیاں مراد ہیں جن کی برکت سب کو معلوم ہے جو سیراہ ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتی تھیں اور پاس پاس ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے باہم ملی ہوئی تھیں کہا جاتا ہے کہ ملک سبا سے شام تک چار ہزار سات سو دیہات آباد تھے۔

اور ہم نے ان درمیانی بستیوں میں چلنے والوں کے لیے رفتار کی ایک حد اور اس کا ایک اندازہ رکھ دیا تھا کہ صبح کے وقت ایک بستی سے چلے اور قبیلہ کے وقت دوسری بستی میں پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر آرام سے کھاپی سکے اور ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ان بستیوں میں راتوں اور دنوں میں جہاں چاہو بے خوف و خطر چلو پھرو۔ سو ان نعمتوں اور راحتوں کا مقتضی تو یہ تھا کہ اللہ کی شکر گزاری کرتے مگر ان کو اس عیش و آرام میں مستی سو جھی اور کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے یعنی سفر کی منزلوں میں فاصلہ پیدا کر دے ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنے میں مباحثت پیدا کر دے بستیوں کے متصل ہونے سے سفر کا مزہ نہیں آتا جیسے بنی اسرائیل کو من و سلویٰ میں مستی سو جھی اور بقل اور ثناء اور قوم اور عدس کی درخواست شروع کر دی ایسے ہی ان کو اس آرام میں یہ مستی سو جھی اور یہ درخواست شروع کی کہ ہمارے سفروں کو دراز کر دے اور یہ درخواست کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آدمی کو جب نعمت خوب ملنے لگتی ہے تو اس سے اکتا جاتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ سب تباہ اور برباد ہوئے۔

پس ہم نے اہل سبا کو لوگوں کے لیے کہانیاں بنا دیا کہ لوگ ان کی تباہی اور بربادی کے افسانے اور قصے بیان کریں اور ان متکبرین کے ہم نے پر خچے اڑا دیئے اور ان کو پارہ پارہ کر دیا پورے طور پر پارہ پارہ کر دینا۔ عیش و عشرت کا تمام سامان ختم ہوا اور صرف زبانی افسانہ رہ گیا۔ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں عطا کی تھیں ایک مکانات اور باغات کی راحت اور خوشحالی اور ایک سفر کی راحتیں کہ منزلیں قریب قریب تھیں۔ پہلی نعمت کی ناسپاسی کی وجہ سے سبیلِ عزم نے مکانات اور باغات کو اجاڑ دیا اور دوسری

نعمت کی ناسپاسی کی وجہ سے تتر بتر کر دیئے گئے اور دور دراز پھینک دیئے گئے ایک کہیں اور دوسرا کہیں۔ بے شک اس واقعہ میں ہر صبر کرنے والے کے لیے بہت سی عبرتیں ہیں کہ خدا جب چاہتا ہے تو نعمت اور راحت کو ذلت اور مصیبت سے بدل دیتا ہے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اہل سبا کے کفر اور شرک اور نفس و شیطان کی پیروی کا ذکر فرمایا آب آگے شیطان کی طرف سے ان کے متعلق ایک خبر دیتے ہیں کہ شیطان نے ان کے متعلق جو گمان کیا تھا وہ سچ نکلا چنانچہ فرماتے ہیں اور تحقیق شیطان نے اپنا گمان ان کے حق میں سچ پایا۔ شیطان جب بارگاہ خداوندی سے مردود ہوا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اولادِ آدم کے بہکانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھوں گا اور اس کا گمان یہ تھا کہ میں شہوت اور غصہ کی راہ سے انسان پر قابو پاؤں گا یہ اس کا گمان تھا بقین نہ تھا آئندہ کا حال تو کوئی نہیں جان سکتا لیکن اس نے اپنے دل میں یہ گمان باندھا اور دنیا میں آنے کے بعد اس نے اپنے اس گمان کو اولادِ آدم پر سچا پایا سو لوگوں نے اس کی پیروی کی اور اس کی راہ پر ہوئے مگر ایمان والوں کا ایک گروہ سودہ اس کی پیروی سے بچا رہا۔

شیطان نے حضرت آدمؑ کو جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس وقت یہ کہا۔ اَرَأَيْتَ لَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْت عَلَىٰ اِلٰی ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا فَكْبِلًا اور یہ کہا ثُمَّ لَا تَتَّبِعُهُمُ بَیِّنٌ اَبْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ سو شیطان نے اپنے اس گمان کو سچا پایا اور جن لوگوں کے بارہ میں ابلیس کا گمان پورا ہوا تو ابلیس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہ تھا یعنی ابلیس نے ان کو کفر و شرک پر مجبور نہیں کیا تھا ان کے دل میں محض وسوسہ ڈالتا تھا اور ظاہر نظر میں اس چیز کو ان کی نظر میں خوبصورت کر کے دکھایا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کو جو ہم نے وسوسہ ڈالنے کی قدرت عطا کی تو اس سے مقصود بندوں کا امتحان اور آزمائش ہے ہم نے حق کو براہین قاطعہ اور دلائل ساطعہ سے خوب روشن کر دیا اور بندہ کو عمل صالح کرنے کی پوری قوت اور قدرت عطا کی۔ لیکن شیطان کو صرف وسوسہ ڈالنے کی قدرت عطا کی تاکہ بندوں کا امتحان کریں اور آخرت پر ایمان لانے والوں کو ایسے لوگوں سے جدا اور ممتاز کر دیں جو آخرت کی طرف سے شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ کون آخرت پر ایمان لائے گا اور کون اس کا انکار کرے گا لیکن دنیا کو اس کا علم نہ تھا اللہ نے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی قدرت دی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے اور تیرا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

تو کہہ، پکارو ان کو جن کو دعویٰ کرتے ہو، سوا اللہ کے

لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي

وہ نہیں مالک ایک ذرہ بھر کے آسمانوں میں نہ زمین

الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ

میں ، اور نہ ان کا ان دونوں میں سا جھا ، اور نہ ان میں کوئی

مِّنْ ظَهِيرٍ ۚ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ

اس کا مددگار - اور کام نہیں آتی سفارش اس کے پاس مگر اس کو

أَذِنَ لَهُ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا

جس کے واسطے حکم دیا۔ یہاں تک کہ جب گھبراہٹ اٹھائی جاوے ان کے دل سے کہیں کیا

قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۚ

فرمایا تمہارے رب نے ؛ وہ کہیں جو واجبی ہے۔ اور وہ جو سب سے اُوپر بڑا۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ

تو کہہ، کون روزی دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے ؛ بتا کہ اللہ !

وَإِنَّا أَوْ أِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ

اور یا ہم یا تم بے شک سوچھ پر ہیں یا پڑے ہیں بہکاوے میں صریح۔

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا

تو کہہ تم سے نہ پوچھیں گے جو ہم نے گناہ کیا اور ہم سے نہ پوچھیں گے جو

تَعْمَلُونَ ۚ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا

تم کرتے ہو۔ تو کہہ جمع کرے گا ہم سب کو رب ہمارا پھر فیصلہ کرے گا ہم

بِالْحَقِّ ۚ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ۚ قُلْ أَرُونِي

میں انصاف کا۔ اور وہی ہے نیاؤ چکانے والا سب جانتا۔ تو کہہ مجھ کو دکھاؤ تو

الَّذِينَ أَحَقَّتْ بِهِ شُرَكَاءُ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ

جن کو اس سے ملاتے ہو ساجھی ٹھہا کر۔ کوئی نہیں! وہی ہے اللہ زبردست

الْحَكِيمُ (۲۷)

حکمتوں والا -

اثبات توحید و توبخ تجہیل مشرکین

قال الله تعالى قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مَنَّ دُونِ اللَّهِ... الى... بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(ربط) شروع سورت میں تجہید اور دلائل توحید کا ذکر فرمایا اور پھر داؤد اور سلیمان علیہما السلام پر اپنے انعامات کا اور ان کی شکر گزاری کا ذکر کیا اور بعد ازاں اہل سبا کا قصہ ذکر کیا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں عطا کی تھیں مگر کفر اور شرک اور کفرانِ نعمت کی وجہ سے ان کی عزت و راحت مبدل بہ ذلت و مصیبت ہو گئی۔ پس جب شاکرین اور کافرین کا حال بیان ہو چکا تو اب ان آیات میں مشرکین کی توبخ اور تجہیل فرماتے ہیں کہ کیسے نادان ہیں کہ جن بتوں میں ذرہ برابر قدرت نہیں ان کو خدا اور معبود اور منعم حقیقی کا شریک بنائے ہوئے ہیں۔ (شیخ زادہ ص ۵۹ ج ۲)

غرض یہ کہ اس سے پہلے جو قوم سبا کا قصہ ذکر فرمایا اس سے مقصود مشرکین کی تنبیہ تھی اب آگے پھر مشرکین کو خطاب فرماتے ہیں کہ آڑے وقت میں سوائے خدا کے کوئی کام نہیں آتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان مشرکین سے جن کی عبرت اور نصیحت کیلئے قوم سبا کا قصہ بیان کیا گیا یہ کہہ دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود گمان کیے ہوئے ہو اپنی کسی حاجت کے لیے ذرا ان کو پکارو تو سہی اور دیکھو کہ یہ کسی بات کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور تمہارے کچھ کام آسکتے ہیں یا نہیں قوم سبا کے لوگ کافر اور مشرک تھے خدا کے قہر سے ان کو ان کا کوئی معبود نہ سچا سکا جن کو تم معبود گمان کرتے ہو یہ ذرہ برابر بھی آسمان اور زمین میں کسی چیز کے مالک نہیں اور جو چیزیں آسمان و زمین سے باہر ہیں ان کی ملکیت کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا پس جب کسی چیز کی ملکیت ہی نہیں رکھتے تو الوہیت کہاں سے رکھیں گے اور نہ ان میں سے زمین و آسمان کی تخلیق و تدبیر میں کوئی خدا تعالیٰ کا شریک ہے کہ اس کی بھی زمین و آسمان کی تخلیق میں کوئی شرکت ہو اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا معین اور مددگار ہے تو ایسے خیالی اور فرضی معبود تمہارے کیا کام آسکتے ہیں۔ لہذا اس کو معبود بنانا اور حاجت روائی کے لیے ان کو پکارنا آپ خیال است و محال است و جنوں کا مصداق ہے اور اگر ان مشرکین کا یہ گمان ہے کہ اگرچہ ہمارے معبود کسی چیز کے

مالک نہ ہوں مگر عند اللہ یہ ہمارے شفعاء ہیں یعنی سفارشی ہیں ان کی سفارش ہم کو نفع پہنچا سکتی ہے تو مشرکین کا یہ گمان بھی غلط ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کے لیے شفاعت اور سفارش اور درخواست کی اجازت نہیں مگر جس کے لیے خدا تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دیں۔ بغیر اس کی اجازت کے وہاں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں وہاں تو کسی کو سفارش کرنے کا بھی اختیار نہیں مستقل خود مختار ہونے کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

غرض یہ کہ مشرکین جنکو *هَلْ لَّاهُ شَفَعَاءُ نَا عِنْدَ اللَّهِ* کہتے ہیں وہ بذاتِ خود ان کے کام نہیں آسکتے اور نہ بزورِ خدا سے کہہ کر انکا کوئی کام کر سکتے ہیں قیامت کے روز تمام اہلِ محشر مضطرب اور پریشان یعنی خوفزدہ اور گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ دیکھیے کیا حکم ہوتا ہے شفاعت کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں اسی اضطراب اور پریشانی کی حالت میں حکم کے منتظر ہوں گے کہ دیکھیے بارگاہِ ربِّ العزت سے کیا حکم ہوتا ہے اور اسی انتظار میں رہیں گے۔

یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب اور پریشانی دور کر دی جائے گی اور ان کو شفاعت کی اجازت دے دیں گے اور وہ اپنی اصلی حالت پر آجائیں گے تو باہم ایک دوسرے سے کہیں گے کہ شفاعت کے بارہ میں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا اور کیا حکم دیا تو ملا اعلیٰ کے فرشتے جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے نہایت حق اور درست حکم دیا ہے جو شفاعت کے مستحق ہیں ان کے لیے شفاعت کی اجازت دی ہے یعنی صرف اہل ایمان کے لیے شفاعت کی اجازت ہوئی ہے جن کے دل کفر اور شرک سے پاک ہیں۔ کافروں کے لیے شفاعت کی اجازت نہیں ہوئی یہ حکم ہوا ہے کہ مومنوں کی شفاعت کرو نہ کہ کافروں کی۔ اس لیے ہم کفار اور مشرکین کی شفاعت نہیں کر سکتے کافروں کے لیے شفاعت ممنوع اور بیکار ہے بتوں کو تو کچھ اختیار ہی نہیں اور فرشتے جن کی موتیں بنا کر یہ ان کو پوجتے ہیں وہ فرشتے بھی بغیر خدا کی اجازت کے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ لہذا فرشتوں کی شفاعت سے بھی ان کو فائدہ نہ ہوگا اور وہی ہے سب سے بلند اور برتر اس دن کسی ملک مقرب اور نبی مرسل کی یہ مجال نہیں کہ بغیر اس کی اجازت کے اس کی بارگاہِ عالی میں لب کشائی کر سکے اور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے اس کی عظمت اور ہیبت کی کوئی انتہا نہیں وہ جو چاہے اپنے بندوں میں حکم جاری کرے۔

قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کی اجازت ہوگی اس کے بعد انبیاء اور صلحاء اور ملائکہ کو مختلف قسم کی شفاعت کی اجازت ہوگی جو بھی شفاعت ہوگی وہ خدا کی اجازت سے ہوگی بالآخر گنہگار مسلمانوں کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی اور جس کے دل میں کچھ بھی ایمان ہوگا وہ انبیاء اور ملائکہ کی شفاعت سے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جو کفر و شرک میں مبتلا رہے ان کے لیے اجازت نہ ہوگی۔

خلاصہ کلام یہ کہ بتوں میں تو شفاعت کی صلاحیت ہی نہیں۔ رہے فرشتے سودہ بغیر اذن

خداوندی کے شفاعت نہیں کر سکتے۔

اس رکوع میں سات قُلْ مذکور ہیں اور اس کے بعد آخر سورت میں پانچ قُلْ مذکور ہیں گویا کہ فائدہ | یہ سورت قُلْ ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فتح الرحمن میں لکھتے ہیں۔ ”سود نکند درخواست نزدیک اللہ تعالیٰ مگر برائے کسیکہ دستوری دادہ باشد برائے او اہل محشر مضطرب شوند تا آنگاہ کہ اضطراب دور کردہ آید از دل ایشان گویند چہ فرمودہ است پروردگار شما ملا علی گویند کہ فرمودہ است سخن راست یعنی اذن شفاعت داد (داد) و دوست بلند مرتبہ بزرگ قدر“ انتہی۔

اور شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں۔ ”سود نکند درخواست نزدیک اللہ تعالیٰ مگر برائے کسیکہ دستوری دادہ باشد برائے او۔ اہل محشر مضطرب شوند تا آنگاہ کہ اضطراب دور کردہ آید از دل ایشان گویند چہ چیز فرمودہ است پروردگار شما ملا علی گویند فرمودہ است سخن راست یعنی اذن شفاعت داد و دوست بلند مرتبہ بزرگ قدر“ انتہی الکلام۔

حاصل کلام یہ کہ اس آیت میں قیامت کے دن کے ایک واقعہ کا ذکر ہے اور حَتَّىٰ اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ کی ضمیر اہل محشر کی طرف راجع ہے جیسا کہ سورہ نباء کی یہ آیت یَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اٰذَنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا۔ اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ قیامت کے دن پیش آئے گا اور اس آیت میں تقدیر کلام اس طرح ہے۔ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اِلَّا لِمَنْ اٰذَنَ لَهُ فَنُزِّلَ عَلَى الْقُلُوبِ مِنَ الْمُهَابَةِ اِذَا ذَهَبَ الْفَرْعُ عَنْ قُلُوبِهِمْ سَالٍ بَعْضُهُمْ بَعْضًا۔ دیکھو صادی حاشیہ ج ۲۹ ص ۲۶۹۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت میں جس حکم کا ذکر ہے وہ آخرت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دنیا سے بھی متعلق ہے جیسا کہ احادیث کثیرہ سے معلوم اور مفہوم ہوتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کے مقام عظمت و رفعت کو بیان کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے اور ان سے کلام کرتا ہے تو فرشتے اللہ کا کلام سُکر بیہیت کے مارے تھرا اٹھتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اور ان پر ایک غشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے پھر جب وہ گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو بعض بعض سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا تو حاملانِ عرش اور ملا علی کے فرشتے اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو خبر دیتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حق اور سچا اور درست ہے اور حَتَّىٰ اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ کی ضمیر فرشتوں کی طرف راجع ہے اور فُزِّعَ سے اس خوف اور بیہیت کا دور ہونا مراد ہے کہ جو فرشتوں کو کلام الہی اور حکم خداوندی کے سننے کے وقت لاحق ہوتی ہے۔

دیکھو حاشیہ صاوی علی تفسیر الجلالین ص ۲۹۹ ج ۳ و حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۸۸ ج ۴۔
پس جب ملائکہ مقربین کی یہ حالت ہے تو مشرکین بتوں سے کیا امید رکھتے ہیں اور آیت کی یہ دوسری تفسیر عبد اللہ بن مسعود اور مسروق سے منقول ہے اور اسی کو ابن جریر اور ابن کثیر نے اختیار کیا ہے۔ اور حافظ عسقلانی نے فتح الباری ص ۳۸۱ ج ۳ کتاب التوحید باب قول اللہ تعالیٰ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَ ذَٰلِكَ إِلَّا لِمَن أِذِنَ لَهُ میں اسی قول کو اختیار کیا ہے اور آیت کی تفسیر میں راجح قول بھی یہی ہے اور قُلُوبِهِمْ کی ضمیر ملائکہ کی طرف راجع ہے اور فِرْعَ سے اس خوف اور دہشت اور گھبراہٹ کا دور ہونا مراد ہے جو فرشتوں پر کلام الہی کے سماع کے وقت طاری ہوتی ہے اور باقی اقوال جو آیت کی تفسیر میں وارد ہوتے ہیں وہ ان احادیث صحیحہ مذکور کے خلاف ہیں۔
لیکن اس ناچیز اور ہیچمدان کے نزدیک سب سے زیادہ راجح قول اول ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور حضرت شاہ عبدالعزیز نے اختیار فرمایا کہ یہ آیت واقعہ آخرت سے متعلق ہے اس لیے کہ آیت کے سیاق و سباق کے زیادہ مناسب یہی ہے کہ اسکو آخرت و قیامت کا واقعہ قرار دیا جائے کیونکہ اس آیت کا تمام سیاق و سباق مشرکین کے اس قول کی تکذیب و تردید میں ہے جو یہ کہتے تھے۔

عَلَىٰ قَالَ الصَّادِي اخْتَلَفَ (الْمَذْكُور فِي الْآيَةِ) هَلْ هَذَا الْأَمْرُ فِي الْآخِرَةِ أَوِ الدُّنْيَا فَقِيلَ فِي الْآخِرَةِ وَيُؤَيَّدُ مَا فِي سُورَةِ النَّبَا- يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرُّحُصُ وَقَالَ صَوَابًا وَعَلَىٰ هَذَا فَيَكُونُ فِي الْكَلَامِ حَذْفُ وَالتَّقْدِيرُ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا لِمَنْ أِذِنَ لَهُ فَفِرْعَ مَا وَرَدَ عَلَى الْقُلُوبِ مِنَ الْمَهَابَةِ حَتَّىٰ إِذَا ذَهَبَ الْفَرَعُ عَنْ قُلُوبِهِمْ سَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَقِيلَ فِي الدُّنْيَا وَيُؤَيَّدُ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوحِيَ بِأَمْرٍ وَتَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ أَخَذَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ مِنْهُ رَجْفَةً أَوْ رَعْدَةً شَدِيدَةً خَوْفًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَإِذَا سَمِعَ أَهْلُ السَّمَوَاتُ ذَلِكَ صَعَقُوا وَخَرُوا لِلَّهِ سُجَّدًا فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ فَيَكَلِّمُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَيَقُولُ لَهُ مَنْ وَحْيِهِ مَا أَرَادْتَ ثُمَّ يُعْرِضُ جِبْرِيلُ بِالْمَلَائِكَةِ كُلِّهَا بِسْمَاءِ سَأَلَ مَلَائِكَتَهَا مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قَالَ فَيَقُولُ كُلُّهُمْ كَمَا قَالَ جِبْرِيلُ فَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ آخِرِ مَا قَالَ كَذَا فِي حَاشِيَةِ الصَّادِي عَلَى تَفْسِيرِ الْجَلَالِينَ ص ۲۹۹ ج ۳ وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ الشَّيْخِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى تَفْسِيرِ جَيْتِ- وَقِيلَ إِنَّمَا يَرْجَحُونَ مِنْ غَشِيَةِ تَصْيِبِهِمْ عِنْدَ سَمَاعِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنَحَتِهَا هَسًا لِقَوْلِهِ كَانَهُ سُلْسَلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فِرْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ثُمَّ ذَكَرَ ابْنُ الشَّيْخِ الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرَهُ الصَّادِي (حَاشِيَةُ شَيْخِ زَادَةَ عَلَى تَفْسِيرِ الْبَيْضاوِي ص ۹ ج ۴)

قَالُوا هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ -

اور اس کے جواب میں حق جل شانہ کا یہ ارشاد لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ دوسری آیتوں سے ملتا جلتا ہے۔ کما قال تعالیٰ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقَالَ تَعَالَى وَكَفَرٍ مِّن مِّلَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تَغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَن بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى۔ وقال تعالیٰ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔

آیت میں اصل مقصود آخرت کا واقعہ بیان کرنا ہے لیکن آیت اپنے ظاہری الفاظ اور ظاہری مدلول کے اعتبار سے عام ہے دنیا اور آخرت دونوں کی متحمل ہے دونوں معنی کی اس میں گنجائش ہے۔ پس جن احادیث میں وحی کے وقت فرشتوں کا ہیبت زدہ ہونا مذکور ہے وہ اس عموم کا ایک فرد ہے اس کے منافی اور مخالف نہیں دیکھو حاشیہ صاوی علی تفسیر الجلالین ص ۲۹۹ ج ۳ و تفسیر مظہری ص ۲۶ ج ۸۔

نکتہ ملائکہ مقربین۔ سوال کرنے والے فرشتوں کے جواب میں اجمالاً اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حق اور درست ہے اور اس کی تفصیل اور تفسیر نہیں کرتے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی غرض اور ان کا مقصود اس جواب سے ان کے خوف اور گھبراہٹ کو دور کرنا ہے کہ تم گھبراؤ مت۔ اس لیے ملائکہ مقربین اس اجمال پر اکتفا کرتے ہیں اور حکم کی تفصیل نہیں بتلاتے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ گذشتہ آیات میں مشرکین سے بطور تبکیت و توبیخ ایک سوال کا حکم تھا اب آئندہ آیات میں مشرکین سے ایک دوسری توبیخ و تبکیت کے سوال کا حکم ہے۔ قُلْ مَنْ يَزِدُّكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللَّهُ الْخَبِيرُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

اے نبی آپ ان سے سوال کیجیے۔ اچھا بتلاؤ کہ تم کو روزی کون دیتا ہے آسمانوں سے کون تمہارے

علم علامہ صاوی نے حاشیہ جلالین میں اول دو قول نقل کیے ہیں (جن کا ذکر کر چکے ہیں) پھر اخیر میں فرماتے ہیں فتحصل ان الفرع علی القول بانہ فی الآخرة یكون من جمیع الخلق و علی القول بانہ فی الدنیا والآخرة فر د اللہ علیہم بہذہ الآیۃ الشاملۃ للامرین فتدبر۔ انتی کلامہ ص ۲۹۹ ج ۳ اور ہلی ہذا قاضی ثناء اللہ نے اپنی تفسیر میں قول اول کو اختیار فرمایا اور اس کو ذکر کر کے دوسرے قول کو اس عنوان سے ذکر کیا۔ قلت وکذاک یاخذہم الغشیۃ کما قفی اللہ امرا کما روی البخاری اذا قضی اللہ الامر فی السماء ضربت الملائکۃ باجنحتہا اسی عموم کی طرف مشیر معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم اور حافظ ابن کثیر کا احادیث کو نقل کر کے آخر میں یہ فرمانا ولا شک ان هذا اولی ما دخل فی هذه الآیۃ ص ۵۳ ج ۳ بھی اسی عموم کی طرف مشیر معلوم ہوتا ہے۔

یہ مہینہ برساتا ہے اور زمین سے کون تمہارے لیے سبزہ اگاتا ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ہی روزی دیتا ہے۔ روزی کے جس قدر آسمانی یا زمینی اسباب ہیں وہ سب اسی کے ہاتھ میں ہیں اس سوال کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں اگرچہ کافر الزام کے ڈر سے زبان سے اس کا اقرار نہ کریں اور ان سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ اس مسئلہ توحید میں تحقیق ہم یا تم میں سے ایک فریق یا تو صریح ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں یہ تو ممکن نہیں کہ دونوں حق پر ہوں۔ اہل توحید اور اہل شرک دونوں حق پر ہوں یا دونوں غلطی پر ہوں۔ لامحالہ ایک حق پر ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا اور دوسرا باطل پر ہوگا اور وہ گمراہ ہوگا اور دلائل سے توحید کا حق ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔

لہذا اب آپ ان سے یہ کہہ دیجیے کہ جب شرک کا باطل ہونا اور مشرک کا مجرم ہونا ثابت ہو گیا تو سن لو کہ قیامت کے دن تم سے ہمارے جرائم کی باز پرس نہ ہوگی اور ہم سے تمہارے اعمال کے متعلق باز پرس نہ ہوگی۔ ہر ایک اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ اور کہہ دیجیے کہ قیامت کے دن ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا پھر ہمارے اور تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہی ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں اور اس کے فیصلہ میں غلطی کا امکان نہیں یہاں تک مشرکین کے شبہات کے جوابات سے فراغت ہوئی۔ اب بطور زجر و توبیخ فرماتے ہیں۔ اے نبی آپ ان مشرکین سے کہیے کہ اچھا جن کو تم نے خدا کا شریک ٹھہرا کر خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ ذرا مجھے یہ بھی تو دکھاؤ کہ وہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ ہرگز کوئی خدا کا شریک نہیں بلکہ وہ معبود برحق صرف ایک اللہ ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے جس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں اور اس کے احکام کی حکمت کی کوئی حد نہیں اور عزیز و حکیم کا شریک بنانا تمہاری مرتع غلطی اور سینہ زوری ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَ

اور تجھے کو جو ہم نے بھیجا، سو سارے لوگوں کے واسطے خوشی اور

نَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُولُونَ

ڈر سنانے کو۔ لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ اور کہتے ہیں

مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَّكُمْ مَّيْعَادُ

کب ہے یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو۔ تو کہہ تم کو وعدہ

يَوْمٍ لَا تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

ہے ایک دن کا نہ دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی اور نہ شتابی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُؤْمِنَ بِهِذَا الْقُرْآنَ وَلَا

اور کہنے لگے مگر ہم ہرگز نہ مانیں گے یہ قرآن، اور نہ

بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ

اس سے اگلا - اور کبھی تو دیکھے جب گنہگار کھڑے کیے گئے ہیں

عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ يَقُولُ

اپنے رب کے پاس - ایک دوسرے پر ڈالتا ہے بات - کہتے ہیں

الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ

جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، بڑائی کرنے والوں کو اگر تم نہ ہوتے

لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۝۳۱ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ

تو ہم ایماندار ہوتے - کہنے لگے بڑائی کرنے والے کمزور گئے

اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدُكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ

گیوں کو، کیا ہم نے روک رکھا تم کو سوجھ کی بات سے -

جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ۝۳۲ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا

تمہارے پاس پہنچے پیچھے کوئی نہیں تمہیں تھے گنہگار - اور کہنے لگے کمزور گئے گئے

لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا

بڑائی کرنے والوں کو، کوئی نہیں! پر فریب سے رات دن کے، جب تم ہم کو حکم

أَنْ تَكْفُرَ بِاللَّهِ وَتَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ

کرتے، کہ ہم نہ مانیں اللہ کو اور ٹھہرا دیں اس کے ساتھ برابر کے اور پیچھے پیچھے بچتانے

لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالِ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ

لگے - جب دیکھا عذاب - اور ہم نے ڈالے ہیں طوق، گردنوں میں منکروں

كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾

کے ۔ وہی بدلہ پاتے ہیں جو کرتے ہیں ۔

اثبات رسالت محمدیہ عموم بعثت اثبات قیامت

قال اللہ تعالیٰ: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ الی هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۔
(ربط) اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی رازقیت کا ذکر تھا اب آگے رسالت محمدیہ کا مضمون ذکر کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ آپ کی بعثت فقط عرب کے لیے مخصوص نہیں بلکہ آپ کی بعثت تمام عالم کے لیے ہے۔ انبیاء سابقین کی طرح کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ بعثت سے مقصود ہی توحید اور تکبر آخرت ہے اس لیے آئندہ آیات میں منکرین و حدانیت اور منکرین رسالت اور منکرین قیامت کا حال اور مال بیان کرتے ہیں۔ (حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۹۲ ج ۴) آئندہ آیات میں اول رسالت عامہ کا اعلان فرمایا اور پھر منکرین قیامت کا رد فرمایا۔

نیز گزشتہ آیات میں رزق حسی کا ذکر تھا اور ان آیات میں رزق معنوی کا ذکر ہے اس لیے کہ جو ہدایت نبی کے واسطے سے لوگوں کو پہنچی وہ اللہ کا رزق معنوی ہے اور ان کی روحانی اور ابدی حیات کا سامان ہے گزشتہ کتابوں میں تحریف ہو گئی مگر یہ قرآن ابدی حیات کا سامان ہے قیامت تک اسی شان کے ساتھ محفوظ رہے گا چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی ہم عزیز اور حکیم ہیں ہمارا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہم نے آپ کو تمام آدمیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے نہ کہ کسی خاص قوم اور خاص حصہ ملک کی طرف۔ جب کہ آپ سے پہلے دیگر انبیاء کرام کو خاص قوموں اور خاص مقامات کی طرف بھیجا گیا اور یہ فضیلت خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ تمام جن اور انس اور عرب اور عجم سب کی طرف مبعوث ہوئے۔

ترا دادند منشور سعادت وراں پس نوع انساں آفریدند
پری راجملہ درخیل تو کردند پس آنکھیں سلیمان آفریدند

ایمان لانے پر ہماری رضا اور ثواب کی خوشخبری دینے والا اور ایمان نہ لانے پر ہمارے غضب اور قہر سے ڈرانے والا لیکن اکثر لوگ جانتے اور سمجھتے نہیں جانوروں کی طرح بے عقل ہیں ثواب اور عقاب کو نہیں سمجھتے اور جہالت کی حالت یہ ہے کہ یہ لوگ جب آپ سے ثواب اور عقاب اور قیامت کا ذکر سنتے ہیں تو بطور تمسخر آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ ثواب اور عقاب یا قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا ہمیں اس کا وقت بتلاؤ اگر تم سچے ہو آپ ان کے جواب میں کہہ دیجیے کہ

تم سے ایک خاص دن کا بختہ وعدہ ہے جس کو اللہ نے کسی حکمت سے پوشیدہ رکھا ہے مگر اس کے علم میں معین ہے اس دن سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے۔ ایک لمحہ کی اس میں تقدیم و تاخیر نہ ہوگی۔ جمہور علماء کے نزدیک اس سے یوم قیامت مراد ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ موت کا وقت مراد ہے اللہ نے نہ کسی کو کسی کی موت کا وقت بتلایا اور نہ قیامت کا وقت بتلایا۔ اللہ نے کسی حکمت سے قیامت اور موت کے وقت کو پوشیدہ رکھا ہے خوب سمجھ لو کہ قیامت کا انکار اور حساب و کتاب سے بے فکری یہی کفر کی جڑ ہے۔

اب آئندہ آیات میں کفار کے عناد کو بیان کرتے ہیں کہ ان کو قیامت کے انکار پر کس درجہ اصرار ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور جو لوگ کافر بنے ہیں جب وہ اس قسم کی آیتیں قُلْ یَحْمِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَکُمْ یَفْتَحْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ سُنْتِہِیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے جو آخرت اور قیامت کی باتیں بیان کرتا ہے اور نہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو قرآن سے پہلے موجود ہے جن میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے کافروں کی یہ ساری زور زوری اور شورش و شوری دنیا ہی میں ہے وہاں جا کر یہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور کاش آپ اس وقت کی حالت کو دیکھتے کہ جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اس وقت ان پر ایک سخت خوف کی کیفیت طاری ہوگی کہ آپس میں سوال و جواب کریں گے اور ایک دوسرے پر بات ڈالے گا جب کام بگڑ جاتا ہے تو ایک دوسرے پر الزام رکھتا ہے اس وقت کمزور متکبرین سے کہیں گے کہ تم ہماری بربادی اور تباہی کا سبب بنے اگر تم منحوس نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہو جاتے اور متکبرین یعنی کفر کے سردار کمزوروں سے جو ان کے پیرو بنے ہوئے تھے جواب میں یہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو زبردستی ہدایت سے روکا تھا جب کہ ہدایت تمہارے پاس پہنچ گئی تھی اور حق تم پر واضح ہو گیا تھا ہرگز نہیں بلکہ تم خود ہی مجرم بنے اپنے اختیار سے تم نے حق کو ٹھکرایا ہم نے تم کو مجبور نہیں کیا بلکہ ظاہر میں بہکایا اور پھسلایا تھا اپنے خود کردہ کا الزام ہمارے سر کیوں لگاتے ہو اور اس کے جواب میں کمزور اپنے سرکشوں سے یہ کہیں گے بے شک تم نے ہم کو مجبور نہیں کیا بلکہ دن رات کی تمہاری مکاریوں اور چالاکوں نے ہم کو ہدایت سے باز رکھا کہ تم دن رات ہم کو یہی حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کو نہ مانیں اور اس کے لیے شریک اور ہمسرہ بنیں اور دن رات تم ہم سے یہی کہتے تھے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اسی طرح رہے گی۔ مگر کہ خاک ہو جائیں گے نہ ثواب اور نہ عذاب جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے کہ لو آخرت کا نام نہ لو اور دونوں گروہ اس کہنے سننے کے بعد پشیمان ہوں گے اور جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو شہادت سے بچنے کے لیے اپنی پشیمانی کو ایک دوسرے سے چھپائیں گے اور ہم ان سب کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے تاکہ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیں اور پھر سب کو ایک دوسرے کے رد و بد ایک ساتھ جہنم میں جھونک دیں گے۔ اور نہیں سزا دیئے جائیں گے مگر ان کے اعمال کے مطابق ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق سزا ملے گی جس درجہ کا کفر اور کمر ہوگا اسی درجہ کی سزا ہوگی اور عذر کی

[illegible]

میں بیٹھے ہیں خاطر جمع سے ۔ اور جو لوگ دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کے

مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنَّ

ہرانے کو وہ مار میں پکڑے آتے ہیں ۔ تو کہہ ، میرا

رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

رب پھیلا دیتا ہے روزی ، جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور ماب

لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ

کر دیتا ہے اس کو۔ اور جو خرچ کرتے ہو کچھ چیز، وہ اس کا عوض دیتا ہے اور وہ

الرِّزْقِينَ ﴿٣٩﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ

بہتر ہے روزی دینے والا۔ اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو، پھر کہے گا فرشتوں کو

أَهْوَأَءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ

کیا یہ لوگ تھے تم کو پوجتے ؟ ۔ وہ بولے پاک ذات ہے

وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ

تیری ہم تیری طرف ہیں، نہ ان کی طرف۔ نہیں پر پوجتے تھے جنوں کو۔ یہ اکثر

بِهِمْ مُّؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ فَأَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ

انہی پر یقین رکھتے ہیں۔ سو آج تم مالک نہیں ایک دوسرے کے

نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ط وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا

بھلے کے، نہ بُرے کے، اور کہیں گے ہم ان گنہگاروں کو، چکھو

عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِذَا تَنَادَى

تکلیف اس آگ کی جس کو تم جھوٹ بتاتے تھے۔ اور جب پڑھی

عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ

جادیں ان پاس ہمارے آیتیں کھلی، کہیں اور نہیں مگر یہ ایک مرد ہے کہ چاہتا

أَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ۚ وَقَالُوا مَا

ہے روک دے تم کو اُن سے جن کو پوجتے رہے تمہارے باپ دادے۔ اور کہیں، اور

هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى ۖ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ

نہیں، یہ جھوٹ ہے باندھ لیا۔ اور کہتے ہیں منکر ٹھیک بات کو

لَمَّا جَاءَهُمْ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۚ وَمَا آتَيْنَاهُمْ

جب پہنچے ان تک اور نہیں، یہ جادو ہے صریح۔ اور ہم نے دی

مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ

نہیں ان کو کچھ کتابیں جن کو پڑھتے ہیں اور بھیجا نہیں ان پاس تجھ سے پہلے

مِّنْ نَّذِيرٍ ۚ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا بَلَّغُوا

کوئی ڈرانے والا۔ اور جھٹلایا ہے ان سے انگوٹوں نے اور یہ نہیں پہنچے۔

مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۚ

دسویں حصہ کو جو ہم نے اُن کو دیا تھا، پھر جھٹلایا میرے بھیجوں کو، تو کیسا ہوا بگاڑ میرا؟

عیش پرستوں کے ایک شبہ کا جواب

قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهُآ... إلخ... فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ
(رابطہ) اور پر کی آیتوں میں ان عیش پرستوں کے وبال اور نکال کا ذکر تھا کہ جو نبوت کے منکر
تھے اب ان آیات میں ان عیش پرستوں کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ متکبر بن کی اس قسم کی باتوں سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں۔
مشرکین اور کفار اپنے مال و دولت کی کثرت پر فخر کرتے تھے اور اس کو اپنی مقبولیت کی دلیل قرار دیتے
تھے ان آیات میں ان کے اس شبہ کو نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا کہ مال و دولت اور جاہ و حشمت اور
کثرت اولاد کو اپنی مقبولیت اور افضلیت کی دلیل نہ سمجھیں مال و دولت کی قلت اور کثرت عزت اور

حقارت کی دلیل نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور اہل کفر کا یہ قدیم دستور ہے کہ وہ اپنی دنیاوی خوشحالی سے عذاب آخرت کی نفی پر استدلال کرتے رہے ہیں۔ کما قال تعالیٰ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْخُسْفَىٰ انہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں عذاب آخرت سے کوئی ڈرانے والا پیغمبر مگر یہی ہوا کہ وہاں کے دولت مندوں نے یہی کہا کہ ہم اس پیغام کو نہیں مانتے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو اور کہنے لگے کہ ہم لوگ مال اور اولاد میں سب سے زیادہ ہیں اللہ نے ہم کو مال و دولت اور عزت و دجاہت دی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اور ہم تو کبھی بھی عذاب نہیں دیئے جائیں گے۔ مال و اولاد کی کثرت اس امر کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک بڑے مرتبہ والے ہیں اے نبی آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ تحقیق میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کیلئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ نا سمجھی کی بنا پر دنیاوی رزق کی وسعت اللہ کے راضی ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں دنیاوی رزق کی فراخی اور تنگی کا دار و مدار اللہ کی حکمت اور مشیت پر ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق زیادہ دیا اور کسی کو کم۔ مقصود بندوں کا امتحان ہے دنیاوی رزق کی فراخی اور تنگی آخرت کی سعادت اور شقاوت کی دلیل نہیں اور اے منکرین آخرت خوب سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنادے لیکن ہمارا مقرب وہ شخص ہے جو ایمان لایا اور جس نے نبی کی ہدایت کے مطابق نیک کام کیے ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں ہمارے قرب کا ذریعہ ہیں نہ کہ مال و دولت اور کثرت اولاد سو ایسے لوگوں کے لیے ہماری بارگاہ سے دوہری جزا ہے بمقابلہ ان کاموں کے جو انہوں نے کیے اور وہ بہشت کے بالا خانوں میں بے خوف و خطر بیٹھے ہوں گے ان کو نہ کسی عذاب کا خوف ہوگا اور نہ نعمت کے منقطع ہونے کا ڈر ہوگا اور جو لوگ ہماری آیتوں کی رد کی کوشش میں اور ہمارے نبی کے ہرانے اور عاجز کرنے کی فکر میں رہے ایسے ہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اور دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے اور دنیاوی مال و دولت ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا کے ایک عام خیال کی تردید فرمائی ہے وہ یہ کہ عموماً اہل دنیا مال و دولت اور جاہ و شہرت اور کثرت اولاد کو باعثِ افضلیت خیال کرتے ہیں جیسا کہ ہمیشہ سے اہل دنیا انبیاء و مرسلین سے کہتے رہے کہ ہم مال و دولت اور اولاد رکھتے ہیں ہمیں کیوں عذاب ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی تردید فرمائی کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے روزی و سیر کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں کہ مال و اولاد لوگوں کو اللہ کے نزدیک کچھ عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ بجز اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ اللہ کے مقرب بنے مال اور اولاد قرب خداوندی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح قرب خداوندی کا ذریعہ ہیں بلکہ بعض اوقات مال و اولاد عذاب اور مصیبت بن جاتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ فَلَا تُحِبُّكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ أَلَيْسَ لَكُم مِّن مَّالٍ قَبْلِنِ نُسَارِعُ كَهْمُ فِي الْخَيْرَاتِ
بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

بسا اوقات بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بنگلہ بھی ہے اور موٹر بھی ہے مگر پریشانیوں میں اور مقدمات میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ قابل رحم ہیں بہر حال قرب خداوندی کا ذریعہ اور وسیلہ ایمان اور عمل صالح ہے ایمان سے اللہ تعالیٰ سے تعلق درست ہوتا ہے اور عمل صالح سے عبادت کا تعلق درست ہوتا ہے ہاں اگر مال و دولت کو اللہ کی راہ میں لگا دے تو اس سے اللہ کے یہاں عزت حاصل ہو سکتی ہے باقی محض مال اور اولاد کو عزت کا ذریعہ سمجھنا خیال خام ہے اسلام نے افضلیت کا اصل اصول ایمان اور اعمال صالحہ کو قرار دیا ہے جو مہاجرین اولین میں علی سبیل الکمال والتمام پایا جاتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مال اور اولاد سب کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

مال و اولاد بت بمعنی دشمنند

گر چہ نزدیکیت دو چشم روشنند

مال و ملک این جہاں برباد گیر

اے نبی آپؐ مؤمنین سے کہہ دیجئے کہ تحقیق میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے رزق کی فراخی اور تنگی اس کی مشیت اور حکمت کے تابع ہے فضیلت کی دلیل نہیں اور جو چیز تم خدا کی راہ میں خرچ کر دو سو خدا تعالیٰ تم کو دنیا یا آخرت میں اس کا عوض اور بدلہ دے گا۔ اور اس سے بہتر دے گا اور اللہ بہتر روزی دینے والا ہے جو خدا کے لیے خرچ کر دے گا خدا اس کے عوض کا ذمہ دار ہے جن لوگوں نے مال و دولت کو ایمان اور عبادتِ نبیؐ کے مطابق خرچ کیا آخرت میں ان کو نفع دے گا۔ اور جن لوگوں نے اپنا مال و دولت ہماری آیتوں کے رد کرنے میں اور نبی کے مقابلہ میں خرچ کیا۔ وَجُودُ مَحْشَرِهِمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قِيَامَتِ كَيْدِ اس کی ذلت اور فضیلت ان کے سامنے آجائے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جس دن اللہ سب لوگوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں کو کہے گا کہ کیا یہ کافر تمہاری پرستش کیا کرتے تھے مشرکین کی غلطی ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے سوال ہو گا۔ فرشتے جواب میں کہیں گے۔ اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تیرے سوا کسی کو معبود بنایا جائے تو ہی ہمارا کار ساز ہے نہ کہ یہ لوگ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ درحقیقت شیاطین کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر شیاطین کے معتقد ہیں ان کے کہنے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پس آج کے دن کسی کو کسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں کسی معبود باطل کو اپنے پرستش کرنے والے کے واسطے نہ نفع پہنچانے کی قدرت ہے اور نہ نقصان دور کرنے کی طاقت ہے۔ اور اس دن ہم ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ بے محل عبادت کو رکھ کر نقصان اٹھایا یہ کہیں گے کہ جس آگ کی تم تکذیب کرتے تھے اور اس کو جھوٹ جانتے تھے آج اس کے عذاب کا مزہ

چکھو اور بلاشبہ یہ لوگ اس عذاب کے مستحق ہیں دنیا میں ہمارے پیغمبروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں ہے یہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے مگر تم جیسا ایک مرد ہے چاہتا یہ ہے کہ تم کا ان چیزوں کی عبادت سے روک دے جن کو تمہارے آباء واجداد قدیم زمانہ سے پرستش کرتے چلے آ رہے تھے یعنی اس مرد کا مدعا یہ ہے کہ تم کو بت پرستی سے روک دے اور اپنے خود ساختہ آئین کا تم کو تابع بنائے اور یہ کہا کہ نہیں ہے یہ کلام جو یہ مرد پڑھتا ہے مگر جھوٹ اپنی طرف سے بنا کر خدا کی طرف منسوب کر دیا گیا اور کافروں نے اس امر حق کی بابت یعنی قرآن کی بابت جب ان کے پاس پہنچا یہ کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے حالانکہ ان کو تو چاہیے تھا کہ اس نعمت غیر مترقبہ اور اس علم و ہدایت کی قدر کرتے اس لیے ہم نے اس قرآن سے پہلے کفار مکہ کو ایسی کتابیں نہیں دی تھیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں اور اسے پڑھ کر شریعت الہی کا علم ہوتا اور نہ آپ سے پہلے ان کی جانب کوئی ڈرانے والا بھیجا جو ان کو حق کی دعوت دیتا اور عذاب الہی سے ڈراتا۔ بنی اسرائیل کی طرف تو رسول بھی آئے اور ان کی ہدایت کے لیے کتابیں بھی نازل ہوئیں۔ مشرکین عرب کے حق میں تو نبی کی بعثت اور قرآن کا نزول بالکل ایک نئی نعمت اور دولت تھی ان کو چاہیے تھا کہ اس کی قدر کرتے اور اس پر ایمان لاتے مگر ان لوگوں نے اس کی قدر نہ کی اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی اور یہ مشرکین عرب تو اس کے دسویں حصہ کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے اگلے کافروں کو دیا تھا یعنی جو مال و دولت اور اولاد کی کثرت اور جہانی قدرت ان کو دی تھی مشرکین عرب کو ان کا دسواں حصہ بھی نہیں دیا پس اگلے کافروں نے میرے پیغمبروں کی تکذیب کی پس دیکھ لو کہ ان پر کیسا عذاب آیا کہ بالکل نیست و نابود کر دیئے گئے ان کی اجر ٹی ہوئی بستیوں سے عبرت پکڑو۔

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْنِئًا وَّ

تو کہہ میں تو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو، کہ اُٹھ کھڑے ہو اللہ کے کام پر دو

فِرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۖ إِن

اور ایک ایک پھر دھیان کرو۔ اس تمہارے رفیق کو کچھ سودا نہیں۔ یہ تو

هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝۲۶

ایک ڈرانے والا ہے تم کو، آگے آگے ایک بڑی آفت کے۔

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنِ اجْتَرَىٰ

تو کہہ جو میں نے تم سے مانگا تھا کچھ نیگ۔ سو نہیں کو پہنچے میرا نیگ ہے

عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ قُلْ إِنْ

اسی اللہ پر، اور اسی کے سامنے ہے ہر چیز - تو کہہ میرا

رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٣٨﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ

رب پھینکتا جاتا ہے سچا دین وہ جاننے والا پھپی چیزیں - تو کہہ آیا دین سچا -

وَمَا يَبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يَعِيدُ ﴿٣٩﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ

اور جھوٹ کو نہ پہلا وار نہ دوسرا - تو کہہ اگر میں بہکا ہوں

فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فِيمَا

تو یہی کہ بہکوں گا اپنے بُرے کو - اور اگر میں سوچا ہوں تو اس سبب

يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٤٠﴾ وَكَوْتَرَى إِذْ

سے کہ وحی بھیجتا ہے مجھ کو میرا رب - وہ سنتا ہے نزدیک - اور کبھی تو دیکھے جب

فِرْعَوْنُ فَلَا فُوتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ وَ

یہ گھرا دیں گے، پھر بھاگے نہیں بچتے، اور پکڑے آئے نزدیک جگہ سے - اور

قَالُوا أَمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَّكَانٍ

کہنے لگے، ہم نے اس کو یقین مانا - اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے دور جگہ

بَعِيدٍ ﴿٤٢﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ

سے - اور اس سے منکر ہو رہے آگے سے اور پھینکتے رہے

بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٣﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَ

بن دیکھے نشانے پر دور جگہ سے - اور اکاؤ پڑ گیا ان میں اور

بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ

جو ان کا جی چاہے ان میں جیسا کیا گیا ہے ان کے راہ والوں سے

قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّريبٍ ﴿۵۳﴾

پہلے - وہ - لوگ تھے دھوکے میں جو چین نہ لینے دیتا -

خاتمہ سورت برکلمہ حکمت و موعظت

قال اللہ تعالیٰ. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ الی إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّريبٍ (ربط) ابتدائے سورت سے یہاں تک توحید اور رسالت اور قیامت تینوں مضمون بیان ہوئے اب سورت کو ایک نصیحت پر ختم فرماتے ہیں جس سے توحید اور رسالت اور قیامت یعنی دین کے اصول ثلاثہ کی حقانیت واضح ہو جائے۔ اَنْ تَقُوْا مُّوَالِدِہ سے توحید کی طرف اشارہ ہے اور مَا یُصْحِبُکُمْ مِّنْ جَنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِیْرٌ لَّکُمْ۔ سے رسالت کی طرف اشارہ ہے اور رَبِّیْنَ یَدِیْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ سے یوم آخرت کی طرف اشارہ ہے تفسیر کبیر ص ۷۲ ج ۷۔

اور قُلْ مَا سَأَلْتُکُمْ مِّنْ اَجْرِیْ سے مشرکین کے اس شبہ کو قطع کرنا ہے کہ آپ کا فرمانا کسی طمع اور غرض پر مبنی نہیں بلکہ فقط تمہاری ہدایت اور اصلاح مقصود ہے۔

اور اس ذیل میں کافروں کے گزشتہ شبہ کا جواب بھی دے دیا گیا کہ مال اور اولاد کی کثرت کسی کو اللہ کے قہر اور عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ مال و دولت والے ہلاک ہوئے اور خدا کے رسول غالب ہوئے ان واقعات کے بیان کرنے کے بعد کافروں کو غور و فکر کرنے کی نصیحت کرتے ہیں تاکہ کافروں پر نبی کریم کی حقانیت اور صداقت واضح ہو چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان کافروں سے جو آپ کی نبوت کے منکر ہیں کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایک مختصر بات کی نصیحت کرتا ہوں وہ یہ کہ تم محض خدا کے لیے دود یا ایک ایک کھڑے ہو پھر خدا کی طرف متوجہ ہو کر غور و فکر کرو اور ابتداء سے لے کر اس وقت تک میرے تمام احوال اور اطوار کو یاد کرو۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے تمہارے اس ساتھی میں جنوں کا نام و نشان نہیں جیسا کہ تم بغیر سوچے سمجھے گمان کیے ہو اس کا حال دیکھو اور اس کا قال سنو اس کی ہر بات سے کمال عقل ظاہر ہے اس کی ہر بات حکمت اور ہدایت سے لبریز ہے وہ نہ مفتری ہے اور نہ دیوانہ ہے صرف خدا کا رسول ہے اس کی کچھ شان نہیں سوائے اس کے کہ وہ تم کو آئندہ کے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہے اور آئندہ کی مصیبت اور آفت سے ڈرانا کمال عاقبت اندیشی ہے اور ناصح حقیقی ہونے کی دلیل ہے اے نبی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس نصیحت پر کچھ بدلہ اور صلہ نہیں چاہتا جو کچھ کہتا ہوں اس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے اور اس پر یہ کہتا ہوں کہ میں تم سے جو کچھ عوض اور بدلہ مانگوں وہ سب تمہارے واسطے ہے وہ تم ہی رکھو مجھے تم سے اجر کی طلب اور آرزو

نہیں میرا اجر میرے اللہ پر ہے۔ اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے وہی مجھے میرے کام کا اجر دے گا اب بھی تم اگر نہ مانو تو تم جانو وہ میری نبوت اور صداقت اور اخلاص اور بے غرضی پر گواہ ہے اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ تحقیق میرا پروردگار اوپر سے مجھ پر حق پھینکتا جاتا ہے اور باطل پر گراتا جاتا ہے۔ تاکہ باطل پاش پاش ہو جاوے وہ علام الغیوب ہے اس کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ وہ حق کو اوپر سے اتارے گا اور باطل پر گرائے گا اور حق کے گرنے سے وہ باطل چور چور ہو جائے گا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اب حق آگیا اور اب اس کے سامنے باطل فروغ نہ پائے گا اور باطل کو نہ پہلی بار ظہور ہوتا ہے اور نہ دوسری بار۔ اب دن بدن باطل مٹتا چلا جائے گا اسی سے تم کو میری صداقت اور نبوت کا یقین ہو جانا چاہیئے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے گمان میں اب بھی میں گمراہ ہوں تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں اپنی ذات پر گمراہ ہوں اس گمراہی کا ضرر مجھ کو ہی پہنچے گا۔ میری گمراہی سے تم کیوں اس قدر بیتاب اور پریشان ہو اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس سبب سے ہے کہ میرا پروردگار مجھ پر وحی بھیجتا ہے تحقیق میرا پروردگار سننے والا ہے اور میرے نزدیک ہے اس کی رحمت اور عنایت کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوتی۔

تمتہ تہدید منکرین و مکذبین

(ربط) گزشتہ آیت میں منکرین اور مکذبین کی تہدید اور توبیخ تھی۔ کما قال تعالیٰ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اب ان آیات میں اسی تہدید اور توبیخ کا تمتہ ہے۔ شیخ زادہ ص ۸۷ ج ۴۔

جس کا حاصل یہ ہے کہ منکرین اور مکذبین کو یہ معلوم رہنا چاہیئے کہ خدا تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جب چاہے ان کو قریبی جگہ سے اور ان کے قدموں سے پکڑ کر زمین کے اندر پہنچا دے (ذکر روایت ابن عباسؓ مشتمل بر قصۃ عجیبہ تفسیر عزیزی ص ۲۳۳) اس لیے اب آئندہ آیات میں کافروں کے حسرتناک انجام کو بیان فرماتے ہیں۔

اے پیغمبر کاش آپ اس وقت کو دیکھیں کہ جب یہ لوگ بروز قیامت یا بوقت موت گھبراہٹیں گے اور بھاگنے کی کوشش کریں گے پس بھاگ نہیں سکیں گے۔ عذاب سے بچ جانے کا کوئی مفر نہ ہو گا کسی طرف بھاگ کر نہیں نکل سکیں گے اور قریب ہی جگہ سے پکڑ لیے جا دیں گے یعنی بہت ہی آسانی کے ساتھ فوراً گرفتار کر لیے جائیں گے اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم دین حق پر ایمان لے آئے اور یقین کر لیا کہ تیرے پیغمبروں نے جو کہا تھا وہ سب حق تھا اور تمنا کریں گے کہ ہم کو دنیا میں لوٹا دیا جائے۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں اور اتنی دور جگہ سے ایمان کا پکڑنا اور وہاں تک ان کا ہاتھ پہنچنا کیسے

ممکن ہے ایمان کے پکڑنے کی قریبی جگہ تو دنیا تھی اب جب کہ دنیا سے چل کر دار آخرت میں پہنچ گئے تو یہ تو دار الجزاء ہے جو بہت ہی دور ہے اتنی دور سے ایمان کو کیسے پکڑ سکتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ پہلے اس حق کا انکار کرتے تھے اور اس سے پہلے دنیا میں بے دیکھے دور جگہ سے اُنکل کے تیر چلاتے تھے اور نبی کو ساحر اور شاعر اور مجنون بتلاتے تھے اور بعثت اور حشر و نشر کا انکار کرتے تھے اور شہوات کے نشہ میں چور تھے اب آنکھیں کھلیں تو ایمان کی سو جہی خوب سمجھ لو کہ اب تم ایمان کی جگہ سے بہت دور آگئے ہو اتنی دور جگہ سے ایمان تک ہاتھ پہنچنا محال ہے اور اب ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان پردہ ڈال دیا گیا ہے قبولِ ایمان کے بارہ میں ان کی آرزو پوری نہ ہوگی ایمان حاصل کرنے کی جگہ دنیا تھی وہ دور ہو گئی ہے

سدا دور دوراں دکھاتا نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں

جیسا کہ ان کے ہم مشرب کافروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا جو ان سے پہلے کفر کر چکے ان میں اور انکی خواہشوں میں پردہ ڈال دیا گیا کہ ان کی آرزو پوری نہ ہوئی اور آخرت میں بھی ان کا ایمان مقبول نہ ہوگا۔

تحقیق یہ سب لوگ جب دنیا میں تھے تو ایسے دریائے شک میں غرق تھے کہ جو ان کو چین نہیں لینے دیتا تھا۔ اللہ اور رسول کی ہر بات میں ان کو شک رہتا تھا اب جب کہ خدا اور رسول کی باتوں اور خبروں کو آنکھوں سے دیکھ لیا اور پردہ اٹھ گیا تو ایمان کی باتیں کرنے لگے جب ایمان کا وقت تھا تو سخت شک اور اضطراب میں پڑے رہے لہذا اب ایمان قبول نہ ہوگا۔
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ آج بتاریخ ۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۳ھ یوم پنجشنبہ بوقت، بجے صبح سورۃ سبأ کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔
اے اللہ اپنی رحمت سے اسے کو قبول فرما اور باقی تفسیر کے اتمام اور اكمال کے توفیق عطا فرما اور اپنی عبدیت سے اور انابت اور شکر نعمت سے سرفراز فرما اور خاتمہ بالخیر فرما آمین یا رب العالمین۔

وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہم سیدنا و مولانا محمد و علیؑ و اصحابہ اجمعین
وعلینا معهم یا رحمہم الراحمین۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ فَاطِرٍ

یہ سورت مکی ہے جس میں پینتالیس آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام "فاطر" ہے جس کے معنی خالق اور قاهر کے ہیں اس سورت میں خدا تعالیٰ کے فاطر اور قادر اور قاهر اور خالق اور رازق ہونے کا بیان ہے جس کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی رازقیت اور اس کی مشیت کو بیان فرمایا۔

اور اس سورت کا نام سورۃ الملائکہ بھی ہے چونکہ اس سورت میں ملائکہ کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کو سورۃ الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ گزشتہ سورت میں اس امر کا ذکر تھا کہ مشرکین نے فرشتوں کو اپنا معبود ٹھہرایا ہے۔ اب اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا کہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور حکم خداوندی کے لیے مسخر ہے اور تابع فرمان الہی ہے دن رات اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے ہوئے ہیں وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں گزشتہ سورت میں یہ ذکر تھا کہ مشرکین فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ کما قال تعالیٰ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَبُوا لِي آيَاتِكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اس لیے اس سورت کے شروع میں فرشتوں کا احکام خداوندی کی تعمیل اور سجا آوری میں مشغول ہونا بیان کیا تاکہ ان کی بندیت ظاہر ہو کہ فرشتے خدا کے بندے ہیں اور تابع فرمان الہی ہیں وہ کیسے کسی کو اپنی عبادت کا حکم دے سکتے ہیں۔

یہ سورت ان پانچ سورتوں کی آخری سورت ہے جن کا آغاز الحمد سے ہوا ان سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے چار نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور تمام نعمتوں کی اصل یہی چار نعمتیں ہیں جن کا مجموعہ سورۃ فاتحہ میں مذکور ہے۔ پہلی نعمت ایجادِ اول ہے اور دوسری نعمت بقاءِ اول ہے۔ اور تیسری نعمت ایجادِ دوم ہے اور چوتھی نعمت بقاءِ دوم ہے تاکہ بندے ان نعمتوں سے آگاہ ہوں اور اللہ کی حمد و ثناء کریں۔ ایجادِ اول اور بقاءِ اول سے دنیاوی زندگی اور سامانِ حیات مراد ہے اور ایجادِ دوم اور بقاءِ دوم سے اخروی زندگی اور آخرت کی بقاء اور دوام مراد ہے اور یہ ایجادِ دوم اور بقاءِ دوم سب سے اعلیٰ اور ارفع نعمت ہے انسانی پیدائش اور دنیاوی زندگی کا آخری انجام یہی اخروی بقاء اور دوام ہے۔ سورۃ سب میں زیادہ تر دنیاوی زندگی اور اس کی نعمتوں کا بیان تھا اور اس سورت میں زیادہ تر اخروی اور روحانی زندگی اور اس کے بقاء اور دوام کا ذکر ہے۔ اور اسی ذیل

میں اللہ تعالیٰ نے اہل سعادت کے انعامات کو اور اہل شقاوت کی مصیبتوں اور ذلتوں کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اس لیے کہ سعادت سے بڑھ کر کوئی رحمت اور نعمت نہیں اور شقاوت سے بڑھ کر کوئی ذلت اور مصیبت نہیں۔

سورۃ الحمد میں مبداء اور معاد کی تمام نعمتوں کا اجمالاً ذکر کیا اور باقی ان چار سورتوں میں کسی جگہ کسی نعمت کو تفصیل کے ساتھ اور کسی نعمت کو اجمال اور ایسباج کے ساتھ بیان کیا اور چونکہ یہ سورت ان پانچ سورتوں میں کی آخری سورت ہے جن کو الحمد سے شروع فرمایا اس لیے اس سورت میں آخری انجام یعنی سعادت اور شقاوت کا کافی بیان فرمایا۔ لہذا عاقل اور دانا کا کام یہ ہے کہ انجام کی فکر کرے اور اللہ کے وعدہ کو حق جانے اور شیطان کے دھوکہ میں نہ آئے اور بُرے اعمال کو اچھا نہ سمجھے آخرت کی عزت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے اور آخرت کی فکر اور اس کی تیاری یہی سعادت ہے اور آخرت کا انکار اور اس سے غفلت یہی شقاوت ہے۔

مرد آخر میں مبارک بندہ ایست

۴۵ آیاتہا = ۳۵ = سُورَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ = ۲۳ رُكُوعَاتُهَا ۵

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ۴۵ آیات اور ۵ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

أَحْمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكَةِ

سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنا نکالے آسمان اور زمین، جس نے ٹھہرائے فرشتے

رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مِّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ طَيْرٍ فِي

پیغام لانے والے جن کے پر ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار۔ بڑھاتا ہے

أَخْلَقَ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱ مَا

پیدا کر میں جو چاہے، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ جو

يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا

کھول دے اللہ لوگوں پر کچھ مہر، تو کوئی نہیں اس کو روکنے والا اور جو

يُمْسِكُ فَلَا مَرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ

روک رکھے تو کوئی نہیں اس کو بھیجنے والا اس کے سوا ، اور وہی ہے نہ بردست

الْحَكِيمُ ۝۲ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۖ

حکمتوں والا۔ لوگو! یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر۔

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَ

کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوا روزی دیتا تم کو آسمان اور

الْاَرْضِ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنۡتۡىٰ تُوَفَّكُوۡنَ ۝۳ وَاِنۡ

زمین سے۔ کوئی حاکم نہیں مگر وہ۔ پھر کہاں سے الٹے جاتے ہو۔ اور اگر

يُكۡذِبُوۡكَ فَقَدْ كَذَّبَتۡ رُسُلُۙ مِّنۡ قَبۡلِكَ ۖ وَاِلٰى

تجھ کو جھٹلا دیں تو جھٹلائے گئے کئے رسول تجھ سے پہلے۔ اور اللہ

اللّٰهِ تَرْجِعُ الْاُمُوۡرَ ۝۴ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ

تک پہنچتے ہیں سب کام۔ لوگو! بے شک وعدہ اللہ کا

حَقٌّ ۚ فَلَا تَغُرَّۙبُكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ وَ لَا يَغُرَّۙبُكُمُ

ٹھیک ہے، سونہ بہکا دے تم کو دنیا کا جینا۔ اور نہ دغا دے تم کو

بِاللّٰهِ الْغُرُوۡرُ ۝۵ اِنَّ الشَّيۡطٰنَ لَكُمۡ عَدُوٌّۭ فَاتَّخِذُوۡهُ

اللہ کے نام سے وہ دغا باز۔ تحقیق شیطان تمہارا دشمن ہے سو تم سمجھ رکھو اسکو

عَدُوًّا ۚ اِنۡسَآیۡدُ عَوَا حِزۡبِهٖ لِيَكُوۡنُوۡا مِّنۡ اَصۡحٰبِ السَّعِيۡرِ ۝۶

دشمن۔ وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اسی واسطے کہ ہوویں دوزخ والوں میں۔

الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَہُمۡ عَذَابٌ شَدِيۡدٌ ۖ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا

جو منکر ہوئے ان کو سخت مار ہے ، اور جو یقین لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۴۰ أَفَمَنْ

اور کیے بھلے کام ، ان کو ہے معافی اور نیک بڑا ۔ بھلا ایک

زَيْنَ لَهُ سُوءٌ عَمِلَ فَرَأَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ

شخص کو بھلی سمجھائی اس کو اُس کے کام کی برائی، پھر دیکھا اس نے اُس کو بھلا۔ کیونکہ اللہ بھٹکاتا ہے

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ فَلَا تَذْهَبُ

جس کو چاہے ۔ اور سمجھاتا ہے جس کو چاہے۔ سو تیرا جی نہ جاتا رہے

نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا

اُن پر پچتا پچتا کر ۔ اللہ کو سب معلوم ہے جو

يَصْنَعُونَ ۝۴۱

کرتے ہیں ۔

تحمید خداوند حمید مجید برائے اثبات توحید

وتذکیر نعم و تحذیر از نقم

قال تعالى الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّشْنَىٰ وَثَلَاثَ رُجُوعٍ ۖ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

(ربط) گزشتہ سورت کے اخیر میں کفار و مشرکین کی ہلاکت کا ذکر تھا کہ ان پر اللہ کا تہر نازل ہوا۔

اور ہلاک اور برباد ہوئے اور کافروں کی ہلاکت اور بربادی اللہ کی نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے۔ کما قال

تعالى فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

اس لیے اس سورت کا آغاز اللہ کی حمد و ثناء سے کیا گیا (روح المعانی ص ۱۴۸ ج ۲۲) اور اسی ذیل

میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر پر متنبہ کیا اور ناشکری کے انجام سے ڈرایا۔

اس سورت کا زیادہ حصہ اثبات توحید اور ابطال شرک اور منکرین توحید اور منکرین قیامت کی

تہدید اور توبیخ میں ہے اور بعض آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا ذکر ہے جو آپ کو کفار

کی تکذیب سے رنج و غم ہوتا تھا اور بعض آیات میں جزاء اور سزا اور ایمان اور عمل صالح کی عزت اور کفر اور اعمال سیئہ کی ذلت اور خواری کا بیان ہے پہلی سورت کی طرح اس سورت کا آغاز بھی حمد سے ہوتا ہے اور دونوں سورتوں کے مضامین میں مناسبت ظاہر ہے پہلی سورت کی طرح اس سورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے حمد اور شکر سے شروع فرمایا اول اپنے آثار نعمت اور دلائل قدرت کو ذکر فرمایا تاکہ توحید ثابت ہو۔ بعد اُس مسئلہ رسالت بیان فرمایا۔ وَ اِنْ تُكَذِّبُوْا فَاِنَّكُمْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ رُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ اس کے بعد معاد کا مضمون بیان فرمایا۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّوْا النَّفْسَ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّ بَكُمُ بِاللّٰهِ الْغُرُوْرُ۔

چنانچہ فرماتے ہیں تمام تر حمد و ثناء اسی خدا کے لیے لائق ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے عدم سے چیر کر آسمان اور زمین کو نکالا اور وجود کا لباس ان کو پہنایا تاکہ دنیا اس کی قدرت کا جلوہ دیکھے اس لیے کہ یہ دونوں اس کی عجیب و غریب رحمتوں اور نعمتوں کے معدن اور مخزن ہیں جن کو دیکھ کر دنیا کے عقلاء حیران اور سرگرداں ہیں کہ سارا جہان زمین کے فرش پر آسمان کی چھت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔

آسمان اور زمین کے اختلاط اور امتزاج سے رزق پیدا ہوتا ہے جیسے مرد اور عورت کے اختلاط اور امتزاج سے بچہ پیدا ہوتا ہے آسمان بمنزلہ مرد کے ہے اور زمین بمنزلہ عورت کے ہے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اسی طرح سمجھو کہ علوی اور سفلی کے امتزاج سے رزق پیدا ہوتا ہے یہ اس کی قدرت کا کمر شمع ہے آسمان بمنزلہ فاعل کے ہے اور زمین بمنزلہ قابل کے ہے اور زمین کے ثمرات بمنزلہ اولاد کے ہیں جس کا اصل سرچشمہ آسمان ہے۔ کَمَا قَالَ تَعَالٰی وَ رَفِی السَّمٰوٰتِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تَوْعَدُوْنَ۔

پس تمام خوبی اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور اس خدا کے لیے ہے جو فرشتوں کا پیدا کرنے والا ہے اپنے نبیوں کی طرف ان کو اپنا قاصد اور ایچی بنانے والا ہے کہ آسمان سے اللہ کا پیغام لے کر جلد آسمان سے اتریں اور پیغمبروں کو پہنچائیں تاکہ زمین سے گمراہی کی گندگی دور ہو اور وحی اور الہام اور رؤیائے صالحہ سے شیاطین کے دوسوں کی ظلمت دور ہو پھر یہ فرشتے جو اللہ کا پیغام لے کر آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور پھر زمین سے آسمان پر چڑھتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پروں والا اور بازو والا بنایا ہے تاکہ ان پروں کے ذریعے عالم بالا کی پرواز کر سکیں اور اللہ کا حکم لے کر آسمان سے زمین پر جلد پہنچیں۔ غرض یہ کہ فرشتوں کے پر اور بازو ہیں دو اور تین تین

علیہ فطر کا اصل مادہ لغت میں شک کے لیے ہے چنانچہ انفطار اور تفطر اسی سے ماخوذ ہے۔ اس ترجمہ میں فاطر کے اصل معنی کی طرف اشارہ ہے۔

اور چار چار اور یہ بازوان کی خلقت کے مناسب ہیں جیسے ان کی خلقت نورانی ہے اسی طرح ان کے بازو بھی نورانی ہیں اور اصل حقیقت اور کیفیت تو اللہ ہی کو معلوم ہے اور پھر خدا کے پیغمبر جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے وہی کچھ ان کا حال بتا سکتے ہیں فلسفی اور سائنس دان دائرہ محسوسات میں صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ کبوتر کے دو بازو ہیں اور دو پر ہیں جن سے وہ ہوا میں اڑتا ہے مگر کس طرح اڑتا ہے اور اس کے طیران (اڑنے کی) حقیقت اور کیفیت کیا ہے یہ بیان نہیں کر سکتا اور یہ فلسفی دو آنکھوں سے دیکھتا ہے اور دو پیروں سے چلتا ہے مگر اپنے دیکھنے اور چلنے کی حقیقت اور کیفیت کے بتلانے سے قاصر اور عاجز ہے اور اگر اس فلسفی کی چار آنکھیں اور چار پیروں ہوتے تو کیسے دیکھتا اور کیسے چلتا یا دو زبانیں ہوتیں تو کیسے بولتا یہاں فلسفی دم بخود ہے فلسفی خدا تعالیٰ کے متعلق تو خوب زبان چلاتا ہے ذرا اپنے متعلق بھی تو کچھ زبان چلائے اور ہلانے جو خدا دو پیروں اور دو آنکھیں دینے پر قادر ہے وہی خدا چار آنکھیں اور چار پیروں پر بھی قادر ہے اور وہی خدا دونوں آنکھیں پھوڑ دینے اور دونوں ٹانگیں توڑ دینے پر بھی قادر ہے۔ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس کی قدرت کے اعتبار سے دو اور چار اور توڑنا اور پھوڑنا اور جوڑنا سب برابر ہے۔ اور بڑھانا ہے وہ فاطر (قادر) پیدائش میں کمیت اور کیفیت اور صورت اور صفت کے اعتبار سے جو چاہتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا فرشتوں کے تین چار بازو سن کر تعجب نہ کرنا چاہیئے اس کی صنعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا وہ قادر مطلق اور خالق مطلق ہے جس طرح چاہے بنائے اس نے اپنی قدرت اور حکمت سے جس مخلوق کی خلقت اور صنعت میں جتنی چاہی زیادتی کر دی کسی کو دو پایہ بنایا اور کسی کو چار پایہ اور کسی کو چہل پایہ (کنکجوا) بنایا مکھی کی آنکھ بظاہر ایک دکھائی دیتی ہے مگر انکشافات جدیدہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جب بذریعہ نور دین دیکھو تو اس کی آنکھیں آٹھ ہزار سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ لوگوں کے حواس خمسہ کم و بیش اور مختلف ہیں کوئی کم دیکھتا ہے اور کوئی زیادہ اور کوئی کم سنتا ہے اور کوئی زیادہ۔ کسی کو عقل اتنی زیادہ دی کہ آسمان تک پرواز کر سکے۔ کسی کو بے بال و پر بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت سے فرشتوں کی خلقت میں تفاوت رکھا کسی کے دو اور کسی کے تین اور کسی کے چار بازو بنائے اور کسی کے اس سے بھی زیادہ۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے شب معراج میں جبریلؑ کو دیکھا کہ اس کے چھ سو بازو ہیں۔

زجاجؒ اور فراءؒ اور جہور مفسرین کہتے ہیں کہ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ میں جس زیادتی کا ذکر ہے وہ ملائکہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عام ہے ہر خلقت و صنعت اور قد و قامت اور حواس ظاہرہ اور باطنہ سب کو شامل ہے جس میں حسن صورت اور حسن سیرت اور آنکھوں کی ملاحت اور زبان کی حلاوت اور خوش آوازی اور نغمہ دلکش اور جسمانی قوت اور عقل کی جودت اور متانت وغیرہ وغیرہ سب يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ میں داخل ہے کسی خاص نوع کے ساتھ مخصوص نہیں اور

امام رازیؒ نے تفسیر میں اسی عموم کو اختیار کیا ہے اسی طرح سمجھو کہ فرشتے اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے جو ہوا سے زیادہ لطیف ہے اور ان کی خلقت اور پیدائش میں اس نے اپنی حکمت سے تفادیت رکھا ہے کسی کو دو پر عطا کیے۔ اور کسی کو تین اور کسی کو چار اور کسی کو اس سے بھی زیادہ۔ وہ قادر مطلق اور حکیم مطلق ہے وہ اپنی پیدائش اور بنادٹ میں جو کمی اور زیادتی جانتا ہے اس پر کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں سارا عالم اس کی قدرت کے سامنے اور سارے عالم کی عقلیں اس کے علم و حکمت کے سامنے بے بال و پر ہیں کسی کی مجال نہیں اس کے آسمان قدرت و حکمت تک پرواز کر سکے۔ جسم انسانی کی طرح روح انسانی کی بھی ایک خاص شکل اور خاص ہیئت ہے مگر وہ لطیف اور مجرد من المادہ ہے اور لطافت کی وجہ سے ادراک اور احساس سے بالا اور برتر ہے روح کی شکل اور ہیئت کو انسان کی ظاہری ہیئت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اسی طرح فرشتوں کے پروں اور بازوؤں کو پرندوں کے پروں اور بازوؤں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

نکتہ | طیور یعنی پرندے جسم خاکی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خلا میں پرواز کرنے کے لیے پر عطا کیے۔ فرشتے جسم نورانی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم بالا کی پرواز کے لیے نورانی پر عطا کیے جن کی دلفریبی کی کوئی حد نہیں جسم طیور چونکہ خاکی ہے اس لیے بالطبع مائل بہ سفلی (پستی) ہے اور تاکہ نورانی ہیں اس لیے بالطبع مائل بہ علوی (بلندی) ہیں۔ اور چونکہ فرشتے تدابیر عالم پر مامور ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نورانی اور لطیف بال و پر عطا کیے تاکہ عالم علوی اور عالم سفلی کے مہبوط اور صعود میں ان کو مدد دیں (ماخوذ از تفسیر عزیزی ص ۲۳۴)

اور وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ کوئی اس کی قدرت میں مزاحم نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جس جسمانی یا روحانی رحمت اور نعمت کا دروازہ کھول دے جیسے بارش اور روزی اور نعمت و صحت اور امن و عافیت اور علم و حکمت اور ایمان اور ہدایت۔ اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس چیز کو وہ روک لے تو کوئی اس کو چھوڑنے والا نہیں اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے اس کا کھولنا اور بند کرنا سب حکمتوں پر مبنی ہے جس بندہ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی فضیلت اور نعمت عطا کی اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے خدا نے کوئی نعمت اور فضیلت روک لی اسے کوئی دے نہیں سکتا تمام خزائن رحمت اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

اے لوگو جب تم نے دیکھ لیا کہ تمام نعمتوں اور رحمتوں کے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں تو تم اپنے اوپر اللہ کے انعام اور احسان کو یاد کرو۔ اور اپنے منعم اور محسن کا شکر کرو کہ اس نے تم کو عدم سے نکال کر وجود عطا کیا اور بے شمار نعمتیں تم کو عطا کیں اور اس نے تم کو رزق اور سامان بقا دیا ہوشیار ہو جاؤ مطلب یہ ہے کہ نعمت کو یاد کر کے منعم کو پہچانو کہ کس نے تم کو یہ نعمت دی۔ بھلا کیا اللہ کے سوا تمہارا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے کہ آسمان سے بارش برساوے اور زمین سے

نباتات اُگاٹے ہوئی نہیں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس جب اللہ کی حجت تم پر قائم ہوگئی تو پھر کہاں پھرے جاتے ہو کہ توحید کو چھوڑ کر شرک میں اوندھے گرے جا رہے ہو۔ اب توحید کے بعد آپ کی رسالت کو ذکر کرتے ہیں جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اگر یہ لوگ دربارہ توحید و رسالت و قیامت آپ کو جھٹلائیں تو آپ علم نہ کریں آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے اور اگر دنیا میں حق کا اثر ظاہر نہ ہوا تو آخرت میں تمام امور اسی کی طرف لوٹا دیئے جائیں گے نہ کہ اس کے غیر کی طرف۔ وہاں آپ کو صبر کی جزاء اور ان کو تکذیب کی سزا دے گا آپ نے نصیحت کر کے دنیا میں ان پر حجت قائم کر دی۔ اے لوگو تحقیق دار آخرت اور قیامت اور جزا اور سزا کے متعلق اللہ کا وعدہ بالکل حق اور درست ہے پس یہ دنیاوی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش اور اس کی عیش و عشرت اور آسائش تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے یہ دنیا فانی ہے دائمی نہیں اور ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوکہ باز تم کو دھوکہ دے دے اور پیغمبروں کی پیروی سے تم کو روک دے اور آخرت سے تم کو بے فکر کر دے۔ تحقیق یہ شیطان تمہارے باپ کی طرح تمہارا بھی دشمن ہے۔ تمہاری تاک میں ہے۔ پس تم اس کو اپنا دشمن سمجھے رکھو کسی بات میں اس کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھنا۔ ہوشیار رہو اس کے کہنے سے اللہ کی معصیت نہ کرنا معصیت تو معصیت طاعت میں بھی اس سے ہوشیار رہو کہیں ریا اس میں داخل نہ کر دے۔ جزایں نیست کہ یہ مکار اپنے گروہ کو دنیا کی دعوت دیتا ہے تاکہ انجام کار وہ لوگ بھی اس کے ساتھ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں اور اس کے یاروں اور مصاحبوں میں سے ہو جائیں۔ پس خوب سمجھ لو کہ انبیاء کی دعوت اور شیطان کی دعوت دونوں تمہارے سامنے ہیں اور اس کا قبول کرنا تمہارا اختیار میں ہے لہذا جو لوگ کافر ہوئے اور شیطان کے کہنے پر چلے ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے۔ جن لوگوں نے باوجود حق تعالیٰ کی تنبیہ اور نصیحت کے شیطان کا اتباع کیا وہ اہل شقاوت ہیں جن کا انجام دائمی عذاب ہے اور جن لوگوں نے شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے واسطے مغفرت اور اجر عظیم ہے یہ لوگ اہل سعادت ہیں۔ جن کو دہم دگمان سے بڑھ کر نعمتیں ملیں گی پس کیا وہ شخص جس کو اس کے برے اعمال مزین اور آراستہ کر کے دکھلائے گئے اور پھر اس نے اس کو اچھا سمجھا ایسے شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو اچھے اور بُرے میں تمیز کرتا ہے ہرگز نہیں پس خوب سمجھ لو کہ یہ حق اور باطل کی تمیز من جانب اللہ ہے تحقیق اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے پس آپ کا نفس ان گمراہوں پر حسرتیں نہ کرے بلکہ خداوند علیم و خبیر پر چھوڑ دے کیونکہ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس کو اللہ خوب جانتا ہے لہذا آپ ان کی گمراہی پر رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں بھلے اور بُرے کافروں ان پر واضح ہو چکا تھا۔ اللہ کی حجت ان پر پوری ہو چکی اور اللہ کو پہلے سے اس کا علم تھا۔

لطائف معارف

ذکر اقوال مختلفہ در بارہ حقیقت ملائکہ علیہم السلام

۱- اہل اسلام کے نزدیک ملائکہ اجسام نورانیہ کا نام ہے جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور لطیف ہیں اور ہر صورت اور شکل میں نمودار ہو سکتے ہیں صورت اور شکل ان کے حق میں لباس کا حکم رکھتی ہے کھانے اور پینے اور توالد اور تناسل سے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے پاک اور منزہ ہیں ذکر الہی ان کی غذا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو افعال تو یہ پر قدرت دی ہے۔ اور یہ باتیں قرآن کریم کی بے شمار آیات اور بے شمار احادیث سے اور صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہیں اور تمام کتب سماویہ توریت اور انجیل اور زبور سب کی سب فرشتوں کے اقرار اور اعتراف اور ان پر ایمان کے بارہ میں متفق ہیں لہذا فرشتوں کا انکار اور فرشتوں کے نزول کا انکار سب کفر ہے اس لیے کہ یہ باتیں دلیل قطعی سے ثابت ہیں۔

۲- قدیم فلاسفہ کے نزدیک ملائکہ ارواح مجردہ کا نام ہے یعنی ایسے حقائق کا نام ملائکہ ہے جو بذاتِ خود قائم ہوں اور لوازم مادہ سے بالکل پاک اور بری ہوں اور وہ نفوس ناطقہ انسانی سے ایک علیحدہ نوع ہے جو صاحب ادراک و شعور ہے۔ یہ قدیم فلاسفہ کا مذہب ہے۔

۳- اور فلاسفہ عصرِ سرے سے وجود ملائکہ کے منکر ہیں۔

۴- اور نصاریٰ کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ملائکہ ان نفوس ناطقہ کا نام ہے جو انسانی جسموں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہوں تو وہ ملائکہ ہیں اور اگر بد ہوں تو شیاطین ہیں۔

۵- بعض بت پرستوں کا مذہب یہ ہے کہ ارواح کو اکب کا نام ملائکہ ہے جو سعادت اور نحوست کا اثر دنیا پر ڈالتے ہیں۔

۶- اور مجوس کا عقیدہ یہ ہے کہ عالم کی اصل دو چیزیں ہیں۔ نور اور ظلمت۔ نور ہمیشہ اخیار اور پسندیدہ لوگوں کو پیدا کرتا رہتا ہے یہ گروہ ملائکہ کا گروہ ہے۔ اور ظلمت خبیث اور شریر لوگوں کو پیدا کرتی ہے ان کا نام شیاطین ہے۔

۷- نیچریوں کے نزدیک جو ہر چیز کو نیچر کا اثر مانتے ہیں۔ ملائکہ اجسام نورانیہ کا نام نہیں بلکہ ان کو اسے فطریہ کا نام ملائکہ ہے جو نیکی کی طرف میلان پیدا کرتی ہے اور جو قوتیں برائی کی طرف کھینچتی ہیں ان کا نام شیاطین ہے یہ زمانہ محال کے نیچریوں کا مذہب ہے جو سرسید علی گڑھی کے پیرو ہیں اور سرسید نے

جس بے باکی سے ملائکہ اور شیاطین کے وجود کا انکار کیا ہے اور آیات اور احادیث میں جو تحریف کی ہے یہود اور نصاریٰ میں بھی اس تحریف کی نظیر نہیں۔

نیچریوں کا یہ عقیدہ صریح الحاد اور زندقہ ہے اور صریح آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے خلاف ہے۔ سرسید کے نزدیک فرشتہ ایک قوت کا نام ہے جو دکھائی دینے کے قابل نہیں اور قرآن اور حدیث سے یہ امر صاف طور پر ثابت ہے کہ فرشتہ ایک جسم لطیف کا نام ہے جس کا دکھائی دینا ممکن ہے اور انبیاء کرامؑ نے فرشتوں کا مشاہدہ کیا ہے اور مرنے کے وقت ہر شخص فرشتوں کو دیکھتا ہے اور قیامت کے دن کافر بھی فرشتوں کو دیکھیں گے۔ یَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ اور حدیث میں ہے کہ مرغ فرشتہ کو دیکھ کر اذان دیتا ہے اور گدھا شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے۔

غرض یہ کہ نیچریوں کا یہ عقیدہ کہ ملائکہ قوائے فطریہ کا نام ہے۔ صریح آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے خلاف ہے۔ انہ روئے اسلام ملائکہ ایک ایسی لطیف اور نورانی مخلوق کا نام ہے جو عالم مادی کے ظلمات سے پاک اور منزہ ہے اللہ کی مخلوقات کی کوئی شمار نہیں اس کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک نوع فرشتوں کی بھی ہے جو تمام انواع مخلوقات سے علیحدہ اور جدا ہے اور عالم مادی کی صفات اور کیفیات سے مبرا ہے۔

اب ہم چند آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں جو اس خیال خام کے قلع قمع کے لیے کافی ہیں۔

۱۔ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّتَشْنٰی وَثَلَاثَ وَرُبْعَ۔
کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوائے فطریہ کے کچھ پر اور بازو لگا رکھے ہیں۔

۲۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِظِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ۔

یعنی فرشتے عرش عظیم کو گھیرے ہوئے ہیں۔

۳۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ۔

قیامت کے دن عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا عرش عظیم کو گھیرے میں لینے والے اور اس کو اٹھانے والے یہ قوائے فطریہ ہیں۔

۴۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكَ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔

کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ اور مؤمنین صالحین نبی کے دوست اور معین اور مددگار ہیں۔

۵۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ تَنْفَعُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔

کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ ہر دروازہ سے جنت میں داخل ہوں گے اور اہل جنت کو سلام کریں گے۔

- ۶۔ وَ نَادُوا يٰمٰلِكُ لِيقْضِ عَلَيْنَا رُبُّكَ۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ اہل دوزخ قوائے فطریہ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ خدا تعالیٰ سے ہماری موت کا قطعی فیصلہ کرا دیجیئے۔
- ۷۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ انسان کے الفاظ اور حروف کی نگرانی کرتے ہیں۔
- ۸۔ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے قوائے فطریہ کو مقرر کیا ہے۔
- ۹۔ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِيْنَ كِرٰمًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ۔
 کیا ان نیاچرہ کے نزدیک قوائے فطریہ ان کے اعمال کی کتابت کرتے ہیں۔
- ۱۰۔ اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض قوائے فطریہ کو اپنا ایچی اور سفیر بنا رکھا ہے۔
- ۱۱۔ بَنَ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ۔
 کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ خدا کے معزز بندے ہیں۔
- ۱۲۔ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا۔
 کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن قوائے فطریہ خدا کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔
- ۱۳۔ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتُهٗ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِيِّ۔
 کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صَلَّی عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَّ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ پڑھتے رہے ہیں۔
- ۱۴۔ وَاِنَّا لَخُنُّ الصُّفُوْنَ وَاِنَّا لَخُنُّ الْمُسَبِّحُوْنَ۔
 کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ ہر وقت خدا تعالیٰ کے سامنے صف بستہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔
- ۱۵۔ وَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ مثل کشتی ثقل اور قوت اتصال خوفِ خدا دندی سے ڈرتے رہتے ہیں۔
- ۱۶۔ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ موت کے وقت اہل ایمان پر قوائے فطریہ کا نزول ہوتا ہے ہر انسان

- کے قوائے فطریہ پہلے ہی سے موجود ہیں۔
- ۱۷۔ تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔
کیا شب قدر میں قوائے فطریہ کا نزول ہوتا ہے۔
- ۱۸۔ قُلْ يَتَوَفَّنَا اللَّهُ مَوْلَاكُمْ أَلَمْ تُبَيِّنْ لَكُمْ آيَاتِ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا بَاطِلًا۔
کیا ان آیات کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔
- ۲۰۔ يَكْضِرُ جُبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔
کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ جب کفار کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کے منہ اور دُبُر (سرین) پر کوڑے مارتے ہیں۔
- ۲۱۔ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ۔
کیا جہنم پر انیس قوائے فطریہ کا پہرہ ہے۔
- ۲۲۔ زَنَانِ مِصْرَ يَوْمَ يُسْفَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ يَكُونُ جَمَالُ بَيْتِهَا لَمَّا كَانَتْ فِي يَوْمِئِذٍ يَوْمَ يُسْفَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ يَكُونُ جَمَالُ بَيْتِهَا لَمَّا كَانَتْ فِي يَوْمِئِذٍ۔
یہ تو بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہے تو کیا زناں مصر کے نزدیک یوسفؑ کسی قوت فطریہ کا نام تھا اور کسی آدمی کا نام نہ تھا۔
- الغرض اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں جو اس جنون اور بکواس کو رد کرتی ہیں کہ ملائکہ قوائے فطریہ کا نام ہے۔ صرف قصہ پیدائش آدمؑ کو لے لیجئے جس میں ملائکہ کا سوال و جواب مذکور ہے کیا یہ سوال قوائے فطریہ کی طرف سے تھا۔ قرآن کریم میں ملائکہ کے انکار اور ان کی دشمنی اور عداوت کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔
کیا اس آیت میں قوائے فطریہ کی دشمنی کو کفر کہا گیا ہے۔ ہم نے آج تک کسی بیوقوف کو بھی نہیں سنا کہ وہ اپنے قوائے فطریہ یعنی قوت باصرہ اور قوت سامعہ اور قوت غاذیہ اور قوت دافعہ اور قوت مفکرہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہو۔
- ان احمقوں سے کوئی پوچھے تو سہی کہ کیا کرنا کا تبین اور ملائکہ الموت اور منکر و نکیر اور جنت و جہنم کے فرشتے۔ کیا ان سب سے قوائے فطریہ مراد ہیں۔

احادیث صحیحہ و صریحہ

اور جن احادیث صحیحہ و صریحہ میں ملائکہ اور ان کے اقوال اور افعال اور احوال کا ذکر آیا ہے وہ شمار سے باہر ہیں اور اس قدر صریح اور واضح ہیں کہ نہ مجال انکار کی ہے اور نہ گنجائش تاویل کی ہے۔ حدیث جبریلؑ جو ایک معروف و مشہور ہے جس میں حضورؐ کی وفات سے کچھ پہلے جبریلؑ ایٹن کا آنا اور آنحضرتؐ

سے ایمان اور اسلام اور احسان اور قیامت کے متعلق سوال کرنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا مذکور ہے کیا یہ سب سوالات قوائے فطریہ کی طرف سے تھے جو لباس جبرئیلی میں نمودار ہوتے تھے۔ کَبُوتُ کَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَمْتَرُونَ إِلَّا كَذِبًا۔

اطلاع جاننا چاہیے کہ ملائکہ کا وجود قرآن اور حدیث سے صراحتاً ثابت ہے خان بہادر سرسید علی گڑھی اپنی تفسیر میں شد و مد سے وجود ملائکہ اور وجود شیاطین کا منکر ہے اور آیات قرآنیہ میں عجیب عجیب تاویلیں کرتا ہے۔ سرسید نے ملائکہ اور شیاطین کے بارہ میں جو تحریفیات کی ہیں ان کو مولانا عبدالحق صاحب دہلویؒ نے اپنی تفسیر حقانی کے مقدمہ میں نقل کر کے ان کا ہڈیاں اور بکواس ہونا ثابت کیا ہے ناظرین کرام مقدمہ تفسیر حقانی جو تفسیر کے ساتھ چھپا ہوا ہے از ص ۲ تا ص ۶ ملاحظہ کریں۔ واللہ المہادی الی سواء الطریق۔

وجود ملائکہ پر فلاسفہ حال کے شبہات اور ان کے جوابات

فلاسفہ حال چونکہ سرے سے وجود ملائکہ کے قائل نہیں اس لیے ہم ان کے چند شبہات مع جوابات ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

پہلا شبہ منکرین ملائکہ کا ایک شبہ یہ ہے کہ اگر ملائکہ (فرشتے) اللہ کی کوئی مخلوق ہے اور موجود ہے تو ہم کو دکھائی کیوں نہیں دیتی۔

جوابات (۱) یہ ہے کہ فرشتے بوجہ لطافت کے نظر نہیں آتے ایک شیشہ میں صاف و شفاف ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے مگر لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی تو کیا اس وجہ سے کوئی فلسفی ہوا کے وجود کا انکار کر سکتا ہے۔

(۲) فلاسفہ حال اس بات کے قائل ہیں کہ یہ تمام عالم ایک غیر محسوس مادہ سے بھرا ہوا ہے جسے ایتھر کہتے ہیں۔

(۳) نیز بہت سے اجرام ہوائی ایسے ہیں کہ آلات کے ذریعہ سے تو محسوس ہوتے ہیں بغیر آلات کے محسوس نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ یہ امر ممکن ہے کہ ہم کسی چیز کو آلات نہ ہونے کی وجہ سے نہ دیکھ سکیں اگرچہ وہ چیز فی الواقع موجود ہے۔

کھانے میں اگر سر نہ لٹکھیا اور زہر ملا دیا جائے تو بسا اوقات وہ اتنا قلیل ہوتا ہے کہ انسان اس زہر کو نہ قوت باصرہ سے محسوس کر سکتا ہے اور نہ قوت شامہ سے مگر بندر اس کو سونگھ کر فوراً پہچان سکتا ہے۔ اور نیولا تو اسے دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہے۔

معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ حق جل شانہ نے ان کا ادراک اور احساس انسان کو عطا

نہیں فرمایا اور دوسری کمتر مخلوق کو اس کا ادراک عطا فرمایا ہے تو کیا اسی طرح یہ ممکن نہیں کہ فرشتوں کا ادراک اور احساس حضرات انبیاء کو عطا کیا ہو اور عام انسانوں کو ان کا ادراک نہ عطا کیا ہو۔ بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جانوروں کو یہ احساس دیا گیا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ سرخ فرشتہ کو دیکھ کر بولتا ہے اور گدھا شیطان کو دیکھ کر چیختا ہے۔ شہد کی مکھی کبھی راستہ نہیں بھولتی یہ قوت حافظہ انسان کو نہیں دی گئی۔ چوٹی سوراخ کی گہرائیوں میں سے مٹھائی کی خوشبو محسوس کر لیتی ہے یہ اس کی قوت شامہ ہے بندر اور بہت سے حشرات الارض اندھیرے اور اجالے میں یکساں دیکھتے ہیں۔

ریڈیو کے ذریعہ ہزاروں میل کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو بغیر ریڈیو کے نہیں سنائی دے سکتیں ہزاروں میل کی آواز سننے کے لیے اس آلہ کا ہونا شرط ہے لہذا جس کے پاس ریڈیو نہ ہو وہ ہزاروں میل کی آواز نہیں سن سکتا اسی طرح ممکن ہے کہ فرشتوں کے دیکھنے کے لیے کوئی خاص بینائی شرط ہو جو انبیاء کو عطا کی گئی ہو۔ پس جس طرح ریڈیو کا انکار معتبر نہیں اسی طرح فرشتوں کا انکار بھی معتبر نہیں۔

دوسرا شبہ یہ ہے کہ فرشتے ایسے قوی تصرفات پر کیسے قادر ہوئے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آتا ہے جیسے کسی فرشتہ یا جن کا طرفہ العین میں تخت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دینا یا فرشتوں کا آسمان سے زمین پر اترنا اور پھر ان کا واپس ہو جانا۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے کہ فرشتے غایت درجہ لطیف اور نورانی ہیں اور لطیف اور نورانی شے کی تاثیر بھی نہایت قوی ہوتی ہے آگ اور بھاپ اور بجلی اور پانی کی طاقتوں کا حال ہماری نظروں کے سامنے ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں عنصر خاکی کو لے لیجیے۔

جس کی دیگر عناصر کے سامنے کوئی حقیقت نہیں سوائے لطافت اور کثافت کے اور کیا فرق ہے بجلی کے کرشمے آج دنیا کے سامنے ہیں پس قوم ثمود کا فرشتہ کے چیخ مارنے سے کلیجے پھٹ کر مرجانا کیوں مستبعد سمجھتے ہو۔ بارود کو دیکھیے کہ ظاہر میں کچھ نہیں مگر ذرا آگ لگے تو اس میں اتنی قوت آجاتی ہے کہ پہاڑوں کو بھی اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ بھاپ اپنی لطافت کی وجہ سے ایک پوری ٹرین کو صد ہا میل کھینچ کر لے جاتی ہے اور بجلی کی قوت سے جرثقیل کے آلات بڑے بڑے جہازوں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں تو اگر کوئی خدا کا فرشتہ قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا کر الٹا کر دے تو کیوں انکار کرتے ہو۔

تیسرا شبہ فرشتوں کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا آیات اور احادیث سے ثابت ہے لیکن عقلاً شئی واحد کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا غیر معقول ہے۔

جواب لطیف شے کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا آج کل بھی مشاہدہ سے ثابت

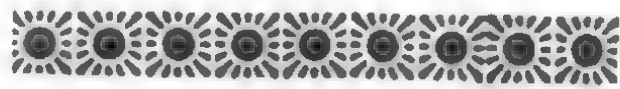
علم یہ مضمون اصول اسلام مصنفہ ناچیز میں بھی مذکور ہے۔ بمناسبت مقام یہاں ناظرین کرام کی سہولت کے لیے اس کا اعادہ کر دیا گیا۔ تاکہ مضمون سابق کی تکمیل ہو جائے۔

ہے مادہ اشریہ (ایتھر) کا مختلف شکلوں اور مختلف صورتوں میں نمودار ہونا اہل سائنس کے نزدیک مسلم ہے
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ اے بنی آدم یہ شیطان تمہارے وجود سے پہلے ہی تمہارا
 دشمن ہے اس کو دشمن سمجھنا دوست نہ بنانا۔

(جو شخص شیطان کو برا بھلا کہتا) تو فضیل ابن
 عیاضؒ اس سے یہ کہتے کہ اے کذاب اور
 اے مفتری اللہ سے ڈر اور اعلانیہ طور پر شیطان
 کو برا مت کہہ۔ حالانکہ اندرونی طور پر تو
 شیطان کا سچا اور پکا دوست ہے۔

وكان الفضيل بن عياض
 يقول يا كذاب يا مفتری
 اتق الله ولا تسب الشيطان
 في العلانية وانت صد يقم
 في السر۔ (تفسیر قرطبی ص ۳۲۳ ج ۱۷)

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثِيرٌ سَحَابًا

اور اللہ ہے جس نے چلائیں ہیں بادیں پھر اُبھارتیاں ہیں بدلی

فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ

پھر ہانک لے گئے ہم اس کو ایک مر گئے دیں کو پھر چلائی ہم نے اس سے زمین اس کے

مَوْتِهَا ۚ كَذَلِكَ النُّشُورُ ۝ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ

مر گئے پیچھے، اسی طرح ہے جی اٹھنا۔ جس کو چاہئے عزت،

فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ

تو اللہ کی ہے عزت ساری۔ اس کی طرف چڑھتا ہے کلام ستھرا اور کام نیک

الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ

اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اور جو لوگ داؤ میں ہیں برائیوں کے اُن کو

عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ ۝

سخت مار ہے۔ اور ان کا داؤ ہی ٹوٹے گا۔

ذکر دلائل توحید مع دیگر مضامین مناسبتہ مقام

مثل ترغیب خشیت و فکر آخرت و ترہیب انہ غفلت

قال اللہ تعالیٰ. وَاللّٰهُ الَّذِیْ اَرْسَلَ الرِّیْحَ فَتَنْشِیْرُ سَحَابًا.... اِلٰی.... وَمَا مَكَّدُ اُولٰٓئِکَ هُوَ یَبْجُوْرُ.
(رابط) اوپر سے توحید کا مضمون چلا آ رہا ہے اب آگے پھر اپنے عجائب صنعت اور بدائع قدرت کو ذکر کرتے ہیں تاکہ ان میں غور و فکر کریں اور عبرت پکڑیں اور سعادت اور شقاوت کو سمجھیں اور آخرت کی فکر کریں جو منزل مقصود ہے اس لیے اب آئندہ آیات میں اثبات وحدانیت اور اثبات معاد اور حشر و نشر کے لیے اپنے دلائل قدرت کو ذکر کرتے ہیں جو قیامت کا نمونہ ہیں اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے یعنی وہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے پس وہ فوراً رواں ہو جاتی ہیں پھر وہ بادل کو اٹھاتی اور ہٹاتی ہیں اور پھر جہاں حکم الہی ہوتا ہے وہاں اس کو پہنچاتی ہیں پھر ہم اس امر کو ہنسا کہ ایک مردہ زمین کی طرف لیجاتے ہیں پھر اس کے پانی سے زمین کو زندہ کرتے ہیں بعد اس کے مردہ اور افسردہ ہونے کے اور وہ مردہ زمین سر ہنر ہو کر لہلہانے لگتی ہے اسی طرح قیامت کے دن قبروں سے مردوں کا زندہ ہو کر جی اٹھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بعث اور نشور کا ارادہ فرمائے گا تو عرش کے نیچے سے ایک بارش نازل کرے گا جو تمام زمین پر برے گی اور تمام مردہ جسم اپنی قبروں سے اُگ اٹھیں گے جس طرح دانہ زمین سے اگتا ہے پس اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اس کی قدرت کے لحاظ سے یہ اور وہ سب برابر ہیں اجزاء اور سحاب کو اور اجزاء اور اعضاء کو جمع کرنا اس کے نزدیک یکساں ہے پس جس طرح زمین پانی سے زندہ ہوتی ہے اسی طرح قیامت کے دن بھی مردے ایک بارش کے پانی سے زندہ ہوں گے۔ لہذا جو شخص اللہ کے نزدیک عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور عبودیت کو لازم پکڑے اور لباس تقویٰ اختیار کرے اس لیے کہ تمام تر عزت بالذات حق تعالیٰ کے لیے ہے وہی عزیز مطلق ہے اس کے ساتھ تعلق سے عزت حاصل ہوتی ہے

عزیز یکہ از در گہش سر بتافت بہر در کہ شد یسج عزت نیافت

جو دنیا اور آخرت کی عزت کا خواستگار اور طلب گار ہے تو اس کو چاہیے کہ عزیز مطلق کی عبودیت اور اطاعت اختیار کرے جس درجہ کی عبودیت اختیار کرے اور جس درجہ کا تقویٰ اور پرہیز گاری لازم پکڑے اسی درجہ کی عزت تم کو حاصل ہوگی۔ اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیکُمْ۔

سچی عزت جس میں ذلت کا شائبہ نہ ہو اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے اور اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر اگر دنیا میں کوئی عزت نظر آئے تو وہ جھوٹی عزت ہے حقیقی اور سچی عزت نہیں کا فروں کو جو دنیا میں

عزت حاصل ہے وہ اندرونی حقیقت کے اعتبار سے ذلت ہے۔ اَيَّبَتُّوْنَ عَنْدَهُمُ الْعِزَّةَ
فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا۔ وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلٰهَةً يَّكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا كَلًّا۔
اور جن بتوں کو تم معبود بناتے ہو ان کے نزدیک تو عزیز اور ذلیل کا کوئی فرق ہی نہیں اور نہ وہ کسی کے کلام
کو سنتے ہیں اور نہ کسی کے عمل کو وہ جانتے ہیں۔

اب آئندہ آیات میں اللہ کے یہاں عزت حاصل کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں جس کا حاصل ذکر الہی
اور اعمال صالحہ ہیں یعنی قولی اور فعلی اطاعت سے عزت حاصل ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اللہ ہی کی طرف
چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات۔ یعنی اس کی بارگاہ قبولیت کی جانب بلند ہوتے ہیں پاکیزہ کلمات میں ذکر اللہ
اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور تلاوت قرآن اور تسبیح و تہلیل اور تحمید و تمجید سب داخل ہیں۔ اور
عمل صالح کو اللہ اوپر اٹھاتا ہے اور بلند کرتا ہے جس سے بندہ کے درجے بلند ہوتے ہیں پس جس کو عزت
اور علو اور رفعت و درکار ہو وہ ایمان لائے اور اللہ کا ذکر کرے اور اعمال صالحہ بجالائے۔

نکتہ ان کا ذاتی اور طبعی اقتضاء ہے اس لیے ان کے لیے صعود کا لفظ استعمال کیا گیا اور
اعمال صالحہ کا تعلق بندہ سے ہے جو سفلی ہے۔ اعمال صالحہ کا اوپر کو چڑھنا ذاتی اور طبعی نہیں۔ بلکہ کسی کے
سہارے ہے اس لیے اعمال صالحہ کے لیے لفظ رفع کا استعمال کیا گیا جس کے معنی اوپر اٹھانے کے ہیں جس
کے لیے کوئی اٹھانے والا چاہیئے اور جو لوگ اس کے خلاف طریقہ اختیار کرتے ہیں مثلاً جو لوگ مکر اور فریب
اور برائیوں میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے کوئی عزت نہیں ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جو ان کی
ذلت و خواری کا پورا سامان ہوگا اور ان مکاروں کا مکر و فریب عنقریب نیست اور نابود ہو جائے گا۔ اور انکا
انہیں پرہیز گار۔ کما قال تعالیٰ وَلَا يَجِيْزُ الْمُلْكُ النَّبِيَّۃُ اِلَّا بِاِھْلٰہِ۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ط

اور اللہ نے تم کو بنایا مٹی سے ، پھر بوند پانی سے ، پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے۔

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰی وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِہٖ ط

اور نہ پیٹ رہتا ہے کسی مادہ کو اور نہ وہ جنتی ہے بن خبر اس کے۔ اور نہ

يَعْتَرُ مِنْ مُّعْتَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمْرِہٖ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ط

عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا اور نہ گھٹتی ہے کسی کی عمر مگر لکھا ہے کتاب میں۔

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝۱۱ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۚ

یہ اللہ پر آسان ہے ۔ اور برابر نہیں دو دریا

هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ

یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے پینے میں رچتا ، اور یہ کھارا کڑوا ۔

وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً

اور دونوں میں سے کھاتے ہو گوشت تازہ اور نکالتے ہو گہنا جس کو

تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ

پہنتے ہو ۔ اور تو دیکھے جہاز اس میں چلتے ہیں پھاڑتے تا تلاش

فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۱۲ يَوْمَ لَيْلٍ فِي النَّهَارِ وَ

کرد اس کے فضل سے اور شاید تم حق مانو ۔ رات پیٹھاتا ہے دن میں اور

يَوْمَ لَيْلٍ فِي النَّهَارِ فِي الْيَلِّ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ

دن پیٹھاتا ہے رات میں ، اور کام لگایا سورج اور چاند

كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ

ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہرائے وعدہ پر ، یہ اللہ ہے تمہارا رب اسی کی

الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ

بادشاہی ہے ۔ اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا ، مالک نہیں ایک

مِنْ قِطْمِيرٍ ۝۱۳ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَ

پھلکے کے ۔ اگر تم ان کو پکارو سنیں نہیں تمہاری پکار ۔ اور

لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ

اگر سنیں پہنچیں نہیں تمہارے کام پر اور دن قیامت کے منکر ہونگے

بَشِّرْكُمْ وَلَا يَنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝۱۴

تمہارے شریک ٹھہرانے سے اور کوئی نہ بتاویگا تجھ کو جیسا بتا دے خبر رکھنے والا۔

ذکر دلیل آخر بر توحید امکان حشر و نشر و اثبات قضاء قدر

قال الله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ.... الى.... وَلَا يَنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝
اب آئندہ آیات میں امکان حشر و نشر پر ایک اور دلیل ذکر کرتے ہیں جو توحید کی بھی دلیل ہے۔
اوپر کی آیتوں میں دلائل آفاق کا ذکر تھا اب ان آیات میں دلائل انفس کا ذکر کرتے ہیں۔ (تفسیر کبیر ص ۳۳)
اور اللہ ہی نے پہلے تم کو یعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تم کو لطفہ سے پیدا کیا پھر تم کو
جوڑا جوڑا بنایا یعنی مرد و عورت بنایا جس سے باہم جفت ہوتے ہو اور کسی کو مرد بنانا اور کسی کو عورت
بنانا حالانکہ مادہ دونوں کا ایک ہے یہ بھی اس کی قدرت کی دلیل ہے اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی عورت
اور نہ جننی ہے مگر سب اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ پہلے ہی سے اس کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اور نہیں زندگی پانا
کوئی بڑی عمر والا اور نہ کم کی جاتی ہے کسی کی عمر مگر یہ سب پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے ہر ایک کی
عمر اللہ کے علم میں مقرر اور مقدر ہے اور یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عمر کی کمی اور
زیادتی سب اللہ کی قضاء و قدر سے ہے اس دلیل میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح انسان بتدریج
قوت کی منزل کو پہنچتا ہے اسی طرح اسلام بتدریج ترقی کی منزل پر پہنچے گا۔

ذکر دلیل

اور دو دریا برابر نہیں ایک نہایت شیریں پیاس کو بجھانے والا جس کا پانی نہایت خوشگوار ہے
اور دوسرا نہایت شور اور تلخ اور پھر تم ان دونوں میں سے ہر ایک سے تازہ گوشت یعنی مچھلی کھاتے
ہو یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور اس کی قدرت کی دلیل ہے کہ مادہ دونوں کا ایک ہے مگر مزہ مختلف ہے۔

دلیل آخر

اور پھر خاص کر تم دریا ئے شور سے زور یعنی موتی اور مونگا نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو یہ بھی اس کی
قدرت کی دلیل ہے کہ ایک دریا سے مختلف قسم کے موتی نکل رہے ہیں یہ کسی مادہ اور ایجنس کا اقتضا

نہیں بلکہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ کسی دریا کا پانی شیریں بنایا اور کسی کا تلخ اور پھر دریاؤں میں مختلف قسم کی مچھلیاں اور مختلف قسم کے موتی پیدا کیے۔

دلیل دیگر

اور اے مخاطب دیکھتا ہے تو دریا میں کشتیوں کو کہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم ان میں سفر کر کے اللہ کے فضل کو یعنی معاش کو تلاش کرو یعنی بحری تجارت کر سکو اور تاکہ تم پھر اس نعمت پر خدا کا شکر کرو کہ دریا جیسی ہولناک اور خطرناک چیز کو تمہارے لیے ایک نعمت اور منفعت کا ذریعہ بنا دیا۔ غرض یہ کہ سمندر سمندر ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں لیکن ہم نے اپنی قدرت سے کسی کو بیٹھا کر دیا اور کسی کو کڑوا کر قابل انتفاع دونوں ہیں۔ دونوں میں مچھلیاں ہیں جن کو تم مزے سے کھاتے ہو اور موتی وغیرہ بھی دونوں سے نکلتے ہیں اور کشتیاں بھی دونوں میں چلتی ہیں اور تم طرح طرح سے فائدے اٹھاتے ہو یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم ہماری قدرت پر ایمان لاؤ اور ہماری نعمتوں کا شکر کرو اور ایمان اور عمل صالح سے ہماری بارگاہ میں عزت حاصل کرو۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات میں مومن اور کافر کی مثال ہے کہ ان دونوں میں برابری کی کوئی صورت نہیں اس لیے کہ ایک حلاوتِ ایمان کی وجہ سے آبِ شیریں ہے اور دوسرا کفر اور معصیت کی تلخی کی بنا پر آبِ شور ہے۔

آں آبِ حیات آمد و ایں نقشِ مرگست ایں عین خطا باشد و آں محض صواب ست

دلیل دیگر

اور وہی خدا ہے برحق ہے کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ سردی میں رات بڑھ جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور گرمی میں دن بڑھ جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ دن رات کا مجموعہ تو چوبیس گھنٹہ ہی رہا مگر سردی میں رات کی گھڑیوں میں زیادتی ہو گئی اور گرمی میں دن کی ساعت میں زیادتی ہو گئی۔ دن اور رات میں یہ کمی اور زیادتی یہ بھی اس کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے رات کے تار یک اجزاء کو دن میں داخل اور شامل کر کے ان کو روشن کر دیتا ہے اور بعض اوقات دن کے روشن اجزاء کو رات میں داخل اور شامل کر کے ان کو تاریک کر دیتا ہے یہ سب اس کی قدرت کا کرشمہ ہے جس طرح ممکنہ کا اختلاف خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے اسی طرح ازمنہ کا اختلاف بھی خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

دلیل دیگر

اور اسی خدا نے سورج اور چاند کو اور تمام کواکب اور نجوم کو اپنے حکم کا تابع بنایا اسی کے حکم کے مطابق ہر ایک وقت مقرر تک چلتا رہے گا۔ یعنی قیامت تک اسی طرح حرکت کرتے رہیں گے اور اپنے مقرر وقت پر طلوع و غروب کرتے رہیں گے۔ طلوع اور غروب کا اختلاف اور دن اور رات اور سردی اور گرمی کا اختلاف یہ سب کچھ شمس و قمر اور کواکب اور نجوم کی طبیعت اور مادہ کا اقتضاء نہیں اور نہ ان کی ذاتی تاثیر ہے بلکہ سب خداوند قدیر کی تدبیر ہے اس دلیل میں اشارہ اس طرف ہے کہ رات اور دن کی طرح کبھی کفر کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی اسلام کا۔ اللہ کے یہاں ہر ایک کی مدت مقرر ہے۔ یہی تمہارا خدائے پروردگار ہے جس کی قدرت اور نعمت کے کرشمے تمہاری نظروں کے سامنے ہیں اسی کے لیے بادشاہی ہے اسی کی اطاعت میں اور اسی کے ذکر میں عزت ہے اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اس قدر حقیر اور ذلیل ہیں کہ ایک گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ایک حقیر اور فقیر کو اپنا حاجت روا بنانا سراسر ذلت ہے یہ بُت تو ایسے عاجز ہیں کہ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہیں سنیں گے اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ تو دنیا میں ان کا حال ہوا اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا صاف انکار کر دیں گے بلکہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۖ وَأُرْسِلَتْ إِلَىٰ كُنُوزِهِمْ آيَاتُنَا نَعْبُدُ ۖ

اور ہم نے تم کو شرک کی حقیقت اور انجام سے آگاہ کر دیا ہے ہوش میں آ جاؤ۔ خداوند خبردار کی طرح کوئی تم کو آگاہ نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو تو خداوند علیم و خیر پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آفتاب و ماہتاب حسب حکم خداوندی گردش کرتے رہتے ہیں۔ فلاسفہ مغرب نے ایک شوشہ یہ چھوڑا ہے کہ آفتاب زمین کے گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہے۔

یہ ہے کہ فلاسفہ مغرب کا یہ خیال محض ایک تخمینہ اور اُگل ہے جس پر کسی قسم کی بھی

ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ان ہُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ یہ کفار محض اُگل سے باتیں کرتے ہیں اگر فلاسفہ مغرب کا یہ خیال صحیح ہوتا کہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہے تو لامحالہ زمین کے گھومنے سے قطب ستارہ ضرور متبدل ہوتا رہتا حالانکہ وہ ہمیشہ اپنے حال پر رہتا ہے اور ٹھیک اسی جگہ رہتا ہے جہاں پہلے تھا بلکہ جو لوگ زمین کے شمال اور جنوب میں رہتے ہیں ہر ایک کی جہت متبدل ہو جانی چاہیئے۔

حالانکہ تمام سال میں ہم کسی وقت کسی کی جہت کو متبدل نہیں پاتے پس ثابت ہوا کہ زمین کی گردش کا خیال بالکل غلط ہے۔

(۲)۔ نیز اگر زمین گردش کرتی تو لازم تھا کہ دریاؤں اور کنوؤں کے پانی منقلب ہو جاتے بلکہ گھڑوں اور کٹوروں کے پانی پلٹ جاتے لہذا یہ کہنا کہ کرہ زمین آفتاب کے گرد بہت زور سے چکر لگاتا ہے۔ بالکل غلط اور باطل ہے۔

(۳)۔ نیز جدید فلاسفہ کے نزدیک آفتاب سے زمین تک ساڑھے نو کروڑ میل کا فاصلہ ہے۔ یہ بھی محض اٹکل ہے جس پر دلیل کوئی نہیں نہ عقلی اور نہ تجربی پس اگر زمین آفتاب کے گرد گردش کرے تو زمین اس گردش سے آفتاب کے گرد جو دائرہ بنائے گی وہ ستاون کروڑ سے زیادہ کا دورہ ہوگا لہذا فلاسفہ عصریہ بتائیں کہ آپ کو ساڑھے نو کروڑ میل کے فاصلہ کا اور ستاون کروڑ سے زیادہ دورہ کا علم کیسے ہوا۔ اس بارے میں آپ کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ دلیل تجربی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ

لوگو! تم ہو محتاج اللہ کی طرف۔ اور اللہ

هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝۱۵ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ

وہی ہے بے پروا سب خواہیوں سراپا۔ اگر چاہے تم کو لے جاوے اور لے آوے

بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۱۶ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝۱۷

ایک نئی خلقت - اور یہ اللہ پر مشکل نہیں۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدَّعِ مُثْقَلَةٌ

اور نہ اٹھاوے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا اور اگر پکارے کوئی بوجھوں مرتا

إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ وَكَوْكَانَ

اپنا بوجھ اٹھانے کو کوئی نہ اٹھاوے اس میں سے کچھ، اگرچہ ہو

ذَاقُرْبِي ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

ناتے والا - تو تو ڈر سنا دیتا ہے اُن کو جو ڈرتے ہیں

رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا

اپنے رب سے بن دیکھے۔ اور کھڑی رکھتے ہیں نماز۔ اور جو کوئی سترے گا، تو یہی کہ

يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝۱۸ وَمَا يَسْتَوِي

سترے گا اپنے بھلے کو۔ اور اللہ کی طرف ہے پھر جانا۔ اور برابر نہیں

الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۝۱۹ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۝۲۰

اندھا اور دیکھتا۔ اور نہ اندھیرا اور نہ اُجالا۔

وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُورُ ۝۲۱ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَ

اور نہ سایہ اور نہ لون۔ اور برابر نہیں جیتے اور

لَا الْأَمْوَاتُ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءُ ۖ وَمَا أَنتَ

نہ مَرْدے۔ اور اللہ سناتا ہے جس کو چاہے اور تو نہیں

بِسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ۝۲۲ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝۲۳ إِنَّا

سنانے والا قبر میں پڑوں کو۔ تو یہی ہے ڈر کی خبر سنانے والا۔ ہم نے

أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ

بھیجا ہے تجھ کو سچا دین دے کر، خوشی اور ڈر سناتا۔ اور کوئی فرقہ نہیں

إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝۲۴ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ

جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈرانے والا۔ اور اگر وہ تجھ کو جھٹلا دیں تو آگے

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

جھٹلا چکے ہیں اُن سے اگلے۔ پہنچے ان پاس رسول اُن کے لیکر کھلی باتیں

وَبِالزُّبُرِ ۖ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝۲۵ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ

اور ورق اور چمکتی کتاب۔ پھر پکڑا میں نے

كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ۚ

منکروں کو، تو کیسا ہوا بگاڑ میرا۔

ذکر فقر و احتیاج بشر و استغنا خداوند بر و بحر

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ... فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ (ربط) اوپر سے منکرین توحید کا رد چلا آ رہا ہے اب یہ بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ متکبر اور مغرور ہیں اور درہم معدودہ کے نشہ میں چور ہیں اور خدا کی پکڑ سے بے فکر ہیں اور اس کی یاد سے دور ہیں۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ کل عالم اپنے وجود میں اور اپنی بقاء میں اللہ کا محتاج ہے اور خاص کر انسان تو سب سے زیادہ حاجتوں میں جکڑا ہوا ہے اور خداوند ذوالجلال غنی مطلق اور بے نیاز مطلق ہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے اللہ کو نہ کسی کے مال و دولت کی حاجت ہے اور نہ کسی کی عبادت کی حاجت ہے۔ وہ سب سے بے نیاز ہے پس اگر تم کو دنیا اور آخرت کی عزت مطلوب ہے تو اس کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ بندہ سر سے پیر تک حاجتوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ خدائے برحق کے تعلق ہی سے اس کو عزت حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اے لوگو تمام مخلوقات میں تم ہی سب سے زیادہ اللہ کے محتاج ہو آسمان سے بارش اور زمین سے نباتات اور ہوا اور پانی کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے اور کمال احتیاج کمال ذلت کی دلیل ہے ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے مگر انسان کے برابر کوئی محتاج نہیں دنیا سے اگر انسان معدوم ہو جائے تو کسی مخلوق کا کوئی نقصان نہیں لیکن اگر ہوا اور پانی اور حیوانات اور نباتات میں سے کسی چیز کی کمی ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا پس تمام مخلوقات میں سے کمال احتیاج انسان ہی میں منحصر ہے اور کمال حاجت کمال ذلت کی دلیل اور علامت ہے اور اللہ ہی ہر طرح بے نیاز ہے۔ اسے تمہاری عبادت اور بندگی کی بھی حاجت نہیں۔ اور وہ ہر طرح ستودہ ہے اور کمال بے نیازی اور کمال ستودگی۔ یہی کمال عزت ہے کہ تمام مخلوق ہر حال میں اس کی محتاج ہے اور اس کے سامنے ذلیل و خوار ہے وہ غنی مطلق اگر چاہے تو تم کو صفحہ ہستی سے لے جائے اور تم سب کو عدم اور فنا کے گھاٹ اتار دے اور تمہارے بدلہ میں دوسری مخلوق لے آ دے جو اللہ کی اطاعت کرے اور تمہاری طرح اس کی نافرمانی نہ کرے اور یہ بات اللہ پر کچھ دشوار نہیں بلکہ بہت آسان ہے جس مخلوق کو چاہے۔ مٹائے اور جس کو چاہے۔ پیدا کرے۔ لہذا تم کو اس عزیز مطلق کے قہر اور غضب سے ڈرنا چاہیے اور خوب سمجھ لو کہ قیامت کے دن تمہاری محتاجی اور لاچارگی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ خدا کے قہر اور غضب کے بوجھ کو اٹھا سکے دنیا میں تو دوسرے کا بوجھ اٹھانا ممکن ہے۔

مگر آخرت میں یہ ممکن نہیں اور اگر کوئی نفس جو اپنے گناہوں سے مر رہا ہو کسی دوسرے کو اپنا بوجھ بٹانے کے لیے پکارے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ اگرچہ وہ اس کا قرا بتی ہو کوئی کسی کا جواب بھی نہ دیگا۔ ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا حتیٰ کہ اولاد بھی ماں باپ سے عذر کرے گی کہ ہم میں آپ کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں۔

فائدہ | اور قرآن وحدیث میں جو یہ آیا ہے جو دوسروں کو گمراہ کرے گا اور وہ اس کے کہنے سے گنہگار ہوگا تو اسے گناہ کا بوجھ بھی اس کی گردن پر لادا جائے گا سو وہ درحقیقت دوسرے کا بوجھ نہیں بلکہ اپنے اغواء اور بہکانے کا بوجھ ہے جس کو یہ اٹھائے گا اور یہ بوجھ اسی کے فعل کا ہے۔
 قَالَ تَعَالَىٰ فَيُحْمِلُهُمُ اثْقَالَهُمْ ۖ وَاتِّقَالًا مَّعَ اثْقَالِهِمْ ۚ مُضْلِينَ ۖ بِرَدِّهِمَا بُوْجْهُمَا ۚ هُوَ كَاٰیْكَ اٰیْهُنَا ذَاتِیْ
 گناہوں کا اور دوسرا بوجھ دوسروں کے اضلال اور اغواء کا۔

خلاصہ کلام یہ کہ آپ کی یہ ہدایت اور نصیحت اگرچہ انداز کامل ہے یعنی پورا ڈرانا ہے مگر ان ضدی اور عنادی لوگوں کے حق میں موثر اور کارگر نہیں جو آخرت کے منکر ہیں جزا میں نیست کہ آپ کا انداز یعنی آپ کا ڈرانا اور نصیحت کرنا انہیں لوگوں کے حق میں مفید ہے جو اپنے پروردگار سے غائبانہ ڈرتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک نماز ادا کرتے ہیں ایسے لوگ گناہوں کے بوجھ سے پاک اور ہلکے ہو جاتے ہیں اور جو شخص ایمان لاکر اعمال صالحہ کر کے پاکی حاصل کرے تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاکی حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو غنی حمید ہے اس کو اس کی پاکی سے کوئی نفع نہیں اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اس وقت ایمان اور عمل صالح کا فائدہ حاصل ہوگا جو کفر اور معصیت سے پاک ہوگا وہ جنت میں جاسکے گا اور جس نے دنیا میں اللہ کے سامنے عاجزی اور مسکنت کی ہوگی اس کو وہاں عزت حاصل ہوگی اب آئندہ آیت میں مؤمن اور کافر کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے یعنی جیسے اندھا اور بینا یکساں نہیں اسی طرح مؤمن اور کافر بھی یکساں نہیں جیسے نابینا سیاہی اور سفیدی کے فرق کے ادراک سے قاصر ہے اسی طرح کافر حق اور باطل کے فرق کے ادراک سے قاصر ہے۔ بینا اور نابینا اگرچہ بہت سے اوصاف میں ایک دوسرے کے شریک ہیں لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسے عالم اور جاہل میں فرق ہے اسی طرح مؤمن اور کافر میں بھی فرق ہے اور نہ تاریکیاں اور روشنی برابر ہیں یعنی باطل اور حق برابر نہیں اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہیں یعنی ثواب اور عتاب برابر نہیں اور زندہ اور مردے برابر نہیں مؤمن روح ایمان سے زندہ ہے اور کافر روح ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے مردہ اور بے جان ہے۔ اور مردوں کو زندہ کرنا اور انکو سنا سنا خدا کی قدرت میں تو ہے مگر بندہ کی قدرت میں نہیں بیشک اللہ جس کو چاہے سناٹے اور ہدایت دے اور لے نبی آپ میں یہ قدرت نہیں کہ آپ ان لوگوں کو سنائیں جو قروں میں مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام کافروں کے کان تک پہنچا دے باقی کافروں کے مردہ دلوں کا زندہ کرنا یہ نبی کی قدرت میں نہیں۔ لے نبی آپ تو فقط ڈرانے والے اور خدا کی خبر پہنچانے والے ہیں

ایمان کی روح کسی کے دل میں ڈال کر اس کو زندہ کر دینا اور اس کو سنا دینا اور سنا دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں یہ ہمارا کام ہے اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہ مانیں تو غم نہ کریں۔ باقی احادیث میں جو مردوں کو سلام اور کلام کا خطاب آیا ہے سو اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنی ہے اور قبر میں جو پڑا ہے وہ اس کا دھڑ ہے وہ نہیں سنتا۔ (باقی مفصل بحث سورہ نمل کے اخیر میں گذر چکی ہے وہاں دیکھ لی جائے)

ابتدائے کلام میں مؤمن اور کافر

کوعلمی اور بصیر کے ساتھ تشبیہ دی یہ تشبیہ باعتبار باطن کے تھی اور اخیر آیت میں زندہ اور مردہ کے ساتھ تشبیہ دی اور یہ تشبیہ پہلی تشبیہ سے زیادہ بلیغ ہے۔ اس تمام کلام سے مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تسکین ہے کہ آپ کا کام کلام حق کو ان کے کانوں تک پہنچا دینا ہے باقی دل میں اتارنا یہ ہمارا کام ہے تحقیق ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ جن کے دل زندہ ہیں یا جن میں زندگی کی کچھ رمق باقی ہے وہ کچھ سن لیں گے اور آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجنا یہ کوئی عجیب بات نہیں آپ سے پہلے کوئی امت ایسی نہیں کہ جس میں خدا کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ گذرا ہو۔ پھر ان میں بھی بکثرت کافر گذرے ہیں اسی طرح آپ کی امت میں بھی جو مردہ دل ہیں وہ ایمان نہ لادیں گے۔ اور اگر قریش کہ آپ کی تکذیب کریں تو نہ تعجب کیجئے اور نہ غم کیجئے ان سے پہلے لوگ بھی پیغمبروں کی تکذیب کر چکے ہیں ان کافروں کے پاس بھی ان کے رسول واضح معجزات اور اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے مگر ان کی قوموں نے بھی کفر کیا تو پھر کپڑا میں نے ان لوگوں کو جہنم میں لے کر کیا پس دیکھ لو کہ میرا عذاب ان پر کیسا ہوا ان آیات سے مقصود آپ کی تسلی ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں ہر پیغمبر کی آمد کے بعد لوگ دو گروہ ہو گئے۔ بعض ایمان لائے اور بعضوں نے تکذیب کی اور اپنے انجام کو پہنچے ان سب کے بعد ہم نے آپ کو یہ کتاب منیر (قرآن کریم) دی اگر یہ لوگ اس کی تکذیب سے باز نہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی وہی انجام ہو۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَرَجْنَا

تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر ہم نے نکالے

بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ

اس سے میوے طرح طرح ان کے رنگ، اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں

بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۝۲۴

سفید اور سرخ طرح طرح ان کے رنگ، اور بھنگ کالے۔

وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

اور آدمیوں میں اور کیڑوں میں اور چوپایوں میں کئی رنگ کے ہیں

كَذَلِكَ ۖ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ

اسی طرح - اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿۲۸﴾

تحقیق اللہ زبردست ہے بخشنے والا۔

تہدید بر غفلت انہ عدم نظر در آثار قدرت

قال اللہ تعالیٰ۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً.... اِلٰی.... اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔
(رابطہ) اوپر سے توحید کا مضمون چلا آرہا ہے اب ان آیات میں منکرین توحید کی تہدید ہے کہ
آثار قدرت ان کی نظروں کے سامنے ہیں اگر ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں تو فوراً سمجھ میں آجائے کہ توحید حق ہے
اور شرک باطل ہے اور مخلوقات میں جو اختلاف اور تفاوت ہے وہ سب اسی کی قدرت اور مشیت کا
کرشمہ ہے کسی بے شعور مادہ ایٹھ اور نیچر کا اثر نہیں اس لیے آئندہ آیات میں پھر اپنی انواع قدرت
کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی شے سے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کرتا ہے کیا تو نے دیکھا نہیں کہ
اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اسی ایک پانی سے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے جن کی رنگتیں مختلف
ہیں اور ہر ایک کا مزہ اور اس کی خوشبودار سے جدا ہے۔ باعتبار کمیت کے اور باعتبار کیفیت کے
اور باعتبار صورت کے اور باعتبار لذت کے ہر پھل دوسرے پھل سے مختلف ہے حالانکہ مادہ سب کا ایک ہے۔
اور اسی طرح پہاڑوں میں مختلف قسم کی اور مختلف رنگتوں کی راہیں اور گھاٹیاں ہیں بعض سفید اور بعض سرخ اور طرح طرح
ان کے رنگ ہیں اور بعضے بہت سخت سیاہ ہیں اور ہر ٹکڑے کی تاثیر مختلف ہے اسی طرح دلوں کے رنگ
بھی مختلف ہیں۔ اور اسی طرح لوگوں میں سے اور حیوانات میں سے اور چوپایوں میں سے مختلف رنگ
والے ہیں۔ جس طرح لوگوں کی اَلْسِنَہ اور اَلْوَان یعنی ان کی زبانیں اور رنگتیں مختلف ہیں اسی طرح دو اب
اور انعام کی ایک جنس بلکہ ایک نوع کی رنگتیں مختلف ہیں یہ سب خدا کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ اصل
مادہ سب کا ایک ہے مگر صفات اور کیفیات مختلف ہیں ظاہر ہے کہ یہ اختلافات خود بخود تو پیدا نہیں
ہو گئے حالانکہ مادہ سب کا ایک ہے تو یہ بوقلمونی کہاں سے آئی اور علی ہذا زمین کے ٹکڑوں میں اختلاف کہ

کسی زمین سے زعفران پیدا ہوتا ہے اور کسی سے انار اور انگور اور جھڑ بیر۔ یہ اختلاف بھی اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے ورنہ طبیعت اور مادہ میں سب یکساں ہیں اور علت فاعلیہ بھی سب کی ایک ہے معلوم ہوا کہ یہ رنگ برنگ کا اختلاف اس کی قدرت کی گلکاری ہے۔

اسی طرح بندوں کے احوال مختلف ہیں کوئی خدا سے ڈرتا ہے اور کوئی نہیں ڈرتا۔ جزایں نیست کہ اللہ کے بندوں میں سے بن دیکھے اللہ سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو صاحب علم اور صاحب فہم ہیں جو اللہ کی شان عظمت کو جانتے اور پہچانتے ہیں وہی خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جس درجہ کا علم اور معرفت ہے اسی درجہ کی خشیت ہے۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ۔ پس عند اللہ کرامت اور فضیلت بقدر تقویٰ ہے اور تقویٰ بقدر علم ہوتا ہے نہ بقدر عمل۔ پس جس کا علم اور اس کی معرفت زیادہ ہوگی اسی کو اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اور جس کا علم کمتر ہوگا اس کا خوف بھی کمتر ہوگا حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا علم رکھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس کا خوف رکھتا ہوں۔ (رواہ البخاری) اور جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو اس کا علم بھی کم ہو جاتا ہے۔

علم چند آنکہ بیشتر خوانی چوں عمل در تو نیست نادانی

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ علم کثرتِ روایت کا نام نہیں بلکہ علم تو ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ بندہ کے قلب پر ڈال دیتا ہے۔

امام مالکؒ کی نور سے مراد نور فہم اور نور معرفت ہے۔ کما قال تعالیٰ وَ تِلْكَ اَمْثَالُ نَصْرِہَا لِلنَّاسِ وَ مَا یَعْقِلُہَا اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ معلوم ہوا کہ عالم وہ ہے جو عاقل اور فہم ہو بغیر عقل اور فہم کے محض الفاظ قرآنی اور الفاظ نبوی کو یاد کر لینے کا نام علم نہیں اللہ کے نزدیک عالم وہ ہے جو اللہ کی عظمت شان اور جلالت قدر کو جانتا ہو اور اس سے ڈرتا ہو اور اس کے احکام پر چلتا ہو باقی جو شخص رسمی طور پر عالم اور فاضل کہلاتا ہو مگر خدا سے نہ ڈرتا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک عالم کہلانے کا مستحق نہیں۔ آیت میں ”خشیت“ سے خوف تعظیم مراد ہے یعنی دل پر خدا کی عظمت اور جلال کا خوف اس قدر غالب ہو کہ ہر وقت اس بات سے ڈرتا رہتا ہو کہ حقوق ربوبیت میں کوئی تقصیر نہ ہو جائے اور کوئی بات خلاف ادب نہ سرزد ہو جائے اور حدود و فرائض سے قدم باہر نہ ہو جائے۔

بے شک اللہ بڑی عزت والا ہے جو اس سے نہ ڈرے اسے پکڑنے والا ہے اور جو بندہ اس

علہ قال الامام القرطبی فی تفسیر قولہ تعالیٰ کَذٰلِکَ اِنَّمَا یَخْشٰی اللّٰہَ مِنْ عِبَادِہِ الْعُلَمَآءُ
قولہ کَذٰلِکَ ہنا تم الکلام اسی کذلک تختلف احوال العباد فی الخشیۃ ثم استأنف
فقال اِنَّمَا یَخْشٰی اللّٰہَ مِنْ عِبَادِہِ الْعُلَمَآءُ (تفسیر قرطبی ص ۳۴۳ ج ۱۶)

سے ڈرے اور اپنی تقصیر پر توبہ کرے تو اسے معاف کرنے والا ہے پس جس ذات کی یہ شان ہے اس سے خوف اور خشیت فرض اور لازم ہے۔

لطائف معارف

قال الله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ (سورہ النحل: ۱۷)۔
میں سے صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اس آیت میں علماء سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو اللہ کی عظمت اور جلال کا اور اس کے احکام اور اوامر اور نواہی کا علم ہو۔ اور پھر وہ اللہ کے حکموں پر چلتے ہوں جس درجہ کا علم ہو اسی درجہ کا اس کو خوف ہو گا۔ خشیت خداوندی علم اور معرفت پر موقوف ہے۔ علم خشیت کے لیے شرط ہے مگر علت تامہ نہیں جیسے طہارت نماز کے لیے شرط ہے مگر نماز کے لیے علت تامہ نہیں اور جس علم کے بعد خوف خداوندی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ علم اللہ کے نزدیک معتبر نہیں اور ایسے عالم جو خدا سے نہ ڈرتے ہوں وہ اللہ کے نزدیک عالم نہیں اگرچہ دنیا ان کو علامہ کہتی ہو۔

علم چند آنکھ، بیشتر خوانی چوں عمل در تو نیست نادانی

نیز علم سے وہ علم مراد نہیں جو محض قال کے درجہ میں ہو بلکہ وہ علم مراد ہے جو حال کے درجہ میں ہو اور ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگین ہو گیا ہو وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً ۚ عَلِمَ كَمَا رَأَىٰ نَمَائِدُ جِهَالَتِ

علم را بردل زنی یارے بود علم را برتن زنی مارے بود

جان جملہ علمہا این است ایں کہ بدانی من کیستم در یوم دیں

علم دین سے مقصود تزکیہ نفس اور اصلاح عمل ہے درنہ بیچ ہے۔ جیسے علم طب سے مقصود جسمانی صحت کی حفاظت ہے محض دواؤں کے نام اور ان کے خواص یاد کر لینا مقصود نہیں یہ ناممکن ہے کہ واقع میں کوئی شراب پیئے اور اس کو نشہ نہ ہو۔ اسی طرح یہ ناممکن ہے کہ کوئی حقیقتہً علم دین کا ایک جام پیئے اور اس پر دین کا نشہ اور سُکڑ نہ آئے۔ عالم دین خدا کے نزدیک وہ ہے کہ علم دین اس کے دل میں گھر کر گیا ہو محض باتیں بنانے اور لمبی تقریر کرنے سے اللہ کے نزدیک عالم نہیں ہو جاتا اگر واقع میں دل میں خشیت اور خوف خداوندی ہوتا تو معاصی پر جرأت نہ کرتا۔ حدیث میں ہے اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَشِیَّتِكَ مَا تَحُولُ بَیْنِیْ وَبَیْنَ مَعَاصِیْكَ۔

معلوم ہوا کہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس سے بندہ اور معصیت کے درمیان جیلولت واقع ہو جائے اور اگر اسے یہ خشیت حاصل نہیں کہ جو عاصی اور معاصی کے درمیان حائل ہو تو سمجھ لو کہ اسے صحیح علم بھی حاصل نہیں عالم کو چاہیئے کہ رسمی طور پر تحصیل علم کو مقصود نہ جانے بلکہ خشیت کو مقصود جانے۔

اور تحصیل خشیت کا اہتمام کرے اور خشیت مقصودہ اور مطلوبہ وہ ہے جو نفس اور شیطان اور معصیت سے جواب بن جائے۔

نکتہ | اس آیت میں لفظ اِنَّمَا آیا ہے جو قصر اور حصر کے لیے ہے بظاہر اِنَّمَا یَحْشَى اللہ مِنْ عِبَادِہِ الْعُلَمَاءُ کا مطلب یہ ہے کہ خشیت الہیہ صرف علماء میں منحصر ہے یعنی جہلاً کو خشیت نہیں ہوتی۔ سو جاننا چاہیے کہ اس آیت میں کلمہ انما ایسا ہے۔ جیسے اِنَّمَا یَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ میں لفظ انما آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تَذَكَّرُ کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر عقل کے تذکر ممکن نہیں اسی طرح اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خشیت خداوندی کے حصول کے لیے خدا کی عظمت اور جلال کا علم ضروری ہے خواہ وہ علم تعلّم سے حاصل ہو جائے یا کسی کی فیض صحبت سے یا حق تعالیٰ کی توفیق سے یا اس کی عنایت سے یا کسی باطنی جذبہ سے۔

نکتہ دیگر | اِنَّ اللہَ عَزِیْزٌ غَفُوْرٌ یعنی اللہ بڑی عزت والا اور غلبہ والا اور بڑا زبردست ہے لہذا اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ اپنے سے ڈرنے والوں کو بخش دیتا ہے عزیز کے لفظ سے خشیت کی ضرورت کو بیان کیا اور غفور کے لفظ سے خشیت کے ثمرہ کو بیان فرمایا۔

نکتہ دیگر | عزیز کے بعد غفور کا لفظ اس لیے فرمایا تاکہ غلبہ خوف سے ناامیدی کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے۔ ناامیدی سے بچانے کے لیے اپنی مغفرت اور رحمت کی امید دلائی اشارہ اس طرف ہے کہ شان عزت و حکومت کی بنا پر اول کچھ باز پرس ہوگی مگر بعد میں انتہا رحمت پر ہوگی۔ لہذا تم مایوس نہ ہونا۔ اپنے ایمان کو خوف اور رجاء کے درمیان رکھو اس کی عزت و جلال پر نظر کر کے ڈرتے رہو بے فکر نہ ہو جاؤ اور اس کی مغفرت اور رحمت پر نظر رکھو اور اس سے ناامید نہ ہو جاؤ۔

نکتہ دیگر | اِنَّمَا یَحْشَى اللہ مِنْ عِبَادِہِ الْعُلَمَاءُ وجہ اس قصر اور حصر کی یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور انبیاء سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں پس جس عالم میں خوف خداوندی نہ ہو وہ انبیاء کا وارث نہیں اور آیت میں علماء سے وہی علماء مراد ہیں جو علم اور عمل دونوں میں انبیاء کے وارث ہوں محض رسمی علماء مراد نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ خوف خداوندی سے دین بھی درست ہوتا ہے اور دنیا بھی۔ لہذا اگر ایسی پاکیزہ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم دین حاصل کرو اور اس پر عمل کرو یہاں تک کہ وہ عمل تمہارا حال ہو جائے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَتْلُوْنَ کِتَابَ اللہِ وَاقَامُوا الصَّلٰوۃَ

جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی اور سیدھی کرتے ہیں نماز

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ

اور خرچ کیا کچھ ہمارا دیا چھپے اور کھلے امیدوار ہیں

تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۚ لِيُؤْفِقَهُمُ أَجُورَهُمْ ۚ

ایک بیوپار کے جو کبھی نہ ٹوٹے - تا پورے دے اُن کو نیک اُن

وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝۳۰

کے اور بڑھتی دیوے اپنے فضل سے، تحقیق وہ ہے بخشنے والا قبول کرتا۔

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ

اور جو ہم نے تجھ پر اتاری کتاب، وہی ٹھیک ہے۔

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

سچا کرتی آپ سے اگلی کو - مقرر اللہ

بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝۳۱ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ

اپنے بندوں سے خبر رکھتا ہے دیکھتا - پھر ہم نے وارث کیے کتاب کے وہ جو

أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ وَ

چنے ہم نے اپنے بندوں میں سے، پھر کوئی ان میں بُرا کرتا ہے اپنی جان کا۔

مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۚ يُأْذِنُ

اور کوئی ان میں سے بیچ کی چال پر، اور کوئی ان میں سے کہ آگے بڑھ گیا لیکر خوبیاں اللہ کے حکم

اللَّهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝۳۲ جَنَّتٌ عَدْنٌ

سے، یہی ہے بڑی بزرگی - باغ ہیں بننے کے،

يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

جن میں جاویں گے وہاں گہنا پہنائے گا ان کو کنگن سونے کے

وَلَوْلَوْا^ج وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ^{۳۳} وَقَالُوا الْحَمْدُ

اور موتی - اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہے - اور کہیں گے شکر

لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ^ط اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ

اللہ کا جن نے دور کیا ہم سے غم - بیشک ہمارا رب بخشتا ہے

شُكْرًا^{۳۴} الَّذِي اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ^ج

قبول کرتا - جس نے اتارا ہم کو رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے -

لَا يَسُنَّا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ^{۳۵} وَ

نہ پہنچے اس میں ہم کو مشقت ، اور نہ پہنچے ہم کو اس میں تھکنا - اور

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ^ج لَا يَقْضَىٰ عَلَيْهِمْ

جو منکر ہیں ان کو ہے آگ دوزخ کی - نہ ان پر تقدیر پہنچتی ہے کہ

فِيْمَوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا^ط كَذٰلِكَ

مر جاویں اور نہ ان پر ہلکی ہوتی ہے وہاں کی کچھ کلفت ، یہی

نَجْزِي كُلَّ كَفُوْرٍ^{۳۶} وَهُمْ يَصْطَرِّخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَا

مزد دیتے ہیں ہم ہر ناشکر کو - اور وہ چلاتے ہیں اس میں اے رب!

اٰخْرَجْنَا نَعْمَلْ صٰلِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ^ط اَوَلَمْ

ہم کو نکال ، کہ ہم کچھ بھلا کام کریں ، وہ نہیں جو کرتے تھے ، کیا ہم نے

نَعْمَرَكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ

عمر نہ دی تھی تم کو جتنے میں سوچ لے جس کو سوچنا ہوا اور پہنچا تم کو

النَّذِيْرُ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ^{۳۷}

ڈر سنانے والا - اب چکھو کہ کوئی نہیں گنہگاروں کا مددگار -

مدح و ثنا علما و صلحا اُمت تو صیف شان علم نبوت

و ترغیب بر تجارت آخرت

قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ إِلَى فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ .
 (ربط) گزشتہ آیت یعنی اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ میں علماء کا ذکر تھا اب ان آیات میں علماء کی اور ان مومن بندوں کی مدح فرماتے ہیں جو کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ انبیاء کے وارث وہی علماء ہیں جو نبی کے علم پر عمل بھی کرتے ہیں اور ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ امت کے طبقات مختلف ہیں بعض نہایت پسندیدہ اور سابق بالخیر ہیں اور بعض ظالم ہیں اور بعض درمیانہ ہیں۔ منزل مقصود سب کی آخرت ہے اور یہ دنیا دار تجارت ہے اور پہلا گروہ اس تجارت میں سب سے زیادہ کامیاب ہے اور یہ سابق بالخیرات کا گروہ ہے جو فضیلت اور مرتبہ میں سب سے فائق ہے اور دوسرا گروہ مقتصد (درمیانہ) ہے اللہ ان کی کوتاہیوں کو معاف کرے گا۔

اس لیے اب آئندہ آیات میں آخرت کی تجارت اور اس کی کامیابی کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ تحقیق جن بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ یہ سمجھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس کے موافق عمل بھی کرتے ہیں اور اس کے احکام کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اور نماز بھی درست رکھتے ہیں یعنی اس کی پابندی کرتے ہیں اور اس کے حقوق ادا کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ظاہر اور پوشیدہ طور پر ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر پوشیدہ خرچ کرنے کا موقع ہے تو پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور اگر اعلانیہ خرچ کرنے کا موقع ہے تو اعلانیہ خرچ کرتے ہیں جس طرح بھی میسر ہو اگرچہ عام طور پر افضل صدقہ وہی ہے جو پوشیدہ ہو ایسے ہی لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی خسارہ نہ ہوگا اس سے آخرت کی تجارت مراد ہے اور اس تجارت کا انجام اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان تاجران آخرت کو پورا پورا اجر دیں گے بلکہ اپنے فضل سے اور زیادہ دیں گے جتنے کا استحقاق ہے اس سے زیادہ ملے گا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت فرمانے والے ہیں۔ کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں اور بڑے قہر دان ہیں کہ وہم و گمان سے بڑھ کر دیتے ہیں لہذا جو تم

علم۔ اشارہ اس طرف ہے کہ تِلْوَنَ کا مادہ تلاوت بھی ہے جس کے معنی قرأت کے ہیں اور تَلَوْا بھی ہے جس کے معنی اتباع اور پیروی اور پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں اور آیت میں جو لفظ تِلْوَنَ آیا ہے وہ دونوں معنی کو شامل ہے اس لیے کہ محض تلاوت اور محض قرأت بدون عمل اور اتباع کے چنداں مفید نہیں۔ واللہ اعلم

کو ملے اس کو خدا کا فضل سمجھو اپنا استحقاق نہ سمجھو۔

اس آیت میں آخرت کی تجارت کے نفع اور کامیابی کی امید کا طریقہ بتلایا کہ ان تین کاموں کے کرنے سے آخرت کی تجارت میں کامیابی کی امید اور توقع ہے۔ ایک تلاوتِ قرآن پاک جو تمام اذکار اور عبادات نافلہ کی جڑ ہے اور قربِ خداوندی کا ذریعہ ہے اور خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہے۔ دوسرے نماز کی درستی اور پابندی جو تمام فرائض اور جسمانی عبادتوں کی جڑ ہے اور دین کا ستون ہے اور تیسرے ظاہر اور پوشیدہ طور پر خیرات و صدقات کرنا جس میں تمام مالی عبادتیں آگئیں سو جو لوگ یہ تین کام کرتے ہیں وہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی تجارت میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا معلوم ہوا کہ توقع اور امید کے لیے عمل ضروری ہے ورنہ بغیر عمل کے نہ تجارت ہے اور نہ کوئی امید کی جاسکتی ہے بغیر عمل کے امید اور توقع نہیں بلکہ محض تمنا اور آرزو ہے بغیر زراعت کے پیداوار کی توقع رکھنا اس کا نام امید نہیں بلکہ ایک خیال خام ہے اسی طرح بغیر اعمال صالحہ کے رحمت اور مغفرت کی امید رکھنا یہ امید نہیں بلکہ ایک خیال خام ہے (ماخوذ از رجاء الغیوب ملقب بصریح امید وعظ نمبر ۱۴۷- از موعظ حضرت حکیم الامت تھانویؒ از سلسلہ تبلیغ)

حکایت

امام احمد بن حنبلؒ نے حق جل شانہ کو خواب میں دیکھا۔ عرض کیا کہ آپ تک پہنچنے کا سب سے زیادہ قریبی راستہ کون سا ہے فرمایا تلاوتِ قرآن یعنی قرآن کا اور میرے کلام کا پڑھنا۔ عرض کیا۔ جَفَّهْم أَوْ يَلَّاهُمْ۔ سمجھ کر یا بلا سمجھ کر۔ ارشاد ہوا يَفْهَم أَوْ يَلَّاهُمْ۔ یعنی سمجھ کر ہو یا بلا سمجھ کر ہو۔ دونوں طرح موجب قرب ہے یہاں تک توحید کا مضمون بیان ہوا۔ اب نبوت رسالت کا مضمون بیان کرتے ہیں۔ اور اے پیغمبر جو کتاب ہم نے وحی کے ذریعہ تجھ پر نازل کی ہے وہی حق ہے اور اپنے سے پہلی نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جو حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ پر نازل ہوئی تھی۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حال جاننے والا اور دیکھنے والا ہے کہ کون اس کی تصدیق کرتا ہے اور کون تکذیب کرتا ہے اور کون اس کا اتباع کرتا ہے اور کون اس سے انحراف کرتا ہے پھر پیغمبر کے بعد ہم نے اپنے بندوں میں سے اس آخری کتاب ہدایت کا یعنی قرآن کا ان لوگوں کو وارث بنایا جن کو ہم نے دنیا میں سے اسی میراث کے لیے منتخب کیا یعنی ہم نے اپنے برگزیدہ بندوں کو یعنی اہل ایمان کو اس قرآن کا وارث بنایا یعنی ہم نے ایسی امت کو اس کتاب ہدایت مبراہ خیر و برکت کا وارث بنایا جو مجموعی ہیئت سے تمام امتوں سے بہتر اور برتر ہے اور ایمان لانے والے کافروں کے لحاظ سے برگزیدہ ہوتے ہیں لیکن اس کے سب افراد یکساں نہیں ان کی تین قسمیں ہیں پس ان میں سے بعض تو ظالم ہیں کہ فرائض اور واجبات کے بھی تارک ہیں باوجود ایسی کتاب کے وارث ہونے کے پھر بھی برائیوں اور گناہوں سے دستکش نہیں ایمان کے ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں اور اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں اور گناہوں کے بعد توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ وَ الْآخِرُونَ مُّرْجُونَ لَأَمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ وقال تعالیٰ قُلْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔

اور بعض ان میں سے متوسط اور میانہ رو ہیں نہ تو پورے اطاعت گزار اور نہ بالکل گناہوں میں غرق کما قال تعالیٰ: وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ اور بعض ان میں سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہیں جو میدان اطاعت میں سب سے آگے نکل گئے یہ اللہ کے کامل بندے ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں اوروں سے سبقت لے گئے یہ گروہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوگا۔ اور مقصد یعنی میانہ رو سے محاسبہ ہوگا اور ظالم اپنے ظلم اور بد عملی کی وجہ سے حزن اور غم کو پہنچے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنص صریح امت مرحومہ کو تین گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے جن میں اعلیٰ گروہ سابقین اولین کا تھا۔ اور وہ صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ مخصوص تھا اور اس گروہ کو مقربین بھی کہا گیا ہے اور دوسرا گروہ اوسط اور میانہ رو ہے وہ اصحاب الیمین اور ابرار کے نام سے پکارا گیا ہے اور سب سے کم تیسرا گروہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور یہ وہ گروہ ہے جو ایمان اور اعتقاد صحیح رکھتا ہے مگر اعمال میں اس سے کوتاہی واقع ہوتی ہے اور بالآخر بذریعہ توبہ واستغفار اور بذریعہ ندامت اس کا تدارک کرتا ہے۔ اور خلیفہ راشد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سابقین اور مقربین میں سے ہو (ازالۃ الخفاء)

اور یہ خدا تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے کہ ساری دنیا میں سے اس امت کو اس نعمت اور کرامت کے لیے منتخب فرمایا۔ کہ میراث کی طرح بلا مشقت و محنت ان کو ایسی کامل کتاب عطا کی پس اللہ تعالیٰ کا اس امت کو اپنے اس عظیم عطیہ کے لیے منتخب کرنا یہ خدا تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے یا یہ معنی ہیں کہ بعض بندوں کا خیرات اور نیکیوں میں سب سے سبقت لے جانا اور آگے بڑھ جانا یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے اگر خدا تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو خیرات میں سبقت نہ کر سکتے۔

جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ آیت میں جن تین قسموں کا ذکر ہے وہ سب اہل ایمان کی قسمیں ہیں اور بعض علماء نے آیت میں جو ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ کا ذکر ہے اس کو کافر پر محمول کیا ہے اور اہل نجات صرف دو فریق ہیں۔ مُقْتَصِدٌ اور سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ یہ دو گروہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور اس قول کی بنا پر پہلا فریق یعنی ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ جنت میں داخل نہ ہوگا اور یہ قول احادیث صریحہ و صحیحہ کے خلاف ہے۔

محققین کے نزدیک صحیح اور راجح قول پہلا قول ہے اور اسی کو امام ابن جریرؒ اور ابن کثیرؒ نے اختیار کیا ہے اور آیات کا سیاق و سباق بھی اسی کو مقتضی ہے کہ آیت میں جن تین اقسام کا بیان ہوا ہے وہ سب اہل اصطفاء اور اہل ایمان ہی کی اقسام کا بیان ہے جو اس کتاب ہدایت پر ایمان لائے اور اس کے وارث بنے اور وارث وہ ہے جس کا نسب صحیح ہو اور وہ صحیح النسب اہل ایمان کا گروہ ہے مگر سب ورثاء ایک رتبہ کے نہیں ہوتے ان کی تین قسمیں ہیں۔ ذوی الفردوس۔ اور عصبات اور ذوی الارحام۔

ابتداء آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کا ذکر فرمایا جن کو اس نے اپنی رحمت سے اس کتاب کا وارث بنایا پھر ان برگزیدہ بندوں کی تین قسمیں بیان کیں سب سے اول فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ کو ذکر کیا اور پھر مُقْتَصِدٌ کو اور پھر سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ کو۔ معلوم ہوا کہ ظالم اور مقتصد اور سابق بالخیرات یہ تینوں قسمیں اہل ایمان کی ہیں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک من حیث الایمان والا سلام پسندیدہ اور برگزیدہ ہیں اور ظاہر ہے کہ کافر اور منافق کسی صورت میں خدا کے نزدیک پسندیدہ اور برگزیدہ نہیں ہو سکتا اور نہ کافر اور منافق کا دین خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے معلوم ہوا کہ ظالم لنفسہ سے کافر مراد نہیں بلکہ گنہگار مسلمان ہے جس نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ قرآن کریم میں ظالم کا اطلاق کافر پر بھی آیا ہے اور گنہگار پر بھی۔ اس لیے کہ ظلم کے درجات ہیں۔ شرک ظلم عظیم اور معصیت اور گناہ اس سے کم کا ظلم ہے بلکہ قرآن کریم میں ظلم کا اطلاق خلاف اولے پر بھی آیا ہے۔ جیسے حضرت آدمؑ کی دعائیں رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي۔

بہر حال شروع آیت میں ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا سے امت محمدیہ کے تمام مسلمان مراد ہیں جو علی اختلاف المراتب اس کتاب ہدایت کے وارث بنے اور یہ سب اہل نجات ہیں۔ اور بالآخر سب جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ اخیر آیت میں ہے۔ ابتداء آیت میں اجمالاً اہل ایمان اور اہل اسلام کو ذکر کیا جو اس کتاب ہدایت کے وارث بنے۔

بعد ازاں اہل ایمان کی اقسام کا بیان فرمایا کہ وہ تین قسمیں ہیں۔ ظالم اور مقتصد اور سابق بالخیرات۔ اور یہ تینوں گروہ بالآخر جنت میں داخل ہوں گے پھر جب اہل اسلام کی اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے تو اس کے بالمقابل اہل کفر اور دوزخیوں کا بیان شروع فرمایا۔

خلاصہ کلام یہ کہ آیت میں جن اقسام ثلاثہ کا ذکر ہے وہ سب اہل اصطفاء یعنی اہل اسلام کے اقسام ہیں اب اخیر میں ان اقسام ثلاثہ کی نجات اور دخول جنت کا ذکر کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا الَّذِينَ يَشَاءُ رَبُّهُمْ فِيهَا يَكُونُونَ خَالِدِينَ۔ اس آیت میں يَدْخُلُونَهَا کی ضمیر اصناف ثلاثہ کی طرف راجع ہے لہذا يَدْخُلُونَهَا کی ضمیر کو صنف اخیر یعنی سابق بالخیرات کے ساتھ مخصوص کرنا تخصیص بلا دلیل ہے۔

امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان اور ابوالدرداء اور ابن مسعود اور عقبہ بن عمرو اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے کہ يَدْخُلُونَهَا کی ضمیر اصناف ثلاثہ کی طرف راجع ہے۔ (تفسیر قرطبی ص ۴۳ ج ۱۷)

ع۔ جن علمائے اس آیت میں ظالم سے کافر مراد لیا ہے انکی رائے یہ ہے کہ اس آیت میں جن اقسام ثلاثہ کا ذکر ہے یہ وہی اقسام ثلاثہ ہیں جو سورہ واقعہ میں مذکور ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً۔ مگر احادیث صحیحہ اور صریحہ سے یہی معلوم ہوا ہے کہ سورہ فاطر کی آیت میں ظالم سے گنہگار مسلمان مراد ہے۔ آیات کی تفصیل کے لیے تفسیر ابن جریر وابن کثیر و تفسیر قرطبی دیکھیں۔

گزشتہ آیت میں یہ فرمایا تھا ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یعنی اسی امت کو کتاب ہدایت کا وارث بنانا یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے اب اس آیت میں اس فضل کبیر کے نتیجہ کو بیان فرمایا کہ ان تینوں گروہوں کا انجام بخیر ہوگا اور یہ سب علی حسب المراتب ضرور جنت میں داخل ہوں گے اور یہ وارثان قرآن جنت کے وارث ہوں گے اور داخل ہونے کے بعد ان کو بادشاہوں کی طرح خالص سونے اور صاف موتیوں کے زیور پہنائے جائیں گے۔ اور جنات عدن میں ان کا لباس حریری ہوگا اور یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم سے غم کو دور کیا یہاں آنے کے بعد کوئی فکر اور غم نہیں بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دیا اور معمولی حسنات پر وہم و گمان سے بڑھ کر اجر عطا کیا ایسا پروردگار جس نے اپنے فضل سے ہم کو ارقیام اور دوام میں اتارا جہاں ہم کو نہ کوئی مشقت پہنچی ہے اور نہ تنگن۔ اس گھر میں نہ کوئی رنج و غم ہے اور نہ کوئی محنت و مشقت ہے اور نہ کوئی کام سے ٹھکنا ہے اور نہ کسی قسم کا فکر اور اندیشہ ہے۔ یہاں تک تو اہل ایمان اور اہل سعادت کی تینوں قسموں کی جزاء کا بیان ہوا۔ اب آگے ان کے برخلاف اہل کفر اور اہل شقاوت کی جزاء و سزا کو بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کر کے برگزیدہ افراد سے یعنی اہل ایمان اور اہل سعادت کی تینوں قسموں سے بالکل خارج ہوئے اور قرآن کی وراثت سے محروم ہوئے ان کے لیے آتش دوزخ ہے ان کا کام کبھی تمام نہ ہوگا۔ جو مر ہی جائیں اور نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی۔ ہم ہر کفر کرنے والے کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں اور یہ کفار جو دوزخ میں پڑے ہوئے ہوں گے فریاد کے لیے دوزخ میں چیخیں ماریں گے اور شور و غل مچائیں گے اور کہیں گے کہ لے پروردگار اب ہم کو جہنم سے نکال دے اور دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دے وہاں پہنچ کر ہم نیک کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو پہلے دنیا میں کیا کرتے تھے اب ہم دوبارہ واپسی کے بعد پہلے جیسے عمل نہ کریں گے۔

جوابِ خداوندی

جواب ملے گا کیا ہم نے اس دنیا میں تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکے چنانچہ جن لوگوں نے دنیا میں ہدایت پائی ان کو بھی تو اتنی ہی عمر ملی تھی جتنی تم کو ملی تھی مگر تم نے اس کو غفلت میں کھو دیا اور پھر ہم نے صرف عمر اور وقت ہی دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تمہارے پاس ہماری طرف سے ڈرانے والا بھی آیا جس نے تم کو خواب غفلت سے خوب جھنجھوڑا مگر تم پھر بھی ہوش میں نہ آئے سو اب اس نہ ماننے کا مزہ چکھو اس لیے کہ یہاں ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں جو ان کو عذاب سے چھڑائے کیونکہ اس مدت میں تم پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی اور تم نے نہ کوئی عبرت پکڑی اور نہ کسی کی نصیحت پر کان دھرا ایسی حالت میں کون تمہاری مدد کر سکتا ہے ایسے سرکشوں کا کوئی مددگار نہیں لہذا

اب دنیا میں دوبارہ واپسی ممکن نہیں جو خود ہی اپنی جان پر ظلم کرے اُل کا کون مددگار ہو سکتا ہے۔

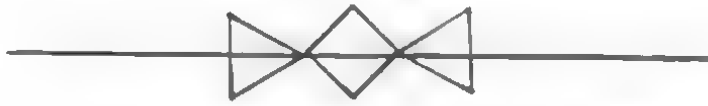
لطائف معارف

اَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ الْمُنْذِرُ اِسْ آیت میں دو جملے مذکور ہیں ایک اَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ اور دوسرا وَجَاءَكُمْ الْمُنْذِرُ اور یہ عطف من قبیل عطف الخاص علی العام ہے۔

اور آیات میں ”نذیر“ سے مراد نبی اور اس کے نائبین ہیں جنہوں نے احکام الہی کی تبلیغ کی اور راہ حق کی دعوت دی اور بعض کہتے ہیں کہ نذیر سے بڑھاپا اور ہم عمروں کی موت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں اور ہم عمروں کی موت سے بھی تمہاری غفلت نہ گئی اور آنکھ نہ کھلی کہ کچھ آخرت کا سامان کرتے بڑھاپا آجانے کے بعد کس چیز کا انتظار رہ گیا۔ اللہ کی حجت تو بلوغ سے بھی پوری ہو جاتی ہے کیونکہ تذکر اور نصیحت کے لیے بلوغ کا زمانہ بھی کافی ہے لیکن اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو مزید الزام کا مستوجب ہے اس لیے کہ تذکر کی مدت انتہا کو پہنچ گئی اور حجت پوری ہو گئی جو انی میں جب معاش کو سمجھ سکتا ہے تو معاد کو کیوں نہیں سمجھ سکتا۔

اور اَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ میں خطاب اگرچہ کفار کو ہے مگر مقصود سب کو سنانا ہے اس لیے کہ اصل علت غفلت ہے جس میں سب شریک ہیں اگرچہ مراتب غفلت میں فرق ہے تاکہ سب سن لیں اور متنبہ ہو جائیں۔ دیکھیے عدالت میں جب مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو اس کا اعلان کیا جاتا ہے جس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ مجرم نہیں وہ بھی سن لیں اور متنبہ ہو جائیں اور غفلت میں نہ رہیں غرض یہ کہ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ عمر کے ہر جزو کو عمر کا جزء اخیر سمجھو غفلت سے تنبیہ کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ آیت میں اجمالاً اس طریق کی طرف اشارہ فرمایا کہ غفلت سے تنبیہ کا طریقہ تذکر ہے اور حدیث میں اس کا صراحتہ حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا۔ اِذَا قُمْتَ فِي صَلَاةٍ فَصَلِّ صَلَاةَ مَوْجِعٍ یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی طرح نماز پڑھو جیسے دنیا کو رخصت کر رہے ہو یعنی یہ سمجھو کہ یہ عمر کا جزء اخیر ہے حدیث میں اگرچہ نماز کا ذکر ہے مگر یہ علت ہر عمل میں پائی جاتی ہے اس لیے زکوٰۃ اور حج اور روزہ وغیرہ سب میں یہی مضمون ہمیشہ نظر رہنا چاہیے اس تنبیہ اور استحضار کا فائدہ یہ ہوگا کہ طولِ اُکل کے مفاسد سے محفوظ ہو جائے گا یا کم از کم کمی ہی آجائے گی بیمہ کمپنی کی بنا ہی تمام تر طولِ اُکل پر ہے جس کی حقیقت قمار یعنی جوا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو شخص بیمہ کراتا ہے کمپنی والے کیسی کیسی شرطیں لگاتے ہیں اور ڈاکٹروں سے اس کے قویٰ کا معائنہ کراتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے۔ اِذَا اصْبَحْتَ فَلَا تَحْدِثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَاِذَا امْسَيْتَ فَلَا تَحْدِثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ یعنی جب تو صبح کرے تو اپنے نفس سے شام کے منصوبوں کی

باتیں نہ کرنا اور جب تو شام کرے تو صبح کے منصوبوں کی باتیں نہ کرنا۔
 خلاصہ کلام یہ کہ موت کو یاد رکھو اور موت کے تذکر اور تفکر کو اپنا حرز جان بناؤ جس درجہ کا تذکرہ ہو اسی
 درجہ تکلیل معاصی میں مفید اور معین ہوگا۔ مخلص از وعظ نمبر ۱۴۸ مسیحی بہ دواء العیوب ملقب بہ شام خورشید۔
 معاصی دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں کہ جن کے چھوڑنے میں تکلیف ہے
فائدہ دربارہ تقویٰ | دوم وہ کہ جن کے چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہیں جیسے ڈاڑھی منڈا بھوٹ
 بولنا۔ غیبت کرنا۔ شیخی مارنا۔ ٹخنوں سے نیچا پا جامہ پہننا۔ اس قسم کے گناہوں کو یکلخت ترک کر دینا چاہیے اور
 پہلی قسم کے گناہوں کو بتدریج۔ کذا فی شام خورشید ص ۳۲ وعظ نمبر ۱۴۸ از مواعظ تبلیغ۔
نکتہ | اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تین قسموں کو بیان کیا اور سب سے
 پہلے ظالم کو ذکر کیا۔ اس کی یا تو یہ وجہ ہے کہ دنیا میں ظالموں کی کثرت ہے یا یہ
 اشارہ ہے کہ ظالم ظلم اور معصیت کی وجہ سے اہل اصطفاء سے خارج نہیں ہوا بلکہ ایمان کی وجہ سے وہ
 خدا کا برگزیدہ بندہ ہے جس درجہ کا ایمان ہے اسی درجہ کا وارث ہے جب تک ایمان ہے جنت کی
 وراثت سے محروم نہیں۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ

اللہ بھید جاننے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کو خوب معلوم

بِذَاتِ الصُّدُورِ ۳۸) هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ

ہے جو بات ہے دلوں میں۔ وہی ہے جس نے کیا تم کو قائم مقام

فِي الْأَرْضِ ط فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ط وَلَا يَزِيدُ

زمین میں۔ پھر جو کوئی ناشکری کرے تو اس پر پڑے اس کی ناشکری۔ اور

الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ج وَلَا يَزِيدُ

منکروں کو نہ بڑھے گا ان کے انکار سے، اُن کے رب کے آگے مگر بیزاری۔ اور منکروں

الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۳۹) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ

کو نہ بڑھے گا اُن کے انکار سے مگر نقصان۔ تو کہہ بھلا دیکھو تو اپنے شریک

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا

جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوائے۔ دکھاؤ تو مجھ کو کیا بنایا انہوں نے

مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ أَمْ

زمین میں ؟ یا کچھ ان کا ساجھا ہے آسمانوں میں ؟ یا

أَتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِنْ

ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب سو یہ سندرکھتے ہیں اس کی ، کوئی نہیں

يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۚ إِنَّ

پر جو وہ بتاتے ہیں گنہگار ایک دوسرے کو، سب فریب ہے۔ تحقیق

اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ وَ

اللہ تھام رہا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ ٹل نہ جاویں۔ اور

لَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ

اگر ٹل جاویں تو کوئی نہ تھام سکے ان کو اس کے سوا۔

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۚ

وہ ہے تحمل والا بخشتا۔

بیانِ علم و حلم خداوندی

قال اللہ تعالیٰ۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ... اِلٰی... اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا۔
(ربط) اوپر اکثر آیات میں اثبات توحید اور ابطال شرک اور دلائل قدرت اور صفات کمال کا بیان تھا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کو اور اپنے حلم کو بیان کرتے ہیں کہ وہ باوجود عظیم و قدیر ہونے کے حلیم و غفور بھی ہے بحرین کے پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔

کما قال تعالیٰ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا اَنْتَ كَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَكًّا اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا۔ ان کے شرک کا مقضیٰ تو یہ تھا کہ آسمان و زمین پھٹ جائیں لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے تھے ہوئے ہیں جیسا کہ ان آیات کے اخیر میں ہے۔ اِنَّہٗ كَانَ حَلِيْمًا عَفُوًّا رَءُوْفًا۔ اللہ تعالیٰ شک اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اس کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ دنیا میں واپس جانے کے بعد بھی وہی کر دے گا جو پہلے کرتے تھے اور تمہارا یہ وعدہ کہ ہم دنیا میں واپسی کے بعد نیک عمل کریں گے۔ سیاسی لوگوں کی طرح جھوٹا وعدہ ہے جس سے مقصود وقتی طور پر جان خلاص کرنی ہے سودہ اگر تم کو پھر دنیا کی طرف واپس کر دے تو اسے معلوم ہے کہ تم دنیا کی واپسی کے بعد بھی عمل صالح نہ کرو گے۔ کما قال تعالیٰ وَ لَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا اِلَیْمَا نَهُوْا عَنْہٗ وَ اِنَّہُمْ لَکَاذِبُوْنَ اس لیے کہ وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ ان کے سینوں میں کفر اور مکر اور جھوٹ چھپا ہوا ہے۔

اسی خدا نے تم کو زمین میں پہلی امتوں کا قائم مقام بنایا اور تصرف اور اختیار اور اقتدار کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دیں اور یہ حق تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی مگر ایمان نہ لائے۔ پس جو شخص کفر کرے تو اس کے کفر کا ضرر اسی پر پڑے اور نہیں زیادہ کرتا کفر اور شرک کافروں کے حق میں مگر آخرت کے خسارہ اور نقصان کو اور بسا اوقات کفر کا نقصان دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے پس آپ ان نادانوں کی توجیح اور سرزنش کے لیے ذرا ان سے یہ کہیے کہ بھلا بتلاؤ تو سہی کہ جن کو تم شرک ٹھہرائے ہوئے ہو اور اللہ کے سوا ان کو اپنی حاجتوں کے لیے پکارتے ہو ذرا مجھے ان کے حال سے آگاہ کرو اور مجھے دکھلاؤ کہ وہ کیا چیز ہے جو انہوں نے زمین میں سے پیدا کی ہے اور زمین کا وہ کونسا حصہ اور جزمہ ہے جو ان کا بنایا ہوا ہے یا آسمانوں کی پیدائش میں ان کا کوئی حصہ ہے کہ انہوں نے بھی کوئی آسمان بنایا ہے بہر حال شرک کے لیے ان کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ نقلی۔ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس میں شرک کا صحیح ہونا لکھا ہو۔ اور اس میں شرک کی تعلیم و تلقین مذکور ہو پس وہ اس کتاب سے کسی روشن دلیل پر ہوں جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ یہ کفر اور شرک ٹھیک اور درست ہے مگر ان میں کوئی بات بھی نہیں مگر کافر اور ظالم آپس میں مکر و فریب کی رو سے ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ بت تمہاری شفاعت کریں گے یہ سب خیال خام ہے اللہ کے حکم سے دھوکہ میں پڑ گئے ہیں اس کی قدرت پر نظر نہیں کرتے کیا اس قدرت عظیم میں غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو روکے ہوئے اور تھامے ہوئے ہے کہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں۔ یعنی اللہ کی قدرت عظیم کا ایک کرشمہ ہے کہ آسمان و زمین باوجود بڑے بڑے اجسام ہونے کے اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں کسی کی یہ مجال نہیں کہ ذرہ برابر اپنی جگہ سے جنبش کر سکے اور اگر آسمان و زمین اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی مجال نہیں کہ ان کو روک سکے اور تھام سکے۔ کما قال تعالیٰ وَ یُمْسِکُ السَّمٰوٰتِ اَنْ تَقْعَ عَلٰی الْاَرْضِ الْاِیَّٰتِہٖ

أَنْ تَقُومَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ -

خلاصہ یہ کہ شرک پر کوئی دلیل نہیں بلکہ شرک تو فساد عالم اور اس کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے ان کے کفر کا مقتضی تو یہ تھا کہ غضب الہی جو جس میں آتا اور ان پر قہر خداوندی نازل ہوتا لیکن حکم الہی کی وجہ سے قہر خداوندی کا نزول رکا ہوا ہے اس لیے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ بڑا ہی بردبار مجربین کے پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا اور آمرزگار ہے کفر اور معصیت کو دیکھتا ہے مگر عذاب میں جلدی نہیں کرتا ورنہ اگر چاہتا تو ایک دم سے ان پر آسمان گرا دیتا یا زمین میں ان کو دھنسا دیتا۔ نافرمانوں کو چاہیے کہ عذاب نہ آنے کو اللہ کے حکم اور بردباری کی دلیل سمجھیں اس کے عفو کھلی کی دلیل نہ سمجھیں۔

جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک آسمان اور زمین اپنی جگہ قائم ہیں جب قیامت ہوگی تو اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔

فائدہ جلیلہ دربارہ حرکت آسمان و زمین | جمہور علماء اسلام کا یہ مذہب ہے کہ نہ آسمان حرکت کرتا ہے اور نہ زمین (روح المعانی ص ۱۸۸) قدیم

فلاسفہ آسمان کو متحرک اور زمین کو ساکن کہتے ہیں اور جدید فلاسفہ آسمان کے وجود کے تو قائل نہیں اور زمین کو آفتاب کے گرد متحرک مانتے ہیں جس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

فائدہ دیگر | حق جل شانہ کے اس قول اِنَّ اَنتَ اِلٰہُ یُحْیِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَنْزِلَ لَہِیْنَ اِس بَات کی دلیل ہے کہ آسمان اور زمین کا قیام اور بقاء سب اللہ

کے ارادہ اور مشیت سے ہے اس میں فلاسفہ کے اس قول کے رد کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آسمان و زمین کے حدوث کی تو علت ہے مگر بقاء کی علت نہیں (تفسیر عزیزی ص ۲۴۳) عمارت کو اپنے وجود اور حدوث میں بانی کی ضرورت ہے اپنے بقاء میں عمارت کو بانی کی ضرورت نہیں۔

حکماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ جو علت حدوث کی ہے وہی علت بقاء کی ہے۔ عالم کو اپنے وجود اور بقاء میں باری تعالیٰ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو زمین کو اپنے روشن ہونے اور روشن رہنے میں آفتاب کی شعاعوں سے نسبت ہے زمین اپنی روشنی کے وجود اور حدوث میں بھی آفتاب کی تجلی اور اس کے طلوع کی محتاج اور اپنی روشنی بقاء میں بھی آفتاب کی محتاج ہے آفتاب اپنی حرکت طلوعی میں زمین کو روشنی عطا کرتا ہے اور حرکت غروب میں اپنے عطیہ کو زمین میں سے واپس لے لیتا ہے۔

عہ قال الاکوسنی المشہور عند السلف ان السموات لا تدور و انتہا غیر الا فلاك و کثیر من الاسلامیین ذہبوا الی انتہا تدور و انتہا لیست غیر الا فلاك و اما الارض فلا خلاف بین المسلمین فی سکونہا و الفلاسفہ مختلفون و المعظم علی السکون و منهم من ذہب الی انتہا متحرکة و ان الطلوع و الغروب یجرکما و رد ذلک فی موضعہ کذا فی روح المعانی ص ۱۸۸ ج ۲۲ -

معلوم ہوا کہ جس طرح زمین ابتداء اپنے روشن ہونے میں آفتاب کی محتاج ہے اسی طرح زمین اپنی روشنی کی بقاء میں بھی آفتاب کی محتاج ہے۔

فائدہ ایک روایت میں ہے کہ منجانب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دو شیشے دیئے گئے کہ ان کو ہاتھ میں تھامے رکھیں اور جبریلؑ کو حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سونے نہ دو۔ تین راتیں تو اس طرح گزار دیں بالآخر نیند کا غلبہ ہوا اور شیشے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! بالفرض اگر مجھ پر نیند اور اُنگھ آتی تو شیشہ کی طرح یہ آسمان و زمین ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ (تفسیر عزیزی ص ۲۴۳)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ

اور قسم کھاتے تھے اللہ کی ، تاکید کی قسمیں اپنی ، اگر آدے اُن پاس کوئی

نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إْحْدَى الْأُمَمِ ۚ

ڈر سنانے والا ، البتہ بہتر راہ چلیں گے اور کسی ایک اُمت سے ۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا

پھر جب آیا اُن پاس ڈر سنانے والا ۔ اور زیادہ ہوا ان کا

نُفُورًا ۚ ﴿۴۲﴾ اِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَ مَكْرَ

پدکنا ۔ غرور کرنا ، ملک میں ، اور داؤ کرنا

السَّيِّئِ ط وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ط

بُڑے کام کا ۔ اور برائی کا داؤ لٹے گا اسی داؤ والوں پر ۔

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ

پھر اب وہی راہ دیکھتے ہیں اگلوں کے دستور کی ۔ سو تو نہ پاوے گا

لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ

اللہ کا دستور بدلتا ۔ اور نہ پاوے گا اللہ کا دستور

تَحْوِيلًا ۴۲) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

طلتا - کیا پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھیں آخر

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا

کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے ؟ اور تھے اُن

أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ

سے سخت زور میں - اور اللہ وہ نہیں جس کو تھکا دے کوئی

شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ

چیز آسمانوں میں نہ زمین میں - وہی ہے

عَلِيمًا قَدِيرًا ۴۳) وَلَوْ يُوَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا

سب جانتا کر سکتا - اور اگر پکڑ کرے اللہ لوگوں کو اُن کی کمائی پر،

مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ

نہ چھوڑے زمین کی پیٹھ پر ایک ہلنے چلنے والا، پر ان کو ڈھیل دیتا ہے

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ج فَاِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ

ایک ٹھہرے ہوئے وعدہ تک، پھر جب آیا اُن کا وعدہ تو اللہ کی

كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۴۴) ع

نگاہ میں ہیں اُس کے سب بندے -

تشیع و تقریر بر کفر و مکر

قال الله تعالى وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ... إلخ... فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا
(ربط) گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ یہ مشرکین کفر و شرک کی وجہ سے بھی قہر الہی کے مستحق ہیں لیکن

اللہ کے حکم سے بچے ہوئے ہیں اب آئندہ آیات میں ان کے مکر و فریب اور ان کی بد عہدی کو بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ بد عہدی کی وجہ سے مستحق قہر و غضب ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ مشرکین عرب آپ کی بعثت سے پہلے بڑی تاکید کے ساتھ قسمیں کھایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر خدا کی طرف سے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آتا تو ہم ہدایت اختیار کرنے میں پہلی امتوں سے بڑھ کر ہوتے یعنی یہود و نصاریٰ کی طرح تکذیب نہ کرتے بلکہ ان سے بہتر ہوتے کما قال تعالیٰ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ لَوْ أَنْ عِندَنَا ذِكْرٌ مِّنَ الْآوَالِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔

یعنی اگر ہمارے پاس اولین جیسی کوئی ہدایت اور نصیحت ہوتی تو بے شک اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہو جاتے۔ پس جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کامل ترین نذیر آگیا اور اپنے ساتھ ایک کتاب ہدایت بھی لے کر آیا تو ساری قسمیں اور سارے وعدے بھلا دیئے اور اس نذیر کے آنے سے بجائے ہدایت اور رغبت کے ان کی نفرت میں اور زیادتی ہو گئی۔ اور اس کی دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے اور زمین میں سرکشی کرنے لگے اور اس نذیر کے ہلاک کرنے کے بُرے بُرے مکر کرنے لگے اور لوگوں کو راہ حق سے روکنے کے لیے طرح طرح کے چیلے بہانے کرنے لگے۔

مطلب یہ ہے کہ یہ کافر کفر بھی کرتے ہیں اور عہد شکنی بھی کرتے ہیں اور استکبار کا شکار ہیں اور مکار اور مسخرے ہیں کہ قہر خداوندی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور نہیں گھبراتا برا مگر مگر خود مکاروں کی جان کو۔ الٹی چالیں الٹی چال کرنے والوں ہی پر پڑا کرتی ہیں۔ حق اور صواب کو چالوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وقتی طور پر اپنی چالاکیوں پر خوش ہوں مگر انجام کار دیکھ لیں گے کہ مکر کا نقصان مکار ہی پر پڑتا ہے۔ پس کیا یہ مکار اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے کافروں اور مکاروں کے ساتھ برتا گیا پس لے نبی آپ اللہ کے دستور میں نہ کوئی تبدیلی پائیں گے یعنی کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اللہ کے دستور کو بدل دے اور نہ پاوے گا تو اللہ کے دستور کو ٹلے گا۔ کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے دستور کو اور قانون عذاب کو کافروں اور مکاروں سے پھیر کر دوسری طرف لے جائے اور ان سے دفع کر کے غیروں پر رکھ دے بلکہ وہ عذاب اسی قوم پر واقع ہوگا جس کے لیے مقرر ہو چکا ہے یہ ناممکن ہے کہ عذاب مستحق سے ہٹ کر غیر مستحق پر واقع ہو جائے تبدیل سے مراد عذاب کو رحمت سے بدل دینے کے ہیں اور تحویل سے عذاب کو مجرمین سے غیر مجرمین کی طرف منتقل کر دینے کے ہیں۔

کیا یہ کفر کرنے والے زمین میں پھرے نہیں کہ دیکھیں کہ آخر کیا انجام ہوا ان سے پہلے کفر کرنے والوں اور مکر کرنے والوں کا اور وہ لوگ ان سے قوت اور جسامت اور مال و دولت میں بہت زیادہ تھے مگر باوجود اس کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے اور خدا کے مقابلہ میں ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں ایسی نہیں کہ خدا تعالیٰ کو پکڑنے سے عاجز کر سکے بے شک وہ دانا اور توانا

ہے نہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے اور نہ اس کی قدرت سے خارج ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے پکڑنے لگے اور اپنے علم کے موافق ان کو کفر اور معصیت پر مہلت نہ دے تو زمین کی پشت پر کسی جاندار کو زندہ باقی نہ چھوڑے لیکن وہ اپنے جہم کی وجہ سے ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے اگر کفر اور معصیت کی نحوست سے انسان ہلاک ہوتے تو حیوانات بھی ہلاک ہو جاتے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانہ میں کفر کی نحوست سے جانور بھی ہلاک ہوئے تو اس وقت بھی اگر کفر اور معصیت کے وبال میں پکڑیں تو سب نیست و نابود ہو جائیں۔ بارش اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو تمام حیوانات کے لیے سامانِ حیات ہے پس اگر خدا تعالیٰ بندوں کی بد اعمالی کی وجہ سے آسمان سے بارش روک لے تو سب حیوانات مر جائیں پس جب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آئے گا تو پھر ایک دم کی مہلت نہ ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے کہ کون ہلاکت کا مستحق ہے اور کون نجات کا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔

الحمد للہ کہ آج بتاریخ ۷ جمادی الثانیہ ۱۳۹۳ھ یوم چہار شنبہ بوقت ۴ بجے سورۃ الملائکہ کی تفسیر سے فراغت نصیب ہوئی فللہ الحمد اولاً و آخراً۔ اے اللہ اپنی رحمت سے باقی تفسیر کے اتمام کی بھی توفیق دے اور ایمان پر قائم رکھ اور اعمال صالح اور اپنی رضا پر چلنے کی بھی توفیق دے آمین۔

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت التواب الرحيم۔ وصلى اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وسیدنا و مولانا محمد و علی الہ واصحابہ اجمعین وعلینا معهم یا ارحم الراحمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَفْسِیْرُ سُوْرَةِ یَسِیْنِ

یہ سورت مکی ہے اس میں تراسی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔ انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یسین ہے جو شخص اس سورت کو ایک بار پڑھے گا اللہ اس کو دس قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ (رواہ الترمذی والدارمی والبیہقی)۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو قرآن کا قلب (دل) فرمایا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ دل پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے اور روحانی زندگی کا دار و مدار ایمان پر ہے جس کے اہم ترین اصول تین ہیں۔ توحید اور رسالت اور قیامت۔ اس سورت میں ایمان کے ان تین اہم اصول کو جو دین کا دل اور جان ہیں نہایت مدلل اور مفصل بیان کیا گیا ہے اور ان سب کی جز و حشر و نشر کا اقرار اور آخرت کی فکر اور تیاری ہے جو اس سورت میں خاص طور پر بیان کی گئی ہے اور منکر بن حشر کے شبہ کا نہایت مدلل اور مکمل اور مفصل جواب دیا گیا ہے اور ایمانی حیات کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ خدا سے ڈرتا ہو اور آخرت کا یقین رکھتا ہو اور اسکی فکر اور تیاری میں ہو اور ظاہر ہے کہ خوف خدا اور آخرت کا یقین اور اس کی فکر بھی سارے دین کا دل ہے جس پر روحانی زندگی کا دار و مدار ہے جس دل کو آخرت کا فکر ہے وہ دل تو زندہ ہے ورنہ مردہ ہے۔

دین کے اصول تین ہیں توحید اور رسالت اور قیامت۔ سورت کا آغاز رسالت کے مضمون سے فرمایا بعد ازاں دلائل توحید کو بیان کیا پھر اخیر میں حشر و نشر اور معاد جسمانی پر مفصل اور مدلل کلام کیا اور اسی پر سورت کو ختم کیا۔

(ربط سورت) گزشتہ سورت میں زیادہ تر توحید اور رسالت کا مضمون تھا اور اخیر سورت میں مستکبرین اور منکر بن نبوت کی تہدید تھی اَوْ لَمْ يَسْبِرُوا عَلَى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اب اس سورت کو اثبات رسالت اور مستکبرین کی تہدید سے شروع فرماتے ہیں اور حسب سابق آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان مستکبرین کے انکار اور استکبار سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں۔ اور پھر ان مستکبرین اور مستہزئین کی تہدید اور عبرت اور نصیحت کے لیے اصحاب قریہ کا قصہ ذکر فرمایا پھر اخیر سورت تک اثبات توحید اور اثبات حشر و نشر کا مضمون چلا گیا جس پر دل اور روح کی زندگی کا دار و مدار ہے۔

(ربط دیگر) گزشتہ سورت میں کفار کا یہ قول نقل فرمایا۔ اَوْ اَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ يَّكْفُرُوْنَ اَوْ هُدٰى مِنْ اِحْدٰى الْاُفْهَامِ اب اس سورت میں قسم کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بیان کیا اور لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اَبَاؤُهُمْ سے یہ بتلایا کہ کفار جس انذار کے انتظار میں تھے تو ان کے حسب انتظار ان کے انذار کے لیے یہ نبی آگیا ہے اب چاہیئے کہ حسب وعدہ اس مُنذِرِ برحق پر ایمان لائیں اور اس کی تصدیق کریں اور مُنذِرِ برحق کی تکذیب سے انذار اور تنخویف کے لیے اصحاب قریہ کا قصہ ذکر فرمایا تاکہ اس کو مُنذِرِ برحق سمجھ کر آخرت کا راستہ معلوم کریں۔

آیاتہا ۸۳ = سورۃ یس میکئۃ = ۴۱ = رکوعاٹھا ۵

سورۃ یسین مکی ہے اس میں ۸۳ آیات اور ۵ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

یس ۱ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ ۲ اِنَّكَ لَمِنَ الرُّسُلِیْنَ ۳

قسم ہے اس پکے قرآن کی - تو تحقیق ہے بھیجے ہوؤں میں سے۔

عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۴ تَنْزِیْلَ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۵

اد پر سیدھی راہ کے - اتارا زبردست رحم والے کا۔

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۶

کہ تو ڈرادے ایک لوگوں کو کہ ڈرنے سنا ان کے باپ دادوں نے سودہ خبر نہیں رکھتے۔

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۷

ثابت ہو چکی ہے بات ان بہتوں پر، سو وہ نہ مانیں گے۔

اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَآلًا فِیْہِیْ اِلٰی الْاَذْقَانِ

ہم نے ڈالے ہیں اُن کی گردنوں میں طوق، سودہ ہیں ٹھوڑیوں تک

فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۸ وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْهِمْ

پھر اُن کے سر اُل رہے ہیں - اور بنائی ہم نے اُن کے آگے

سَدًّا وَّ مِنْ خَلْفِیْهِمْ سَدًّا فَاغْشٰیْنٰهُمْ فَهُمْ لَا

دیوار اور ان کے پیچھے دیوار پھر اُوپر سے ڈھانک دیا سوان کو

یَبْصِرُوْنَ ۹ وَ سَوَّآءٌ عَلَیْهِمْ ؕ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ

نہیں سوچنا - اور برابر ہے تو نے ان کو ڈرایا یا نہ

تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑩ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ

ڈرایا یقین نہیں کرتے - تو تو ڈر سنا دے اُس کو جو چلے

الذِّكْرُ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ

سمجھانے پر، اور ڈرے رحمن سے بن دیکھے - سو اس کو دے خوشخبری معافی کی

وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ⑪ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا

اور عزت کے نیک کی - ہم ہیں جو جلاتے ہیں مردے اور لکھتے ہیں جو

قَدْ مَوَّأَوْا وَأَثَارَهُمْ طَّوْكَلَّ شَيْءٌ أَحْصَيْنَاهُ فِي

آگے بھیج چکے، اور ان کے پیچھے نشان رہے - اور ہر چیز گن لی ہے ہم نے ایک

إِمَامٍ مُّبِينٍ ⑫

کھلی اصل میں -

اثباتِ رسالتِ محمدیہ کو کہ لقمے کہ آں دلیلِ نبوت است

و مقرون بہ بیان تفاوت استعداد در قبول حق و ہدایت و تہدید

مکذبین نبوت و منکرین قیامت

قال الله تعالى: يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يُنْذِرُكُمْ لِقَوْمٍ كَذِبًا ۝ ١٠ ۝ ١١ ۝ ١٢ ۝ ١٣ ۝ ١٤ ۝ ١٥ ۝ ١٦ ۝ ١٧ ۝ ١٨ ۝ ١٩ ۝ ٢٠ ۝ ٢١ ۝ ٢٢ ۝ ٢٣ ۝ ٢٤ ۝ ٢٥ ۝ ٢٦ ۝ ٢٧ ۝ ٢٨ ۝ ٢٩ ۝ ٣٠ ۝ ٣١ ۝ ٣٢ ۝ ٣٣ ۝ ٣٤ ۝ ٣٥ ۝ ٣٦ ۝ ٣٧ ۝ ٣٨ ۝ ٣٩ ۝ ٤٠ ۝ ٤١ ۝ ٤٢ ۝ ٤٣ ۝ ٤٤ ۝ ٤٥ ۝ ٤٦ ۝ ٤٧ ۝ ٤٨ ۝ ٤٩ ۝ ٥٠ ۝ ٥١ ۝ ٥٢ ۝ ٥٣ ۝ ٥٤ ۝ ٥٥ ۝ ٥٦ ۝ ٥٧ ۝ ٥٨ ۝ ٥٩ ۝ ٦٠ ۝ ٦١ ۝ ٦٢ ۝ ٦٣ ۝ ٦٤ ۝ ٦٥ ۝ ٦٦ ۝ ٦٧ ۝ ٦٨ ۝ ٦٩ ۝ ٧٠ ۝ ٧١ ۝ ٧٢ ۝ ٧٣ ۝ ٧٤ ۝ ٧٥ ۝ ٧٦ ۝ ٧٧ ۝ ٧٨ ۝ ٧٩ ۝ ٨٠ ۝ ٨١ ۝ ٨٢ ۝ ٨٣ ۝ ٨٤ ۝ ٨٥ ۝ ٨٦ ۝ ٨٧ ۝ ٨٨ ۝ ٨٩ ۝ ٩٠ ۝ ٩١ ۝ ٩٢ ۝ ٩٣ ۝ ٩٤ ۝ ٩٥ ۝ ٩٦ ۝ ٩٧ ۝ ٩٨ ۝ ٩٩ ۝ ١٠٠ ۝

(ربط) گزشتہ سورت میں کفار کے استکبار اور انکار کا ذکر تھا کہ وہ آپ کی نبوت و رسالت کے منکر ہیں اور آپ کو جھوٹا بتلاتے ہیں اب اس سورت میں آپ کی نبوت و رسالت کو قسم کے ساتھ بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں: یٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يُنْذِرُكُمْ لِقَوْمٍ كَذِبًا ۝ ١٠ ۝ ١١ ۝ ١٢ ۝ ١٣ ۝ ١٤ ۝ ١٥ ۝ ١٦ ۝ ١٧ ۝ ١٨ ۝ ١٩ ۝ ٢٠ ۝ ٢١ ۝ ٢٢ ۝ ٢٣ ۝ ٢٤ ۝ ٢٥ ۝ ٢٦ ۝ ٢٧ ۝ ٢٨ ۝ ٢٩ ۝ ٣٠ ۝ ٣١ ۝ ٣٢ ۝ ٣٣ ۝ ٣٤ ۝ ٣٥ ۝ ٣٦ ۝ ٣٧ ۝ ٣٨ ۝ ٣٩ ۝ ٤٠ ۝ ٤١ ۝ ٤٢ ۝ ٤٣ ۝ ٤٤ ۝ ٤٥ ۝ ٤٦ ۝ ٤٧ ۝ ٤٨ ۝ ٤٩ ۝ ٥٠ ۝ ٥١ ۝ ٥٢ ۝ ٥٣ ۝ ٥٤ ۝ ٥٥ ۝ ٥٦ ۝ ٥٧ ۝ ٥٨ ۝ ٥٩ ۝ ٦٠ ۝ ٦١ ۝ ٦٢ ۝ ٦٣ ۝ ٦٤ ۝ ٦٥ ۝ ٦٦ ۝ ٦٧ ۝ ٦٨ ۝ ٦٩ ۝ ٧٠ ۝ ٧١ ۝ ٧٢ ۝ ٧٣ ۝ ٧٤ ۝ ٧٥ ۝ ٧٦ ۝ ٧٧ ۝ ٧٨ ۝ ٧٩ ۝ ٨٠ ۝ ٨١ ۝ ٨٢ ۝ ٨٣ ۝ ٨٤ ۝ ٨٥ ۝ ٨٦ ۝ ٨٧ ۝ ٨٨ ۝ ٨٩ ۝ ٩٠ ۝ ٩١ ۝ ٩٢ ۝ ٩٣ ۝ ٩٤ ۝ ٩٥ ۝ ٩٦ ۝ ٩٧ ۝ ٩٨ ۝ ٩٩ ۝ ١٠٠ ۝

والجنان ہیں لفظ یسین یا انسان کا مخفف ہے اور انسان سے انسان کامل مراد ہے جس کا مصداق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

قسم ہے اس قرآن حکیم کی جو غایت درجہ محکم ہے اور سراپا علم و حکمت ہے اس کا ہر حرف علم اور حکمت کا منبع اور سرچشمہ ہے جہاں باطل کا اور سحر کا کہیں گزر نہیں اور نہ اس میں شعر و شاعری کا کوئی شائبہ ہے جس کو یہ نبی امی تم کو پڑھ کر سنا رہا ہے۔ اے نبی آپ بلاشبہ خدا کے پیغمبروں میں سے ہیں اور سید راستے پر ہیں جو سیدھا خدا تک پہنچانے والا ہے۔ صراط مستقیم سے دین اسلام اور دین حق مراد ہے اور یہ کفار بیڑھے راستہ پر ہیں یعنی دین باطل پر ہیں صراط مستقیم پر استقامت ہی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے اور یہی قرآن حکیم جو علم اور حکمت سے بھرا پڑا ہے آپ کی رسالت کی دلیل ہے اور آپ کی گرفتار اور کردار بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حق پر ہیں اور سیدھی راہ پر ہیں اور یہی راہ خدا تک پہنچانے والی ہے جس نے اس راہ سے اعراض اور انحراف کیا وہ گمراہ ہوا۔

وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ قسم ہے اور اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
نکتہ جواب قسم ہے۔ اس قسم سے ایک تو کفار کا رد مقصود ہے جو قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ رسول نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں قسم کھا کر آپ کی نبوت و رسالت کو بیان کیا کہ آپ بلاشبہ اللہ کے رسول ہیں دوم یہ کہ یہ قسم دراصل جواب قسم کی دلیل ہے۔ دلائل نبوت اور براہین رسالت میں سب سے بڑی دلیل آپ کی نبوت کی یہ قرآن حکیم ہے جس طرح توریت اور انجیل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی نبوت کی دلیل تھی اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر یہ قرآن آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے اور اس کے بعد کایہ جملہ (عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) پہلے جملہ کی تاکید ہے اس لیے کہ جو رسول ہوگا وہ ضرور راہ راست پر ہوگا۔ ان آیات میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر آپ کی رسالت کو بیان کیا قرآن حکیم آپ کی نبوت کی سب سے بڑی علمی دلیل ہے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت و رسالت کو قسم کے ساتھ بیان کیا آپ کے سوا کسی اور نبی اور رسول کی رسالت کو قسم کھا کر نہیں بیان فرمایا اور اس کے بعد آنے والے جملہ لَتُنذِرَ قَوْمًا سے یہ بتلایا کہ نبی کا کام انذار ہے نہ کہ اجبار یعنی نبی کا کام فقط ڈرانے کا ہے باقی ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے اور یہ قرآن حکیم ایسے رب العزت کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا ہے جو بڑا ہی مہربان ہے اور یہ قرآن تیری نبوت کا سب سے بڑا نشان ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا فرمان ہے۔ یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس قوم کو عذاب خداوندی سے ڈرائیں جن کے قریبی آباء و اجداد قریبی زمانہ فترت میں کسی رسول کے ذریعہ خدا کے قہر سے نہیں ڈرائے گئے پس وہ حق اور ہدایت سے غافل اور بے خبر ہیں اس لیے وہ اس بات کے محتاج تھے کہ کوئی ہادی برحق آئے اور ان کو خدا کا راستہ بتلائے اور خواب غفلت سے ان کو بیدار کرے سو اس عزیز بزرگیم نے اپنی رحمت سے

آپ کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

تنبیہ | کوئی اس سے یہ خیال نہ کرے کہ آپ صرف عرب کے لیے مبعوث ہوئے تھے آپ تو سارے ہی عالم کے لیے مبعوث ہوئے مگر چونکہ آپ عربی تھے اس لیے آپ کی دعوت اور خطاب کے بالذات اور اول مخاطب عرب تھے جو دوسروں کی نفی پر دلالت نہیں کرتا اس لیے کہ آپ کی عموم بعثت بشمار آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ کما قال تعالیٰ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ جس میں ساری دنیا شریک ہے یہ کتاب حکمت جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے وہ بلاشبہ اپنی ذات سے تمام عالم کے لیے اور عرب و عجم کے لیے بارانِ رحمت اور مشعلِ راہ ہے لیکن البتہ تحقیق ان میں سے اکثر لوگوں پر جو نفس اور شیطان کے اشاروں پر ناج رہے ہیں پیہ پی سے تقدیری طور پر۔ ان پر کلمہ حق اور حکم محکم جاری ہو چکا ہے اور حق القول سے کلمہ حق لَا مَدْلَنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَهَنَّمَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ مراد ہے اور اس کے ہم معنی إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ جیسی آیتیں مراد ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے کافروں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے پس یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لہذا اے نبی آپ ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ ازل میں جانتا ہے کہ یہ لوگ کفر اور عناد پر رہیں گے جیسے ابو جہل اور ابی بن خلف اور عتبہ اور شیبہ و امثالہم۔ ان میں سے اکثروں پر خدا کا کہا پورا ہوا جو ازیلی بدنصیب اور دل کے اندھے تھے ان کو آفتاب ہدایت کی روشنی سے فائدہ نہ ہوا۔

اب آئندہ آیات میں اس بات کی علت بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائیں گے سو عالم اسباب میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عناد کی وجہ سے توفیق خداوندی سے محروم کر دیئے گئے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے اپنی کسی حکمت اور مصلحت سے ان بد بختوں کی گردنوں میں بڑے بھاری طوق ڈال دیئے ہیں اور ایسے چپکا اور چمٹا دیئے ہیں کہ وہ ان کی گردنوں سے نہ نکل سکیں پس وہ طوق ان کی گردنوں سے لپٹ گئے ہیں اور ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں جو خوب اچھی طرح ان کی گردنوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور وہ ان میں بہت سخت جکڑے ہوئے ہیں۔ پس ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ان کے سر اوپر کو اُل کر رہ گئے ہیں یعنی اوپر اٹھ گئے ہیں لہذا اب وہ اپنا سر نیچے نہیں جھکا سکتے اور ایسے سخت جکڑے ہوئے ہیں کہ اب وہ اپنا سر ہلا بھی نہیں سکتے جیسے کسی جانور کو جب پانی یا چارہ دینا منظور نہیں ہوتا تو اس کا منہ بند کر دیتے ہیں اور سر اس کا باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ جانور نہ سر ہلا سکے اور نہ ہاتھ ہلا سکے یہی حال ان معاندین کا ہے جو نفسانیت اور عناد کے طوقوں میں ایسے جکڑ دیئے گئے ہیں کہ وہ حق کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے ان آیات میں جو مثال ذکر کی گئی ہے وہ اس کافر کی ہے جس نے حق کو خوب پہچان لیا اور پھر سجائے اس کے قبول کرنے کے اس کی دشمنی اور عداوت پر تل گیا۔

اور علاوہ ازیں ہم نے ایک آر اور بڑی دیوار تو ان کے سامنے کھڑی کر دی ہے اور ایک آر اور بڑی دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے اور پھر اس کے علاوہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ کما قال تعالیٰ - وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ تَأْكُتُ الْبَصَرُ - تاکہ آنکھ پس پردہ کی کسی چیز کو نہ دیکھ سکے۔ لہذا ایسی حالت میں یہ لوگ حق کو نہیں دیکھ سکتے جب آگے اور پیچھے سے دیوار حائل ہو اور اوپر سے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا تو پھر راہ کیسے نظر آئے۔ ان آیات میں حق تعالیٰ نے ان کی شقاوتِ اذلیہ کی مثال بیان فرمائی ہے کہ فرض کر دے کسی کے گلے میں اتنا بڑا طوق ہے کہ وہ ٹھوڑی تک اس میں جکڑا ہوا ہے تو لامحالہ اس کا منہ اوپر کو اُلن جائے گا اور وہ اپنے زیر قدم اور پاس کی راہ کو بلکہ کسی چیز کو بھی نہ دیکھ سکے گا اور مزید برآں جب آگے اور پیچھے بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی جائیں اور اوپر سے آنکھوں پر کوئی پردہ ڈال دیا جائے تو پھر دور اور نزدیک کی کسی چیز کے نظر آنے کی کوئی صورت نہیں۔

کفار کی اس کیفیت اور حالت کو بیان کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی مقصود ہے کہ آپ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رکھیں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ اور جب یہ لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ گئے تو ایسوں کو عذاب الہی سے ڈرانا اور نہ ڈرانا سب برابر ہے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ اب ان میں ایمان کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی اور یہ برابری ان کے حق میں ہے نبی کے حق میں نہیں نبی کو ہر حالِ انذار کا اجر ملے گا۔ اللہ کے علم اذلی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ کفر پر مریں گے ایسے لوگوں کو انذار اور تبلیغ اتمام حجت کے لیے ہے ہاں البتہ آپ کا ڈرانا صرف ایسے شخص کو سودمند ہو سکتا ہے جس میں ایمان اور قبول حق کی کوئی صلاحیت تو موجود ہو اور وہ وہ شخص ہے کہ جو نصیحت کی پیروی کرے یعنی نصیحت کو سنے اور اس کے سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھ میں آ جانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور بغیر دیکھے غائبانہ خدا سے ڈرتا ہو۔ خدا سے بغیر دیکھے ڈرنا اور بغیر دیکھے آخرت اور قیامت کے احوال اور احوال سے ڈرنا کہ دیکھتے آخرت میں مجھ پر کیا گزرے گی یہ خوف ہی طلب حق پر آمادہ کرتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ڈرانا ایسے ہی شخص کو سودمند ہو سکتا ہے کہ جو طالب حق ہو اور خدا سے ڈرتا ہو اور جو شخص مرے ہی سے خدا کا قائل نہ ہو یا اس کے دل میں خدا کا ڈر ہی نہ ہو اس کو ڈرانا اور نہ ڈرانا سب برابر ہے پس ایسے خدا ترس بندہ کو گزشتہ تفصیلات پر خدا کی مغفرت کی اور طاعات پر آئندہ زمانہ میں بڑے اچھے ثواب اور انعام کی خوشخبری سنا دیجیئے جو اس کو اس عالم سے گذرنے کے بعد ملے گا۔ بے شک ہم قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے تاکہ دنیا میں انذار اور تبشیر کے ثمرہ کو ظاہر کریں اور یہ ثمرہ دوبارہ زندگی ہی میں ظاہر ہو گا اور ہم یعنی ہمارے کمرانا کا تبیین ہمارے حکم سے ان کے اعمال کو لکھتے جانتے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیئے اور ان آثار و نشانات کو بھی لکھتے جاتے ہیں جو انہوں نے اپنے مرنے کے بعد چھوڑے۔ آثار سے وہ اعمال مراد ہیں جن کا اثر مرنے کے بعد بھی باقی رہے جیسے علم دین

کے بارہ میں کوئی کتاب لکھی یا کوئی ناول اور ڈرامہ لکھا یا مسجد اور دینی مدرسہ بنا کر چھوڑا یا سینما اور کالج بنا کر چھوڑا۔ اسی کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ غرض یہ کہ لفظ آثار عام ہے خواہ وہ آثار حسیہ ہوں یا معنویہ۔ سب کے سب نامہ اعمال میں درج ہیں اور مذکورہ بالا تمام چیزیں ان الفاظ کے عموم میں داخل ہیں۔ حتیٰ کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں جاتے وقت جو قدم زمین پر پڑتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں ان پر بھی اجر ہے جیسا کہ بعض احادیث صحیحہ میں آیا ہے۔ دیارِ کرم تکتب لکم آثار کرم اس لیے کہ محققین کے نزدیک آثار ہم سے مطلق آثار مراد ہیں خواہ وہ آثار حسی ہوں یا معنوی اس لیے آثار ہم میں وہ نشان قدم بھی داخل ہونگے جو طاعت اور معصیت اور مسجد اور سینما کی طرف چلنے میں ظاہر ہوں۔

اور ہمارا علم اس قدر وسیع اور محیط ہے کہ ہم اس کتابت کے محتاج نہیں جو وقوعِ عمل کے بعد ہوئی ہے کیونکہ ہم نے تو پہلے ہی سے لوح محفوظ میں ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے سب چیزوں کا علم ہے اور ہر چیز پہلے ہی سے ہمارے احاطہ علم میں ہے مگر جزاء اور سزا وقوع کے بعد ملتی ہے۔ ہر چیز وقوع سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور وقوع کے بعد نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے۔ امام مبینؑ سے لوح محفوظ مراد ہے جو کتاب اعمال کے علاوہ ہے جس میں بندوں کے اعمال لکھے جلتے ہیں اور جو قیامت کے دن بندوں کے ہاتھوں میں دیئے جائیں گے۔

وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا

اور بیان کرو ان کے واسطے ایک کہادت لوگ اس گاؤں کے جب آئے اس میں

الْمُرْسَلُونَ ۝۱۳ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

بھیجے ہوئے۔ جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو

فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم

تو ان کو جھٹلایا پھر ہم نے زور دیا تیسرے سے تب کہا ہم تمہاری طرف

مُرْسَلُونَ ۝۱۴ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا

آئے ہیں بھیجے۔ وہ بولے تم تو یہی انسان ہو جیسے ہم، اور رحمن

أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۝۱۵

نے کچھ نہیں اتارا، تم سارا جھوٹ کہتے ہو۔

قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿۱۶﴾ وَمَا عَلَيْنَا

کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم بیشک تمہاری طرف بھیجے آئے ہیں۔ اور ہمارا ذمہ

إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۷﴾ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِن

یہی ہے پہنچا دینا کھول کر۔ بولے ہم نے نامبارک دیکھا تم کو۔ اگر تم

لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ

نہ چھوڑو گے تو ہم تم کو سنگسار کریں گے اور تم کو لگے گی ہمارے ہاتھ سے

أَلِيمٌ ﴿۱۸﴾ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ۚ إِنَّ دُكْرَكُمْ مُطَبَّلٌ

دُکھ کی مار۔ کہنے لگے تمہاری نامبارک تمہارے ساتھ ہے۔ کیا اس سے کہ تم کو سمجھایا؛ کوئی

أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿۱۹﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ

نہیں! پر تم لوگ ہو کہ حد پر نہیں رہتے۔ اور آیا شہر کے پورے سرے سے

رَجُلٌ يَّسْعَى قَالَ يَلْقَؤُمْ أَتَبَعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۰﴾

ایک مرد دوڑتا۔ بولا، اے قوم! چلو راہ پر ان بھیجے ہوؤں کے۔

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۲۱﴾

چلو راہ پر ایسوں کی، جو تم سے نیگ نہیں مانگتے اور راہ سوچھے ہیں۔

قصہ اصحابِ قریہ براعبرت نصیحتِ مکذبین رسالت

قال الله تعالى واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية... الى... وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝
(رابطہ) گذشتہ آیات میں معاندین اور مکذبین رسالت کا ذکر تھا اب آگے ان کی تہدید اور عبرت کے لیے ایک آبادی کا قصہ بیان کرتے ہیں تاکہ مشرکین مکہ کو معلوم ہو جائے کہ مشکبرین اور منکرین نبوت کا کیا انجام ہوتا ہے اور ایسوں کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے اس قصہ کے ذکر کرنے سے مسئلہ نبوت رسالت

کی تائید اور تکذیب کرنے والوں کی تہدید مقصود ہے تاکہ مکذبین رسالت اس سے عبرت پکڑیں۔ اور جان لیں کہ ذکر اور نصیحت سے اعراض کا کیا انجام ہوتا ہے۔

جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس قصہ میں جس قریہ کا ذکر ہے اس سے شہر انطاکیہ مراد ہے جو شام کے علاقہ میں ایک بستی ہے اور اس قصہ میں جن مرسلین کا ذکر ہے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مراد ہیں جو شہر انطاکیہ میں وعظ اور نصیحت اور تبلیغ اور دعوت کی غرض سے آئے تھے۔ تاکہ وہاں کے بت پرستوں کو توحید اور رسالت اور قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رفع الی السماء سے کچھ پہلے ان تین حواریوں کو انطاکیہ کی طرف بھیجا کہ ان کو دین حق کی دعوت دیں اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریوں کو اللہ کے حکم سے بھیجا تھا اس لیے اِذْ اَرْسَلْنَا اَیُّہُمْ اثنین میں ان کے ارسال کو خداوند ذوالجلال کی طرف منسوب کیا گیا غرض یہ کہ اس رکوع میں جن کو مرسلین کہا گیا وہ خداوند کے بلا واسطہ رسول نہ تھے بلکہ نائب رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے اور وہ تینوں عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغ اور ایچی تھے ان کی طرف سے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی اور ان کی شریعت کے اتباع کی دعوت دیتے تھے اس لیے اہل قریہ نے ان مبلغین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قائم مقام اور وکیل سمجھ کر اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا کہا۔ اہل قریہ کی طرف سے ظاہر میں یہ خطاب حواریین کو تھا مگر در پردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھا اس لیے کہ اصل رسول تو عیسیٰ علیہ السلام تھے اور یہ حواری ان کے وکیل اور قائم مقام اور نمائندہ تھے اور مرسل اور مرسلین کے معنی فرستادہ کے ہیں۔ خواہ خدا تعالیٰ کے رسول مرسل ہوں یا کسی نبی کے فرستادہ ہوں۔ لفظ مرسل کا اطلاق سب پر آتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت آئی تو یہ فرمایا۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَیُّہَا الْمُرْسَلُونَ اس آیت میں مرسلین سے فرشتے مراد ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے بھیجا تھا۔

اور ملکہ بلقیس نے جو سلیمان علیہ السلام کے پاس قاصد اور ایچی بھیجے تھے ان پر بھی مرسلین کا اطلاق آیا ہے۔ اِنِّیْ مُرْسِلٌ اَیُّہُمْ بِہِدَیَّةٍ فَاِظْرُوْہُ ثُمَّ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ۔

اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ان آیات میں مرسلین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ مراد ہوں۔ اور بعض علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں شخص بلا واسطہ خدا کے رسول تھے اس قریہ والوں کی طرف اول دور رسول بھیجے گئے۔ جیسے اہل مصر کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۴ ج ۱۵

عَلَمَ قَالَ الْاِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ قَبْلَہُمْ رُسُلٌ مِّنْ اللّٰہِ عَلٰی الْاِبْتِدَاءِ وَقِيلَ اِنْ عِیْسٰی عَلَیہِ السَّلَامُ یَعْتَنٰہُمْ اِلٰی اَنْطَاقِیَہُ لِلدَّعَاۃِ اِلٰی اللّٰہِ تَعَالٰی وَہُوَ قَوْلُہُ تَعَالٰی اِذْ اَرْسَلْنَا اَیُّہُمْ اثنین وَاَضَافَ الرَّبُّ ذٰلِكَ اِلٰی نَفْسِہٖ لِاِنْ عِیْسٰی عَلَیہِ السَّلَامُ اَرْسَلْہُمَا بِاَمْرِ الرَّبِّ وَكَانَ ذٰلِكَ حِیْنَ رَفَعَ عِیْسٰی اِلٰی السَّمَاءِ اَھ تفسیر قرطبی ص ۱۴ ج ۱۵۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قریب والوں کی طرف اول دُور رسول بھیجے پھر بعد میں ان کی تائید اور تقویت کے لیے تیسرا رسول بھیجا۔ تینوں نے مل کر ان بات پر استوں کو توحید کی دعوت دی۔ اہل قریب نے ان کے جواب میں کہا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا کہ تم لوگ تو ہم ہی جیسے بشر اور آدمی ہو۔ اہل قریب کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تینوں شخص بلا واسطہ خدا کے رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل انطاکیہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ نہ تھے پس اگر یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغ اور ایچی یا ان کے فرستادہ ہوتے تو اہل قریب ان سے یہ نہ کہتے مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا کیونکہ آدمی کی طرف سے آدمی کے ایچی ہونے کے وہ بھی منکر نہ تھے نیز اگر وہ تینوں حضرت عیسیٰؑ کے حواری ہوتے تو وہ خود کہتے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ پیام لے کر آئے ہیں اور ہم ان کے قاصد اور ایچی ہیں اس لیے حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس قریب سے قریب انطاکیہ مراد نہیں بلکہ گزشتہ زمانہ کی کوئی بستی مراد ہے جہاں یہ واقعہ گذرا ہے اور ہم کو اس کی تفصیل اور تعیین معلوم نہیں نیز یہ بستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بستیوں میں سے ہے۔ منکرین اور مکذبین رسالت سے نہیں اور نہ یہ بستی عذاب الہی سے ہلاک ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اس رکوع میں جس قریب کا قصہ ذکر کیا گیا ہے اس سے انطاکیہ مراد نہیں بلکہ پہلے زمانہ کی کوئی بستی مراد ہے جس کا ہمیں علم نہیں اور یہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے زمانہ کے مکذبین رسالت کا ہے جہاں اول بار خدا تعالیٰ نے دُور رسول بھیجے اور پھر ان کی مدد کے لیے تیسرا رسول بھیجا پھر ان تین رسولوں کی مدد کے لیے شہر کے کنارہ سے ایک مرد صالح آیا جس نے رسولوں کی اطاعت اور اتباع کے متعلق نہایت معقول اور مدلل تقریر کی جس پر نادانوں نے برا فروختہ ہو کر اس مرد صالح کو قتل کر دیا یا خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت اور عنایت سے اس کو صحیح سالم زندہ آسمان پر اٹھالیا۔ بہر حال اس قریب سے قریب انطاکیہ مراد نہیں بلکہ کوئی اور بستی مراد ہے اور قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت نہیں کہ یہ قصہ کس بستی کا ہے اور کن رسولوں اور پیغمبروں کے زمانہ کا یہ واقعہ ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ بستی کی تعیین سے سکوت کیا جائے اس لیے کہ ان آیات کی تفسیر اس قریب کی اور رسولوں کی تعیین پر موقوف نہیں اس قصہ کے بیان سے منکرین رسالت کی تہدید مقصود ہے وہ بہر صورت حاصل ہے۔

مقصود کفار مکہ کو سنانا ہے کہ سن لیں منکرین نبوت و رسالت کا یہ انجام ہوتا ہے جو اہل قریب کا ہوا پس اے ہمارے نبی آپؐ یہ قصہ اہل مکہ کو سنا دیجیئے تاکہ جو ایمان کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ایمان لے آئیں اور جو کفر کا فر ہیں وہ روز بد کے لیے تیار ہو جائیں غرض یہ کہ آیات قرآنیہ تعیین قریب کے بارے میں مبہم ہیں اس لیے اب ہم بھی تعیین سے سکوت کرتے ہیں اور قرآن کریم نے جس اجمال اور ابہام کے ساتھ اس قصہ کو ذکر کیا ہے اسی کے مطابق ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں چنانچہ حق جل شانہ فرماتے ہیں اے نبی آپؐ ان مکذبین رسالت کے لیے اگلوں کی تکذیب اور ان کی بد انجامی کی ایک داستان بیان کیجیئے جس سے ان کو معلوم ہو کہ ان سے پہلے ایک قوم نے پیغمبروں کی تکذیب کی پھر وہ لوگ قیامت سے پہلے ہی دنیاوی

عذاب میں گرفتار ہوئے یعنی ان کے سامنے اس بستی والوں کا حال بیان کر۔ جس میں تین رسول آئے تھے۔ اول بار ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے پس لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور سنتے ہی فوراً ان کی تکذیب کر دی۔ پھر دوسری بار ہم نے تیسرے رسول سے ان کو قوت دی۔ ان دونوں کی تائید اور تقویت کے لیے تیسرے کو ہم نے دہاں جانے کا حکم دیا تاکہ تین کے جمع ہو جانے سے دعوت اور تبلیغ میں قوت پیدا ہو۔ پس ان تینوں رسولوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہم تینوں من جانب اللہ تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ تم کو خدا کا راستہ بتائیں۔ بت پرستی کو چھوڑو اور توحید و رسالت پر ایمان لاؤ اہل قریہ نے جواب دیا کہ تم کچھ نہیں سوائے اس کے کہ تم ہم ہی جیسے آدمی ہو۔ صفات بشریہ میں ہم اور تم یکساں ہیں پس خدا نے تم کو نبوت اور رسالت کے ساتھ کیوں خاص کیا اور علاوہ ازیں مسئلہ نبوت و رسالت سرے ہی سے غلط ہے اس لیے کہ تمہارے قول کی بنا پر نبوت کا دار و مدار وحی الہی ہے اور اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز یعنی وحی اور کتاب نازل نہیں کی جیسے یہود نے عناد میں کہا تھا۔

مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّثْقًا شَيْءٍ اسی طرح ضد اور عناد میں ان لوگوں نے بھی یہی کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ہم خدا کے فرستادہ ہیں اور خدا نے بذریعہ وحی کے ہم کو یہ حکم دیا ہے یہ سب غلط ہے وحی کوئی چیز نہیں۔ اور بولے کہ نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ نے ہم کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور ہم پر یہ وحی نازل کی ہے۔ اللہ کو اگر پیغام دینا منظور ہوتا تو کسی فرشتہ کو بھیجتا انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی جھوٹ نہیں بنایا بلکہ حقیقتہً اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے بلاشبہ ہم تمہاری طرف خدا کا پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں سو وہ ہم نے تم تک پہنچا دیا ہے اور ہمارا کام تو صرف اللہ کے پیغام اور احکام کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا ہے اب آگے ماننا اور نہ ماننا وہ تمہارا کام ہے اس کے بعد شاید اہل شہر قحط اور دیگر مصائب میں مبتلا کر دیئے گئے ہوں۔ جیسا کہ اللہ کی سنت ہے کہ عذاب نازل کرنے سے پہلے نافرمانوں کو قحط وغیرہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ تاکہ متنبہ ہو جائیں۔ مگر وہ بدبخت الٹا پیغمبروں پر الزام لگانے لگے اور بولے کہ تحقیق ہم نے تم کو منحوس پایا۔ کہ تمہاری وجہ سے ہم کو یہ نحوست پہنچی جب سے تمہارے منحوس قدم اس شہر میں آئے بارش نہیں برسی اور ہماری سب کھیتیاں خشک ہو گئیں اور قوم میں نا اتفاقی ہو گئی اور بولے کہ تحقیق ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جب سے تم آئے ہو، ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں جب سے تم اس شہر میں آئے ہو اس وقت سے بارش نہیں ہوئی اور ہماری سب کھیتیاں خشک ہو گئیں۔ اگر تم اپنے اس دعوے سے اور اپنی اس تبلیغ اور دعوت سے اور ایسی باتوں سے باز نہ آئے تو سن لو کہ ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور تمہارا کام تمام کر دیں گے اور بلکہ اس سے پہلے ہی تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی یعنی طرح طرح سے ہم تم کو ستائیں گے۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہارا یہ شکون بد اور یہ نحوست سب تمہارے ساتھ ہے ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ نحوست جو تم کو پہنچی ہے۔ وہ تمہاری طرف سے آئی ہے اور اس پر دھڑائی یہ ہے کہ ڈراتے اور دھمکاتے ہو ہم کو۔ ہم اللہ

کے فرستادہ ہیں اور مجسم رحمت ہیں حق اور ہدایت لے کر آئے ہیں جس چیز کو تم نے نحوست سمجھا ہے وہ محض تمہارا گمان ہے اور اپنی وہی اور خیالی نحوست کو ہماری طرف منسوب کرنا یہ بھی تمہارا خواب و خیال ہے جس پر عقلاً و نقلاً کوئی دلیل نہیں نحوست کا اصل منشا کفر اور معصیت ہے جو تمہیں چمٹا ہوا ہے کیا محض اس لیے کہ ہماری طرف سے تم کو نصیحت کی گئی ہے تم ہمیں الزام دینے لگے اور نصیحت اور دعوت حق کو نحوست بتلانے لگے اور ہمیں دھمکانے اور ڈرانے لگے تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تم خود حد سے گزر جانے والے لوگ ہو اور یہ مصیبت اور نحوست تمہارے افعال بد کا نتیجہ ہے بلا وجہ اور بلا دلیل تم اس کو ہماری طرف منسوب کرتے ہو اور ہماری نصیحت کو نحوست کا سبب بتلانے لگے ہو۔ اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سامان سعادت و سعادت ہے نہ کہ نحوست۔ اور جب اس گفتگو کی خبر تمام شہر میں پھیل گئی تو اسی اثنا میں ایک چوتھا شخص یعنی ایک مرد کامل منتہائے شہر سے مرسلین کی تائید اور اعانت کے لیے دوڑتا ہوا آیا۔ اور لوگوں کو نصیحت کرنے لگا اور یہ کہا کہ اے میری قوم عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم خدا کے ان فرستادوں کا اتباع اور ان کی پیروی کرو جو حق دے کر تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں لہذا ان کا کہنا مانو۔ بالکل سچے لوگ ہیں۔ خدا کی طرف سے تمہارے پاس نیک پیغام لے کر آئے ہیں اور تم کو صدق اور امانت اور عفاف اور صلہ رحمی اور مکارم اور محاسن اعمال اور توحید اور حسن عبادت کا حکم دیتے ہیں جس سے مقصود محض تمہاری خیر خواہی ہے اور جو شخص ایسی پاکیزہ باتوں کا حکم دے وہ کبھی منحوس نہیں ہو سکتا۔ عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسی پاکیزہ ہستیوں کا اتباع عقلاً واجب ہے اور ان کی پیروی سراسر خیر و برکت ہے اور باعث سعادت ہے اور اس سے اعراض نحوست ہے نیز ان کے واجب الاتباع ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ عقل سلیم یہ حکم دیتی ہے کہ ایسے ناصح مخلص کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت اور معاوضہ نہیں مانگتا۔ وہ ناصح مخلص ہے وہ تم سے نہ مال کا طالب ہے اور نہ جاہ کا طالب ہے۔ بے غرض ہے حرص اور طمع سے بالکل پاک ہے محض تمہاری شفقت اور خیر خواہی کے لیے تم نادانوں کی طرف سے یہ مشقتیں برداشت کر رہا ہے ایسے شخص کی پیروی میں کیا تردد ہے مخلص اور بے غرض ناصح کا اتباع عقلاً واجب ہے اور علاوہ ازیں ان کے واجب الاتباع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ خود راہ راست پر ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں اور تم کو بھی راہ راست پر چلانا چاہتے ہیں لہذا ان کے اتباع اور پیروی سے گریز میں تمہارے لیے کوئی عذر نہیں مگر ان بد سختوں اور بد عقلوں نے ایک نہ سنی۔ بالآخر اس چوتھے شخص کو شہید کر ڈالا۔ جیسا کہ عنقریب آتا ہے۔

نکتہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کلمہ حق کو بشہادت قلبی پہچان لیتی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی پیروی کر کے خلق اللہ کو کلمہ حق کی دعوت دیتی ہے۔ آخرت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد جو مراتب و منازل ہیں وہ ان کو عطا کیے جائیں گے اور یہ صفت خلافت خاصہ کے لوازم میں سے ہے (ازالۃ الخفاء)

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ

اور مجھ کو کیا ہے؟ کہ میں بندگی نہ کروں اسکی جس نے مجھ کو بنایا اور اسی کی طرف

تَرْجِعُونَ ﴿٢٢﴾ أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرْدِنَ

پھر جاؤ گے بھلا میں پکڑوں اسکے سوا اوروں کو پوجنا کہ اگر مجھ پر چاہے

الرَّحْمَنُ بَضْرًا تَغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا

رحمن تکلیف، کچھ کام نہ آوے مجھ کو انکی سفارش اور نہ وہ مجھ

يُنْقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنْ أَرَادَ الْغَفِيُّ ضَلِيلٌ مُبِينٌ ﴿٢٤﴾ إِنْ أَمِنْتُ

کو پھڑاویں تو تو میں بھٹکا رہوں صریح میں یقین لایا

بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط قَالَ يَلَيْتَ

تمہارے رب پر مجھ سے سن لو حکم ہوا کہ چلا جا بہشت میں بولا کسی طرح

قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرْتُ رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنْ

میری قوم معلوم کریں کہ بخشا مجھ کو میرے رب نے اور کیا مجھ کو

الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ

عزت والوں میں اور اتاری نہیں ہم نے اسکی قوم پر اس کے پیچھے کوئی

جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا

فوج آسمان سے اور ہم اتارا نہیں کرتے یہی تھی ایک

صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمُودٌ ﴿٢٩﴾ يُحْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ

پتنگھاڑ، پھر تبھی سب بجھ رہے کیا افسوس ہے بندوں پر

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾

کوئی رسول نہیں آیا ان پاس جس سے ٹھٹھا نہیں کرتے

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ

کیا نہیں دیکھتے؟ کتنی کھپاچکے، ہم ان سے پہلے سنگتیں؟ کہ وہ

إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا

ان پاس پھر نہیں آتے اور ساروں میں کوئی نہیں جو اکٹھے نہ آویں

مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

ہمارے پاس پکڑے

بقیہ قصہ مرد صالح مشتمل برپند نصائح برائے اصلاح قوم

قال الله تعالى وَمَالِيَ لَّا أَعْبُدُ إِلَّا ذِي فَرْطَنِي.... إِلَى... وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
خلاصہ کلام یہ کہ منتہائے شہر سے ایک مرد صالح دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو نصیحت کرنے لگا کہ تم
مرسلین کی پیروی کرو کیونکہ یہ لوگ خود غرضی سے بالکلیہ پاک ہیں جو مانع اتباع ہے اس لیے کہ وہ تم سے کسی
قسم کا معاوضہ نہیں مانگتے لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا کے مصداق کامل ہیں اور خود حق
اور راہ راست پر ہیں اور تم کو بھی حق اور راہ راست کی دعوت دے رہے ہیں جو اتباع اور پیروی کا داعی
اور مقتضی ہے اور میں نے تو حق کو پہچان لیا اور دل و جان سے اسکو قبول کر لیا اور جو بات میں نے اپنے لیے
پسند کی ہے وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں اور آخر مجھے کیا ہوا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد تمہاری طرح
شُرک اور بت پرستی میں مبتلا رہوں اور کیا وجہ ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے
پیدا کیا اور پردہ عدم سے نکال کر وجود کا خلعت مجھ کو پہنایا اور نیست سے ہست کیا، ہم پر خالص حق اسی
ذات کا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا جس میں میں اور تم برابر ہیں ایک بندہ اور پروردہ اپنے آقا اور مربی سے
کیسے آزاد ہو سکتا ہے بندہ پر حق ہے کہ وہ اپنے خالق کی بندگی کرے جس نے اسکو وجود بخشا اور پالا اور
آخر کار اس چند روزہ زندگی کے بعد پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جس خالق اور فاطر کے پاس
سے تم آئے تھے پھر اسی کی طرف تم کو جانا اور لوٹنا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے کیا منہ دکھاؤ گے
تم اس کے دائرہ حکومت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتے وہی ہمارا مبداء ہے اور وہی ہمارا منتہا ہے تم ہر طرف
سے گھرے ہوئے ہو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور فاطر
کے پیغام کو سنے اور اپنے مبداء اور معاد کو پہچانے اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کل مولود یولد

علی الفطرة اور قرآن کریم میں ہے فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا وَهُوَ أَنَسَانُ هِيَ كَمَا هُوَ جَعَلَ أَپْنَةَ خَالِقِ
اور مربی سے انس نہ ہو۔

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اس مرد صالح نے بات اپنے اوپر
نکتہ رکھ کر قوم کو سنادی اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سے قوم کو خطاب کیا کہ اپنے مال اور
انجام کی فکر کرو۔

یہ تو خالق کے مستحق عبادت ہونے کو بیان کیا اب آگے بت پرستی کا رد ہے کہ تمہارے یہ بت
کسی طرح لائق عبادت نہیں کیا میں اپنے خالق اور فاطر کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنالوں جو بالکل
عاجز ہیں کہ باختیارِ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے اور جن کی در ماندگی اور عاجزی کی یہ کیفیت ہے
کہ اگر خدائے مہربان اپنی کسی رحمت اور حکمت سے کسی وقت مجھے کسی تکلیف اور ضرر پہنچانے کا ارادہ
کرے تو میرے لیے ان بتوں کی نہ تو کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ یہ بت اپنی قدرت یا قوت سے مجھے
اللہ کے عذاب سے چھڑا سکیں گے تحقیق میں ایسی حالت میں اگر انکو معبود مان لوں تو صریح گمراہی
میں جا پڑوں تم لوگ غور نہیں کرتے کہ تم کیسی صریح گمراہی میں مبتلا ہو میری نصیحت کو گراں نہ جانو میں
تمہارا صریح خیر خواہ ہوں تحقیق میں تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو
پرورش کرتا ہے پس تم میری بات سنو اور تم بھی اپنے خالق اور پروردگار پر ایمان لے آؤ۔
(یا یہ معنی ہیں) کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تم میرا کلمہ ایمان سن لو اور میرے ایمان پر گواہ ہو جاؤ
تاکہ تم دنیا اور آخرت میں میرے ایمان کی گواہی دے سکو۔

يَوْمَ تَكُونُ لَكُمْ لَفْظٌ فِي لَفْظٍ اس اشارہ اس طرف ہے کہ جو میرا خالق اور پروردگار ہے وہی تمہارا
نکتہ بھی پروردگار ہے پھر اس سے برگشتگی کی کیا وجہ پس جب مرد صالح نے اپنا کلام نصیحت
النیام اس حد تک پہنچا دیا تو اہل قریہ سن کر غصہ میں جامہ سے باہر ہو گئے اور اس مرد صالح و ناصح پر ٹوٹ
پڑے اور پتھروں سے یا گلا گھونٹ کر نہایت بے دردی سے اسکو مار ڈالا۔

اور بعض علماء سلف جیسے حسن بصریؒ سے یہ منقول ہے کہ اہل قریہ اس مرد صالح کو ابھی قتل
کرنے نہ پاتے تھے اسکے مار ڈالنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو زندہ صحیح سالم آسمان پر
اٹھالیا اور اسکو یہ حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا دنیا کے جیل خانہ سے تو نکل آیا اب ہمارے ہمان خانہ
میں قیام کر کما قال تعالیٰ يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اَرْجِعِي اِلَىٰ رَبِّكِ رَاحِيَةً مَّرْجِيَةً
فَاَدْخِلْنِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَادْخِلْنِيْ جَنَّتِيْ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس مرد صالح کو پھر اپنی قوم

عہ قال الامام القرطبي وقال الحسن لما اراد القوم ان يقتلوه رفعه الله الى السماء
فهلوه في الجنة لا يموت الا بقاء السماء (تفسير قرطبي ص ۱۹)

کی فکر ہوئی اور کہنے لگا کاش میری قوم جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور انبیاء کے اتباع کی برکت سے میری مغفرت کر دی اور مجھ کو عزت اور کرامت والوں میں سے بنادیا اگر میری قوم کو میرا حال معلوم ہو جائے تو وہ سب ایمان لے آئیں پس جب اہل قریہ مرسلین کی تکذیب کر چکے اور خدا کے ایک ولی کے قتل کے درپے ہوئے تو غضب الہی جوش میں آیا کہ ان سنگدلوں سے اس کا انتقام لیا جائے چنانچہ فرماتے ہیں اور اس مرد صالح کے قتل کے بعد یا اس کے رفع الی السماء کے بعد یا تکذیب مرسلین کے بعد یا اس سارے ماجرے کے بعد ہم نے اس خبیث قوم سے انتقام لینے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی حاجت اور ضرورت تھی انکا ہلاک کرنا کچھ مشکل نہ تھا کفار خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں خدا کی نظر میں اس قدر ذلیل اور حقیر ہیں کہ انکے ہلاک کرنے کیلئے آسمانی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تفسیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے خدا تعالیٰ کے لیے تو آسمان اور زمین کا اور سارے عالم کا تباہ کرنا بھی مشکل نہیں ایک بستی کی تو حقیقت ہی کیا ہے اور اہل قریہ کے ہلاک کرنے کیلئے کچھ نہیں ہوا مگر صرف ایک چیخ کافی ہوئی چنانچہ جبریل امینؑ نے یا کسی اور فرشتہ نے اس شہر کے کنارہ پر ایک چیخ ماری جس سے یکلخت سب کے سب تباہ اور برباد ہو گئے پس ناگاہ اسی وقت سب بجھے ہوئے ہو گئے جبریلؑ اور فرشتہ کی ایک کرخت آواز سے سب کے کلبے پھٹ اور بجھی ہوئی آگ کی طرح سب ٹھنڈے ہو گئے اور حیات کی حرارت ختم ہوئی اور کوئی باقی نہ بچا خدا تعالیٰ دشمنوں سے اپنے دوستوں کا اس طرح انتقام لیتا ہے سن لو اور سمجھ لو مطلب یہ ہے کہ ہماری حکمت اور مصلحت اس بات کو مقتضی نہیں کہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر اتاریں اور نہ ہمیں اسکی ضرورت تھی ہمارے نزدیک تو سارے جہان کا ہلاک کرنا بھی آسان ہے ہمارے نزدیک سب ہیچ اور ناچیز ہیں گذشتہ قوموں نے جب خدا کی نافرمانی کی اور پیغمبروں کا مقابلہ کیا تو خدا تعالیٰ نے کسی قوم کو ہوا سے تباہ کیا اور کسی قوم پر پتھر برسائے اور کسی قوم کو سخت آواز سے پکڑا اور کسی کو زمین میں دھنسیا اور کسی کو دریا میں غرق کیا۔

غرض یہ کہ گذشتہ قومیں اس طرح ہلاک کی گئیں، ان کے ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نازل نہیں کیا گیا۔ کما قال تعالیٰ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنَّا أَخَذَتْهُ الصِّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنَّا حَسَفْنَا بِهِنَّ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنَّا أَعْرَفْنَا۔ خدا تعالیٰ نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے اس لیے گذشتہ قوموں کے ہلاک کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے ورنہ خدا تعالیٰ کو تو اسکی بھی ضرورت نہ تھی وہ چاہتا تو دم کے دم میں سب کا دم نکل جاتا۔

اور جنگ بدر اور جنگ احزاب اور جنگ خنین میں فرشتوں کے جو لشکر اتارے گئے اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اکرام مقصود تھا یہ آپؐ کی خصوصیت تھی آپؐ کی عظمت شان اور جلالت قدر

کے اظہار کیلئے فرشتوں کے لشکر اتارے گئے نیز یہ معاملہ صحابہ کرامؓ کی دلجوئی اور انکی قدر افزائی کے لیے تھا ورنہ ابوجہل کا لشکر ہلاک کرنے کیلئے فرشتوں کے لشکر کی ضرورت نہ تھی غرض یہ کہ جنگ بدر اور جنگ احزاب میں فرشتوں کا لشکر اتارنا محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور کرامت اور جلالت شان کو ظاہر کرنے کے لیے اور صحابہ کرام کی بشارت اور انکی سکینت اور طمانینت کے لیے تھا کما قال تعالیٰ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَرَنَ هَازِلًا كَافِرُونَ کے ہلاک کرنے کیلئے ایک فرشتہ بھی کافی تھا قوم لوط کی تمام بیٹیوں کو بیکخت اوپر سے نیچے پھینک دیا دیکھو تفسیر کبیر للامام الرازی ص ۷۵ ج ۷ وحاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۱۲ ج ۴۔

خلاصہ کلام یہ کہ جنگ بدر میں جو فرشتوں کا لشکر اتارا گیا اس سے قریش کے لشکر کو ہلاک کرنا مقصود نہ تھا بلکہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور صحابہ کرامؓ کی کرامت تھی محض صحابہ کی تقویت قلوب کے لیے فرشتوں کا لشکر اتارا گیا اور کفار قریش صحابہ کرام کے ہاتھوں مارے گئے اور قید کیے گئے دیکھو روح المعانی ص ۲۳ ج ۲ روح البیان ص ۳۶ ج ۷۔

اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب قریش کی سرکشی اور شرارت کی سزا کے لیے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ اسکی ضرورت تھی ایک تند آواز نے سب کا خاتمہ کر ڈالا فرشتہ کی ایک چیخ سب کی ہلاکت کے لیے کافی ہوئی۔

اور وَمَا أَتَرْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِمْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ میں مِنْ بَعْدِهِمْ کی قید نکتہ شاید اس لیے لگائی گئی تاکہ اشارہ ہو جائے کہ اگرچہ بعد میں بھی اس قسم کے لوگ ہوتے کہ جو اس قسم کے عذاب کے مستحق ہوتے مگر ہم نے اپنی رحمت سے انکے ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اب آگے انکے اس عمل بد پر اظہارِ افسوس کا بیان ہے اے حسرت و افسوس تو کہاں ہے یہ وقت تیرے حاضر ہو جانے کا ہے تو حاضر ہو کر ان بندوں اور گندوں پر نازل ہو جا جو خدا کے نبیوں کی تکذیب اور استہزاء میں اور خدا کے دلیوں کی تذلیل اور تحقیر میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔

ان سرکشوں کا حال یہ ہے کہ انکے پاس کوئی رسول مگر اسکے ساتھ ٹھٹھا کرتے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ استہزاء اور تمسخر بھی انکی حسرت کا سبب بنا پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ حاضرین گذشتہ امتوں کے حال بد اعمال سے بھی عبرت نہیں پکڑتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اور نہیں جانا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو تکذیب رسل اور انکے ساتھ استہزاء کی سزا میں غارت اور ہلاک کر ڈالا اور باوجود اسکے پھر بھی تکذیب رسل اور ان کے ساتھ استہزاء سے باز نہیں آتے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو سرکش ہلاک کر دیئے گئے اور عذاب کی چکی میں پیس دیئے گئے اور انکا قصہ ختم ہوا اب وہ لوٹ کر انکی طرف نہیں آتے یعنی وہ پھر دنیا میں انکے پاس نہیں آتے جو آکر لوگوں کو اپنا حال بتلائیں مرنے کے بعد کسی مردہ میں یہ قدرت نہیں کہ وہ باختیار خود عالم آخرت سے عالم دنیا میں دو

چار گھنٹے ہی کیلئے آجاتے اور جن مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ محض اللہ کے حکم سے کسی حکمت کی بنا پر تھا یا اختیار خود نہ تھا اور کوئی نہیں مگر قیامت کے دن سب کے سب جمع کر کے ہمارے حضور میں حاضر کیئے جائیں گے اور اپنے کئے کا بدلہ پائیں گے اور مجرم تو پابجولاں زنجیروں میں جکڑے ہوئے حاضر کیئے جائیں گے اپنے انجام کو سوچ لیں۔

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ ۖ أَحْيَيْنَاهَا

اسکو ہم نے جلایا

اور ایک نشانی ہے انکو زمین مردہ

وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَيْنَهُ يَأْكُلُون ۝۳۳ وَجَعَلْنَا فِيهَا

اور نکالا اس میں سے اناج سو اسی میں سے کھاتے ہیں اور بنائے ہم نے اس

جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مَنَ

میں باغ کھجور کے اور انگور کے اور بنائے اس میں بعضے

الْعَيُون ۝۳۴ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ

چشمے کہ کھاویں اس کے میوؤں سے اور وہ بنایا نہیں انکے ہاتھوں نے

أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝۳۵ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَنزِلَ وَابَرَكَلَهَا

پھر کیوں شکر نہیں کرتے پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب

مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝۳۶

چیز کے اس قسم سے جو اگتا ہے زمین میں اور آپ ان میں اور جن چیزوں میں کہ ان کو خبر نہیں

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمُ

اور ایک نشانی ہے انکورات ادھیڑ لیتے ہیں ہم اس سے دن پھر تبھی یہ رہ جاتے ہیں

مُظْلِمُونَ ۝۳۷ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ

اندھیرے میں اور سورج چلا جاتا ہے اپنی ٹھہری راہ پر یہ سادھا

تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۳۸ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ

ہے اس زبردست باخبر کا اور چاند کو ہم نے بانٹ دی ہیں منزلیں یہاں

عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۳۹ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا

تک کہ پھر آ رہے جیسے ٹہنی پرانی نہ سورج کو پہنچے کہ پکڑ لے

أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۴۰ وَكُلُّ

چاند کو اور نہ رات آگے بڑھے دن سے اور ہر

فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۴۱ وَأَيُّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ

کوئی ایک ایک گھبرے میں پھرتے ہیں اور ایک نشانی ہے ان کو کہ ہم نے اٹھالی انکی نسل

فِي الْفَلَكَ الْمَشْحُونِ ۴۲ وَخَلَقْنَا لَهُمُ مِنْ مِثْلِهِ

اس بھری کشتی میں اور بنا دیئے ہم نے انکو اس طرح کے

مَا يَرْكَبُونَ ۴۳ وَإِنْ نَشَاءُ نَغْرِقْهُمْ فَلَآ صَرِيخَ

جس پر چڑھتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو انکو ڈبا دیں پھر کوئی نہ پہنچے

لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْقُذُونَ ۴۴ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا

انکی فریاد کو اور نہ وہ خلاص کیے جاویں مگر ہم اپنی ہر سے اور کام چلانے کو

إِلَىٰ حِينٍ ۴۵

ایک وقت تک

ذکر دلائل قدرت برائے اثبات وحدانیت امکان حشر و نشر

قال الله تعالى وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ إِلَى وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ .

(رابطہ) گذشتہ آیات میں ان سرکشوں کا حال بیان کیا جو توحید کے بھی منکر تھے اور نبوت و رسالت کے بھی

منکر تھے اور حشر و نشر کے بھی منکر تھے اب آگے اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہیں جس سے توحید ثابت ہو اور شرک کا ابطال ہو اور حشر و نشر کا امکان ثابت ہو۔

(نیز) گذشتہ مضمون کے ختم پر یہ فرمایا کہ اِنْ كُلُّ لَحْمًا بِجَمِيعٍ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ جس سے ان کفار کو تنبیہ تھی جو معاد کے منکر اور اس سے غافل تھے اب آگے دلائل قدرت کو ذکر کرتے ہیں تاکہ حشر و نشر کا اقرار کریں اور آخرت کی کچھ فکر کریں اور ان دلائل قدرت کے ضمن میں اپنی نعمتوں کو بھی شمار کیا تاکہ اپنے منعم حقیقی کو پہچانیں اور اس کا شکر کریں اور کفر اور کفران سے باز آجائیں اور منعم حقیقی کی توحید کے قائل ہوں اور منعم حقیقی کے مرسلین یعنی خدا کے فرستادوں کی دعوت و تبلیغ کی طرف کان لگائیں تاکہ راہ راست پر چل سکیں اور منعم حقیقی کو راضی کر سکیں بعد ازاں حق تعالیٰ نے کفار نا، سنجار کی طعن آمیز باتوں کو نقل کر کے ان کا جواب دیا اور جس شبہ کی بنا پر دوبارہ زندہ ہونے کو وہ محال سمجھتے تھے اس شبہ کا مفصل اور مدلل جواب دیا اور اس مضمون پر سورت کو ختم کیا کہ خدائے وحدہ لا شریک لا قادر مطلق ہے وہ بلاشبہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے شبہ اور دوسرے میں نہ پڑو اور اس مقام پر جس قدر دلائل قدرت ذکر کیے ان میں سے ہر دلیل کے ضمن میں متعدد دلائل ہیں ہر دلیل متعدد دلائل کا مجموعہ ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

دلیل اول

قال تعالیٰ وَاَيُّ لَٰكُمُ الْاَرْضُ الْمِيْتَةُ.... اِلٰی.... وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ یہ اسکی قدرت کی پہلی دلیل ہے کہ اللہ کی آیات قدرت میں سے ایک زمین ہے جو ہر وقت تمہاری نظروں کے سامنے ہے اسکے حالات میں غور کر لو کہ ہم خشک زمین کو تروتازہ کر کے اس میں قسم قسم کے پھل اور غلے پیدا کرتے ہیں جو تمہاری زندگی کا سامان ہے تاکہ تم لوگ اس میں سے کھاؤ اور شکر کرو مگر افسوس تم شکر نہیں کرتے تمام عالم مل کر بھی ایک پھل پیدا کرنے پر قادر نہیں پس خوب سمجھ لو کہ جو ذات زمین سے غلوں اور پھلوں کے نکلنے پر قادر ہے وہ زمین سے مردوں کے نکالنے پر بھی قادر ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور ان کافروں کے لیے خدا کی قدرت کی ایک عظیم نشانی مردہ زمین ہے یعنی خشک اور بے گھاس زمین ہے جسکو بارش کے ذریعہ ہم نے زندہ اور سرسبز کیا اور اس میں سے دانہ نکالا یعنی غلہ اور اناج نکالا پس اسی دانہ سے یہ لوگ کھاتے اور زندہ رہتے ہیں اور اسی زمین میں ہم نے قسم قسم کے باغات بناتے کھجوروں کے اور انگوروں کے کسی زمین میں انگور پیدا ہوتا ہے مگر خرما پیدا نہیں ہوتا جیسے کابل کی زمین اور کسی زمین میں کھجور پیدا ہوتا ہے اور انگور پیدا نہیں ہوتا جیسے مدینہ کی زمین یہ سب خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کسی مادہ اور ابتھر کا تقاضہ نہیں اور زمین میں ہم نے چشمے جاری کیے

کہتے جن میں سے اکثر کا پانی شیریں اور خوشگوار ہے جو نالوں اور نہروں اور ندیوں کی طرح جاری ہے تاکہ لوگ ان باغات کے پھلوں سے کھائیں جنکو اللہ نے پیدا کیا اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا اور نہ انکے معبودوں نے تخم ریزی اور آبپاشی کی بظاہر اگرچہ انکے ہاتھوں نے کی ہے مگر غلوں اور پھلوں کا پیدا ہونا یہ تو خدا ہی کے دست قدرت کا کرشمہ ہے پس کیا یہ لوگ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتے جس نے یہ نعمتیں پیدا کیں اور خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے کہ جو ان نعمتوں کا خالق ہے۔

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام متقابل اور متضاد انواع و اقسام کو پیدا کیا از قسم نباتات جن کو زمین اگاتی ہے کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا کوئی شیریں اور کوئی تلخ اور خود آدمیوں کی ذاتوں میں سے کسی کو مرد اور کسی کو عورت اور کسی کو عرب اور کسی کو عجم اور کسی کو شامی اور کسی کو حبشی۔

اور ان چیزوں سے جن کو یہ نہیں جانتے مختلف اقسام پیدا کیں جیسے اس نے قسم قسم کے چرند اور پرند اور حشرات الارض پیدا کیے پس جو ذات تنہا ان بے شمار مخلوقات کی خالق ہے اسکی عبادت کریں اور اسی کو خدائے وحدہ لا شریک مانیں مخلوقات میں ایک دوسرے کا مقابل موجود ہے مگر خدا تعالیٰ کا کوئی مقابل نہیں کما قال تعالیٰ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتًا لَّكُلِّكُمْ تَدْكُرَاتٍ پس جس ذات کا کوئی جوڑ اور مقابل نہیں وہی لائق پرستش ہے زوجیت مخلوق کی صفت ہے اور فردیت خدا کے وحدہ لا شریک لہ کی صفت ہے۔

دلیل دوم

قال تعالیٰ وَآيَةٌ لَهُمْ الْيَلُّ نَسْلَخُ مِنْهُ النُّجُومَ... الی... وَكُلُّ فِي فَلَکٍ یَسْجُوتُ یہ اسکی قدرت کی دوسری دلیل ہے کہ اس نے یل و نہار کو اور شمس و قمر کو پیدا کیا دن رات کا یکے بعد دیگرے آنا اور رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی اور آفتاب و ماہتاب کا ایک خاص روشنی پر رہنا جس میں نہ کبھی کمی ہوتی ہے اور نہ زیادتی یہ بھی اسکے کمال قدرت کی دلیل ہے جس کی حقیقت کے ادراک سے دنیا کی عقلیں حیران ہیں تمام عالم مل کر بھی اس پر قادر نہیں کہ یل و نہار اور طلوع و غروب میں کوئی تغیر کر سکے۔

گذشتہ آیت میں زمین کی نشانی کا ذکر فرمایا جو باشندگان عالم کا مکان ہے اب آئندہ آیت میں یل و نہار کی نشانی کو ذکر فرماتے ہیں جو لوگوں کے لیے زمان ہے اور مکان اور زمان میں مناسبت ظاہر ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور انکے لیے ہماری قدرت کی ایک نشانی رات ہے جس کے اندر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں یعنی اس میں سے دن کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں پس وہ اس وقت تاریکی اور اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں نَسْلَخُ کے معنی لغت میں بدن سے پوست (کھال) اتار لینے کے ہیں زمانہ اور

وقت میں اصل ظلمت یعنی تاریکی ہے اور آفتاب کی روشنی امر عارضی ہے اور آفتاب اور دن کی روشنی رات کے وقت کو بمنزلہ پوست کے ساتر ہے یعنی اپنے اندر چھپاتے ہوئے ہے پس جب اللہ تعالیٰ اس روشنی کو اس وقت اور زمانہ سے یا اس ہوا اور خلا سے یا روشنی کے مکان سے کھینچ لیتا ہے تو لوگ اسی دم تاریکی میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان پر رات آجاتی ہے دن کی روشنی رات کو کھال کی طرح اپنے اندر چھپاتے ہوئے تھی جب خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کھال کو اتار لیا تو رات نمودار ہو گئی جس طرح جانور کی کھال کھینچ لینے سے اندر کا گوشت ظاہر ہو جاتا ہے اسی طرح جب خلا اور ہوا سے روشنی کھینچ لی گئی تو اندر سے ظلمت اور تاریکی اور اندھیرا ظاہر ہو گیا اور لوگ روشنی سے نکل کر تاریکی اور اندھیرے میں داخل ہو گئے پس سمجھ لو کہ جس ذات کے ہاتھ میں ان تقلبات اور تصرفات کی باگ ہے وہی تمہارا معبود برحق ہے۔

غرض یہ کہ آیت ہذا یعنی **كُنْهَمُ النَّهَارِ** میں جو لفظ نسلج بطور استعارہ استعمال کیا گیا بقدر ضرورت حضرات مدرسین کے لئے اسکی تشریح کر دی گئی حضرات اہل علم اسکی تفصیل کے لیے روح المعانی اور حاشیہ شیخزادہ علی تفسیر البیضاوی دیکھیں۔

اور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی آفتاب ہے جو حکم خداوندی اپنی قرار گاہ یعنی اپنے ٹھکانہ کی طرف چلتا رہتا ہے جو اسکے لئے مقرر ہے یہ اندازہ ہے جو مقرر کردہ ہے خدائے غالب اور باخبر کا یعنی آفتاب کی یہ سیر خدائے عزیز کا مقرر کردہ اندازہ ہے جس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا اور علیم و حکیم کا مقرر کیا ہوا ہے جس میں غلطی اور خطا کا امکان نہیں یہ سب خداوند عزیز و علیم کی تسخیر ہے آفتاب کی مجال نہیں کہ خدا کی مقرر کردہ سیر سے ذرہ برابر انحراف کر سکے خدا تعالیٰ نے جو اسکی چال مقرر کر دی ہے ذرہ برابر اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا خدا کے حکم کے مطابق طلوع و غروب کرتا ہے حق جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آفتاب کے نور کی ایک خاص حد اور خاص مقدار مقرر فرمادی ہے اسی طرح اسکی حرکت اور مسافت کی بھی ایک حد مقرر فرمادی ہے اور یہ سب کچھ اس علیم و قدیر کا مقرر کردہ اندازہ ہے جس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے آفتاب باذن خداوندی اسی طرح چلتا رہے گا اور مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جب قیامت آئے گی تو اسکو حکم ہوگا کہ جہاں سے تو آیا ہے یعنی جدھر سے تو غروب ہوا ہے ادھر ہی لوٹ جا پس اس وقت آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا۔

”مستقر“ کے معنی قرار گاہ یعنی منتہائے سیر کے ہیں جہاں پہنچ کر اس کا دورہ ختم ہو جاتا ہے اس آیت میں لفظ مستقر سے یا تو روزانہ کا منتہائے سیر مراد ہے یا سال بھر کا منتہائے سیر مراد ہے یعنی منازل بروج مراد ہے جن کو آفتاب سال بھر میں قطع کرتا ہے آفتاب براہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک سال میں اس کا دورہ بروج ختم ہوتا ہے (۳) یا مستقر سے دائرہ نصف النہار مراد ہے جہاں پہنچ کر آفتاب کا ارتفاع اور بلند ہونا ختم ہو جاتا ہے اور انحطاط اور زوال شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ

غروب ہو جاتا ہے (۴) یا مستقر سے منہائے عمر دنیا یعنی روز قیامت مراد ہے جو آفتاب کی سیر و حرکت کا منہائی ہے قیامت تک آفتاب اسی طرح چلتا رہے گا جب قیامت آجائے گی اس وقت اس کا طلوع اور غروب ختم ہو جائے گا اس وقت آفتاب کو قرار حاصل ہو جائے گا جب قیامت آجائے گی تو آفتاب ٹھہر جائے گا اور اسکی حرکت باقی نہ رہے گی اور روز قیامت آفتاب کا مستقر زمانی ہے کہ اس روز بساط عالم ہی پلیٹ دی جائے گی (۵) یا مستقر شمس یعنی آفتاب کی قرار گاہ اور منہائے سیر سے عرش الہی مراد ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ آفتاب غروب کے بعد ہر رات عرش کے نیچے جاتا ہے اور وہاں جا کر سجدہ کرتا ہے اور طلوع کے لیے اذن مانگتا ہے تو اس کو اذن دیا جاتا ہے تب وہ طلوع کرتا ہے الی آخر الحدیث معلوم ہوا کہ آفتاب کا مستقر زیر عرش ہے اور یہ آفتاب کا مستقر مکانی ہے جیسا کہ روز قیامت آفتاب کا مستقر زمانی ہے۔

بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مستقر سے عام معنی مراد لیے جائیں جو ان تمام امور کو شامل ہوں جو ماقبل میں ذکر کیے گئے یعنی مستقر سے مطلق قرار گاہ اور ٹھکانا مراد لیا جائے خواہ وہ حرکت یومیہ کے اعتبار سے ہو یا سالانہ دورہ کے اعتبار سے ہو یا منہائے عمر دنیا کے اعتبار سے ہو اور مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے آفتاب کی رفتار اور حرکت کے لیے جو نقطہ اور حد متعین کر دی ہے آفتاب قیامت تک اپنی حد معین پر باذن خداوندی اسی طرح برابر حرکت کرتا رہے گا یہ سب عز و عظیم کی تقدیر اور تسخیر ہے کوئی اس میں ذرہ برابر تغیر و تبدل نہیں کر سکتا البتہ جب خدا تعالیٰ خود چاہیں گے تو اس نظام کو درہم برہم کر دیں گے طلوع و غروب کا یہ نظام خدا تعالیٰ کے کمال قدرت و کمال حکمت کی دلیل ہے۔

اس آیت میں آفتاب کے جزیان اور استقرار کو بیان فرمایا اب آئندہ آیت میں قمر کا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ سورج کی طرح ایک حال پر نہیں رہتا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور چاند کی سیر اور رفتار کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں جن کو وہ برابر طے کرتا رہتا ہے منازل قمر اٹھائیں ہیں ہر رات قمر ایک منزل میں نزول کرتا ہے نہ اس سے آگے بڑھتا ہے اور نہ اس سے پیچھے رہتا ہے ابتداء میں ماہتاب کا نور شب بہ شب زیادہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ چودھویں رات میں اس کا نور پورا ہو جاتا ہے پھر اس میں کمی شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اخیر ماہ میں چاند کھجور کی پرانی ہٹنی کی طرح باریک اور پتلا ہو جاتا ہے ہر ماہ کے آخر میں اور ہر ماہ کے شروع میں چاند کمان کی طرح باریک ہو جاتا ہے اخیر ہینہ میں جب چاند باریک اور پتلا ہو جاتا ہے تو دو رات کے لیے پوشیدہ ہو جاتا ہے پھر شروع ہینہ میں بشکل ہلال ہو کر ظاہر ہوتا ہے چاند کا اس طرح گھٹنا اور بڑھنا یہ بھی

ملہ قال ابن السیخ حتی صار القمر فی آخر الشهر واول الشهر الثانی فی دقته واستقواته واصفراره کالرجون القدیم روح البیات ص ۳۹۹

اسکی قدرت کی نشانی ہے غرض یہ کہ شمس اور قمر دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ہر ایک کی سیر اور رفتار کیلئے اور طلوع اور غروب کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے لہذا نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور اسکی منزل میں نزول کر جائے اور اسکی حد میں داخل ہو جائے اور نہ چاند کی یہ مجال ہے کہ وہ سورج کو پکڑ سکے حالانکہ ماہتاب تیز رفتار ہے اور آفتاب سُست رفتار ہے سورج سال بھر میں اپنی منزلیں قطع کرتا ہے اور چاند ایک مہینہ میں اپنی منزلیں قطع کر لیتا ہے غرض یہ کہ دونوں کی سیر اور رفتار اللہ تعالیٰ کی تسخیر اور تقدیر کے تابع ہے دونوں کا ایک منزل میں جمع ہونا ناممکن اور محال ہے اور ایک کا دوسرے کے وقت میں ظہور اور طلوع ناممکن ہے خدا تعالیٰ نے زمین کے جس خطہ اور حصہ میں طلوع و غروب کا جو نظام مقرر کر دیا ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس میں رد و بدل کر سکے اور نہ رات کی یہ مجال ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے یعنی یہ ممکن نہیں کہ دن پورا ہونے سے پہلے ہی رات آجائے دن ہو یا رات اپنے مقرر وقت سے پہلے نہیں آسکتا۔

چاند اور سورج سب کے سب اپنے اپنے آسمان میں یا اپنے اپنے دائرہ میں تیرتے اور گھومتے اور چلتے رہتے ہیں کسی کی مجال نہیں کہ اپنے دائرہ یا مدار سے باہر قدم نکال سکے اور کسی سیارہ سے جا کر ٹکرا جائے سب ستارے آفتاب و ماہتاب وغیرہ اپنے اپنے آسمان میں تیرتے رہتے ہیں جیسے مچھلیاں پانی میں تیرتی رہتی ہیں۔

غرض یہ کہ چاند اور سورج اور سیارات سب کے سب حسب تسخیر خداوندی اپنے اپنے چرخے اور اپنے اپنے دائرہ میں تیرتے رہتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے انکے لئے مقرر کر دیا ہے کوئی سیارہ دوسرے سیارہ سے مزاحم نہیں ہو سکتا ہر سیارہ اپنی جگہ اس طرح حرکت کرتا رہتا ہے کہ گویا کہ مچھلیاں دریا میں تیرتی پھرتی ہیں۔

لطائف و معارف

(۱) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا الخ سے معلوم ہوا کہ چاند اور سورج حرکت کرتے رہتے ہیں اور آسمان اور زمین ساکن ہیں۔

(۲) شمس اور قمر اور ہر سیارہ کی خدا تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے جو انکو معلوم ہے اسی کے مطابق وہ حرکت کرتے ہیں اور بے شمار آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ شمس اور قمر اور کواکب اور نجوم اور جمادات اور نباتات میں ایک قسم کا شعور اور ادراک ہے یہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتی ہیں اور اسکو سجدہ کرتی ہیں۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

سجود الشمس

(۳) اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ آفتاب غروب کے بعد عرش کے نیچے جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے طلوع کی اجازت مانگتا ہے سو اسکو مل جاتی ہے مگر قیامت کے قریب جب وہ زیر عرش سجدہ کرے گا اور چلنے کی اجازت چاہے گا تو اسکو اجازت نہ ملے گی اور یہ کہا جائے گا کہ بدھ سے آیا ہے ادھر ہی پھر لوٹ جا اور وہیں سے طلوع کر چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا اسکے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان قبول نہ ہوگا۔

(۴) انسان کی طرح کائنات عالم کے لیے تسبیح و تحمید اور رکوع و سجود ثابت ہے مگر ہر نوع کا رکوع اور سجود اسکے جسم اور وجود کے لائق اور مناسب ہے۔

مثلاً انسان کے سجدہ کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے لیکن شمس اور قمر اور شجر و حجر کا سجدہ انکی شان کے لائق ہے جس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے انسان کی تسبیح اور تحمید کے معنی یہ ہیں کہ وہ زبان سے سبحان اللہ اور الحمد للہ کہے مگر شجر اور حجر اور پہاڑوں کی تسبیح اور تحمید کے یہ معنی نہیں کہ قَدْ عَلِمَ صَلَاتُكَ وَتَسْبِيحُكَ۔

بہر حال سجود شمس حق ہے اب رہا یہ امر کہ وہ سجدہ روحانی ہے یا جسمانی ہے آئی ہے یا زمانی ہے اسکی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔

حدیث مطرب ونی گو وراز دہر کمتر جو : کہ کسی نہ کشود و نکشاید بحکمت ایں معمارا

دلیل سوم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُوتِ... رَأَى... إِلَهُ رَحْمَةً مَتَا وَ مَتَا عَا رَأَى حَيْثُ

یہ اس کی قدرت کی تیسری دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے گراں بار کشتیوں کو دریا میں چلاتا ہے جن پر تم لمبے لمبے سفر کرتے ہو اگر وہ غرق کر دے تو کون ہے جو تمہاری فریاد رسی کر سکے یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں غرق نہیں کرتا یہ گراں بار کشتیاں اسکی قدرت کی بھی دلیل ہیں اور اسکی نعمت اور رحمت کی بھی دلیل ہیں ایک سمندر میں بڑے سے بڑے جہاز کی ایک تنکے کے برابر بھی حقیقت نہیں اللہ کی رحمت سے سہولت کے ساتھ سفر طے ہو جاتا ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور ایک نشانی انکے لیے یہ ہے کہ ہم نے انکی ذریت کو بھری ہوئی کشتی میں

سوار کیا کہ وہ بھری ہوئی کشتی گہرے پانی میں تخت کی طرح چلتی ہے جس کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہوا اور اسکے علاوہ ہم نے ان کے لئے کشتی کی مانند ایسی چیز پیدا کی جس پر وہ سواری کر سکیں جیسے اونٹ اور گھوڑے اور خچر وغیرہ وغیرہ۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ سے وہ تمام قسم کے جہاز اور کشتیاں مراد ہیں جو کشتی اول کے بعد اسکی مماثلت اور مشابہت میں بنائی گئیں یہ معنی ابن عباسؓ اور حسن بصریؒ سے منقول ہیں (تفسیر قرطبی ص ۳۵ ج ۱۵) بہر حال لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنی رحمت سے برادر بحر میں تمہاری سواری اور بار برداری کا انتظام کر دیا اور اگر ہم چاہیں تو اہل کشتی کو دریا میں غرق کر دیں پس کوئی نہ انکے لئے فریاد رس ہو جو انکو غرق سے بچالے اور نہ یہ لوگ مصیبت اور آفت سے چھٹکارا پاسکتے ہیں مگر یہ کہ رحمت کریں ہم اپنی طرف سے اور فائدہ پہنچاویں انکو ایک وقت مقرر تک دنیوی زندگی تک یعنی جب ہم انکو ایک خاص وقت تک فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو انکو نہیں ڈبوتے یہ سب ہماری رحمت اور عنایت ہے ورنہ وہ تو کفر اور شرک کی وجہ سے غرق ہی کے مستحق تھے۔

✽

✽

✽

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ

اور جب کہیے انکو پیچو اپنے سامنے آئے سے اور اپنے

وَمَا خَلَفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ

پیچھے چھوڑے سے شاید تم پر رحم ہو اور کوئی حکم نہیں پہنچتا انکو

آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۳۶﴾

اپنے رب کے حکموں سے جسکو طلا نہیں رہتے

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۖ قَالَ الَّذِينَ

اور جب کہیے انکو خرچ کرو کچھ اللہ کا دیا کہتے ہیں

كَفَرُوا بِاللَّيْنِ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ

منکر ایمان والوں کو ہم کیوں کھلا دیں ایسے کو کہ اللہ چاہتا تو اسکو کھلاتا

إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۴۶﴾

تم لوگ توڑے بہک رہے ہو

کفار کی سرکشی اور سنگدلی کا بیان

قال اللہ تعالیٰ وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ... اِنَّ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (ربط) گزشتہ آیات میں دلائل قدرت کو اور اپنی نعمتوں کو ذکر کیا کہ کفر اور شرک سے باز آجائیں اور منعم حقیقی کی طرف متوجہ ہوں اب آئندہ آیات میں کفار کے عناد اور انکی سنگدلی کو بیان کرتے ہیں کہ بڑے ہی سرکش ہیں کتنے ہی دلائل بیان کر د مگر ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا اپنی جہالت اور ضلالت پر سختی سے جمے ہوئے ہیں نہ آگے کی فکر ہے نہ پیچھے کی فکر ہے نہ پچھلے گناہوں کا خیال ہے اور نہ آئندہ گناہوں کی بد انجامی سے خطرہ ہے نوبت بایں جا رسید کہ ضد اور عناد میں ان چیزوں سے بھی اعراض کرتے ہیں کہ جو عقلا عالم کے نزدیک بلکہ انکے نزدیک بھی مسلم اور مستحسن اور قابل فخر ہیں مثلاً جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرو (جو انکے نزدیک بھی کار خیر ہے) تو بطور تمسخر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں خرچ کریں خدا خود قادر ہے وہ صاحب احتیاج کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے تو جب خدا ہی نے ہمیں دیا تو ہم کیوں دیں مگر یہ نادان یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کسی کو رزق نہیں دیتے یہ سارا عالم، عالم اسباب سے سارا عالم اسباب و وسائل کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اسباب و وسائل کو خدا تعالیٰ نے اپنی داد و دہش کا روپوش اور واسطہ اور ذریعہ بنایا ہے اللہ کی تقدیر اور اسکی مشیت کا کسی کو علم نہیں اسباب کے پردہ میں اسکی مشیت کا ظہور ہوتا ہے زمین سے غلہ پیدا ہوتا ہے دراصل اگانے والا خدا تعالیٰ ہے مگر زمین اسکی نعمت رزق کا واسطہ ہے اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فقرا کو دیا کریں اصل دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اغنیاء کے ہاتھ اللہ کی عطا کا واسطہ اور ذریعہ ہیں انکے واسطہ سے فقرا کو رزق پہنچتا ہے آخر ان دولت مندوں کو جو رزق مل رہا ہے وہ بھی اسباب و وسائل کے واسطہ سے مل رہا ہے بلا واسطہ خدا تعالیٰ انکو رزق نہیں دے رہا ہے اور آسمان سے کوئی خوان انکے گھر میں نہیں اتر رہا ہے بادشاہ بعض دفعہ خزانچی سے دلواتا ہے دونوں صورتوں میں وہ بادشاہ ہی کی عطا ہے خزانچی عطا شاہی کا ایک واسطہ ہے یہ نادان یہ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو مختلف قسم پر پیدا کیا ہے کسی کو امیر اور کسی فقیر اور امیر کو یہ حکم دیا کہ ہماری عطا کردہ دولت میں سے کچھ حقہ فقروں اور مسکینوں پر خرچ کرے مختلف قسم کی مخلوق پیدا کرتے سے اللہ کا مقصد بندوں کا امتحان ہے کہ کون بخل کرتا ہے اور کون اسکی دی ہوئی نعمت اور دولت کو اسکے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے پس تعجب ہے کہ ان لوگوں میں نہ کوئی تقویٰ ہے اور نہ خوف خدا ہے کہ حکم خداوندی پر چلیں

اور نہ مخلوق پر رحم ہے بڑے ہی سنگدل ہیں اور اپنے بخل کیلئے خدا کی مشیت کو بہانہ بناتے ہیں تاکہ فقیروں کو دے کر اپنے مزدوں اور چٹخاروں اور گچھڑوں میں فرق نہ آئے۔

خدا نے جو امیروں کو فقیروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو! میں نے تم کو جو مال و دولت دیا ہے اسکا اصل مالک میں ہوں میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم میری اس دی ہوئی دولت کا کچھ حصہ میرے غریب بندوں کی مدد میں خرچ کرو جس طرح میں تمہاری ذات کا مالک ہوں اسی طرح تمہارے پاس جو دولت ہے اس کا مالک بھی میں ہی ہوں اور یہ تمام مال و دولت جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ سب میری امانت ہے جب چاہوں واپس لے سکتا ہوں میں نے ہی تو دیا ہے میرے حکم کے مطابق خرچ کرو میری مشیت کو بہانہ نہ بناؤ میں نے اپنی حکمت سے کسی کو امیر بنایا اور کسی کو فقیر بنایا تم کون ہو جو ہماری مشیت میں دخل دو، ہم نے جو حکم دیا اسکی تعمیل کرو تم ہمارے بندے ہو اور ہم تمہاری جان و مال کے مالک ہیں ہمارا حکم ہے کہ ہماری دی ہوئی دولت میں سے تم فقیروں کی امداد کرو ہماری مشیت یہ ہے کہ ہم کسی حکمت اور مصلحت سے بعض بندوں کو بعض بندوں کے ہاتھ سے رزق پہنچانا چاہتے ہیں۔

اب آئندہ آیات میں انکی سنگدلی کو بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہی خطروں سے انکو ڈرایا جائے تو ڈرنا تو کیا ان باتوں کو سنتے تک نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور جب ان سنگدلوں سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے ہاتھوں کے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے یعنی دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرو یا اس عذاب سے ڈرو جو تم سے پہلے تکذیب کرنے والے گروہوں پر آچکا ہے اور اس عذاب سے جو تمہارے پیچھے یعنی آخرت میں آنے والا ہے یعنی ایمان لے آؤ شاید تم پر رحم ہو تو ڈرنا تو کیسا ان باتوں کو سنتے تک نہیں اعراض کرتے ہیں اور التفات بھی نہیں کرتے اور اس نصیحت کی کوئی تخصیص نہیں وہ تو ایسے سنگدل ہیں کہ کوئی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے انکے پاس نہیں آئی مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور اسکی طرف التفات نہیں کرتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے کچھ حصہ خدا کی راہ میں اس کے محتاج بندوں پر خرچ کر دو تو یہ کافر اہل ایمان سے بطور طعن و استہزاء کہتے ہیں ہم کیوں ایسے شخص کو کھانا دیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ خود اسکو کھانا دے دیتا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان کافروں کو کچھ خیر و خیرات کرنے کو کہتے جو انکے نزدیک

ملہ اشارہ اس طرف ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كُنْزُكُمْ فَذَلِكُمْ غَرَبُكُمْ فَأَنزَلْنَاهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي سُلُوفٍ مِّنْ لَّدُنْهُمْ فَذَلِكُمْ أَصْحَابُ الْآيَاتِ (تفسیر قرطبی ص ۳۶)

بھی اس مستحسن ہے اور وہ خود اس پر فخر کرتے ہیں تو بطور طعن مسلمانوں سے یہ کہتے کہ تم یہ کہتے ہو کہ خدا تعالیٰ ہی سب کو روزی دیتا ہے پس جب خدا نے انکو روزی نہیں دی تو ہم کیوں دیں اگر خدا کو دینا ہونا تو وہ خود دیدیتا ہم تو خدا کی مشیت پر چلتے ہیں جسے خدا نے کھانے کو نہیں دیا ہم بھی اسکو نہیں دیتے اسے گروہ مؤمنین! تم صریح گمراہی میں ہو کہ تم ہم کو مشیت الہی کے خلاف کرنے کا حکم دیتے ہو۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اِنَّ اَنْتُمْ اِلٰهًا فِیْ حَلٰلٍ مُّبٰیْنٍ کافروں کے قول کا تتمہ نہیں بلکہ اللہ عزوجل کا قول ہے جس سے کافروں کے شبہ اور وسوسہ کا رد ہے اور اللہ کی طرف سے کفار کو خطاب ہے کہ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو کسی کو یہ علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ فلا نے کے حق میں کیا چاہتا ہے اپنے بخل اور خسرت کیلئے اور نیک کام نہ کرنے کیلئے خدا کی تقدیر اور مشیت کو بہانہ بنانا یہ صریح گمراہی ہے مثلاً اگر ان کا کوئی بچہ بھوکا ہو تو اسے بھی کھانا نہ دینا چاہیے اور یہی کہہ دینا چاہیے کہ اگر خدا اسے کھانا دینا چاہتا تو خود کھلا دیتا سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے ساری مخلوق کو یکساں نہیں بنایا بعضوں کو مالدار اور بعضوں کو فقیر بنایا تاکہ فقیر صبر کریں اور امیر شکر کریں اور امیروں کو حکم دیا کہ ہماری دی ہوئی دولت میں سے محتاجوں کی مدد کریں پس خدا کی مشیت اور تقدیر کو بہانہ بنانا اور خیر و خیرات کے بارہ میں خدا نے جو حکم دیا ہے اسکو چھوڑ دینا یہ محض خطا اور صریح ظلم و جفا ہے اور کھلی گمراہی ہے۔

(نظم) درویش را خدا بتوانگر حوالہ کرد :: تاکار او بسازد و فارغ کند دلش

از روتے بخل گر نشود ملقت بدو :: فردا بود ندامت داند وہ حاصلش

قيل ان ابا بكر الصديق رضی اللہ عنہ
كان يطعم مساكين المسلمين فلقبه
ابو جهل فقال يا ابا بكر اتزعم انت
اللہ قادر على اطعام هؤلاء قال
نعم قال فما بالہ لم يطعمهم قال
ابتلى قوما بالفقر وقوما بالغنى
وامر الفقراء بالصبر وامر الاغنياء
بالاعطاء فقال واللہ يا ابا بكر ما
انت الا في حلال انتزعم انت اللہ
قادر على اطعام هؤلاء وهو
لا يطعمهم ثم تطعمهم انت
فنزلت هذه الآية ونزل
قوله تعالى فاما من اعطى والتقى

روایت کیا گیا کہ صدیق اکبرؓ مسلمان مسکینوں
کو کھانا کھلایا کرتے تھے اتفاق سے ابو جہل
آپ کو مل گیا اور کہنے لگا کہ اے ابوبکرؓ کیا
تمہارا یہ زعم ہے کہ اللہ تعالیٰ انکے کھانا کھلانے
پر قادر ہے۔
ابوبکرؓ نے کہا ہاں بلاشبہ اللہ تعالیٰ
انکے کھلانے پر قادر ہے ابو جہل نے کہا
پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے انکو بھوکا رکھا اور
کھانے کو نہیں دیا ابوبکرؓ صدیق نے کہا کہ یہ
اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے
کسی قوم کو اللہ نے فقر سے آزمایا اور کسی قوم
کو اللہ نے مالدار سے آزمایا اور فقراء کو
صبر کا حکم دیا اور دولت مندوں کو شکر اور

وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى الْآيَاتِ

(تفسیر قرطبی ص ۳۷۷/۱۵۶)

جو دو کرم کا حکم دیا ابوجہل نے کہا اے ابوبکرؓ
خدا کی قسم تو خالص گمراہی میں ہے کیا تیرا یہ
گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فقیروں کے کھانا

کھلانے پر قادر ہے اور باوجود قدرت کے پھر انکو کھانا نہیں دیتا اور پھر تو انکو کھانا کھانا ہے
اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ اور یہ آیت نازل ہوئی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَاتِ

اللہ تعالیٰ نے کسی کو تندرستی اور توانائی عطا کی اور کسی کو بیماری اور لاچاری اور اسی طرح کسی کو امیری دی
اور کسی کو فقری اور کسی کو حسن و جمال عطا کیا اور کسی کو سیاہ فام بنایا یہ اختلاف اور تفاوت اور تنوع معاذ اللہ
کسی بخل اور خسرت پر مبنی نہیں بلکہ حکمت اور مصلحت پر ہے خداوند ذوالجلال کے خزانہ میں کسی چیز
کی کمی نہیں اور اسکے جو دو کرم کی انتہا نہیں اس نے جس کسی کو فقیر اور نادار بنایا وہ حکمت اور مصلحت پر
مبنی ہے بخلاف ان لوگوں کے جو فقرا اور مساکین کے نہ دینے کیلئے خدا کی مشیت کا حوالہ دیتے ہیں یہ
سراسر بخل اور خسرت پر مبنی ہے اور صریح جہالت اور ضلالت اور حماقت ہے اور فقر اور مساکین کی
امداد کے بارہ میں ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو خود انکو کھلا دیتا یہ سب انکی سنگدلی اور بے رحمی کی دلیل
ہے یہ تمام عالم خیر و شر کا اور پاک اور ناپاک کا مجموعہ ہے جس میں عطر اور گلاب بھی ہے اور پاخانہ اور
پیشاب بھی ہے سب خدا ہی کی مشیت سے ہے اس نے پاک اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال کا حکم اور
ناپاک اور گندی چیزوں کے استعمال کو منع فرمایا بندہ کا کام یہ ہے کہ خدا کے حکم پر چلے نہ کہ اسکی قدرت اور
مشیت کو اپنے بُرے فعل کے لیے بہانہ بنائے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ

اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم

صَادِقِينَ ۴۸ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً

سچے ہو یہی راہ دیکھتے ہیں ایک چٹکھاڑ کی

وَأَحَدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۴۹

جو ان کو پکڑے گی جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۵۰

پھر نہ سکیں گے کہ کچھ کہہ مزیں اور نہ اپنے گھر کو پھر جاویں گے

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

اور پھونکا جاوے زنگا پھر تبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل

يَنسَلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يَوْمَئِذٍ لَّيْسَ بَعْثُنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۚ سَكُنَّا

بڑیں گے کہیں گے اے خرابی ہماری! کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنَّ

یہ وہ ہے جو وعدہ دیا تھا رحمن نے اور سچ کہا تھا بھیجے ہوؤں نے یہی

كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا

ہوگی ایک چنگھاڑ پھر تبھی وہ سارے ہمارے پاس

مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا

بکڑے آئے پھر آج کے دن ظلم نہ ہو گا کسی جی پر کچھ۔ اور وہی

يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ

بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے تحقیق بہشت کے لوگ

الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكُهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي

آج ایک دھندے میں ہیں باتیں کرتے وہ اور ان کی عورتیں

ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ

سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہیں نیکی لگائے انکو وہاں ہے میوہ

وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾

اور انکو ہے جو مانگ لیں سلام بولنا ہے رب ہر بان سے

وَأَمَّا زُورَ الْيَوْمِ أَيْهَا الْمَجْرُمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ

اور تم الگ ہو جاؤ آج اے گنہگارو! میں نے نہ کہا رکھا تھا تم کو؟

لَبَنِيَّ أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

انے آدم کی اولاد! کہ نہ پوجو شیطان کو وہ کھلا دشمن

مُبِينٌ ۶۰) وَإِنْ أَعْبُدُونِي ۖ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۶۱)

ہے تمہارا اور یہ کہ پوجو مجھ کو یہ راہ ہے سیدھی

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا

اور وہ بہکا لے گیا تم میں سے بہت خلق کو پھر کیا تم کو بوجھ

تَعْقِلُونَ ۶۲) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۶۳)

نہ تھی یہ دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ تھا

إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۶۴) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ

پیٹھوں اس میں آج کے دن بدلہ اپنے کفر کا آج ہم ہر کر دینگے

أَفْوَاهِهِمْ وَتُكْسِنَا أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا

اُن کے منہ پر اور بولیں گے ہم سے انکے ہاتھ اور بتادیں گے انکے پاؤں جو

كَانُوا يَكْسِبُونَ ۶۵) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ

کچھ وہ کھاتے تھے اور اگر ہم چاہیں مٹا دیں انکی آنکھیں

فَأَسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ۶۶) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ

بمھر دوڑیں راہ لینے کو پھر کہاں سے سوچھے اور اگر ہم چاہیں صورت بدل

عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۶۷)

دیں انکی جہاں کی تھاں پھر نہ سکیں گے چلنا نہ وہ اُلٹے پھر دیں

وَمَنْ نُّعِثِرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۶۸) وَمَا

اور جس کو ہم بوڑھا کریں اوندھا کریں خلقت میں پھر کیا بوجھ نہیں رکھتے اور ہم نے

عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَّ

نہیں سکھایا اسکو شعر کہنا اور یہ اسکے لائق نہیں یہ تو نری سمجھوت ہے اور

قُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿۶۹﴾ لِيُنذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ

قرآن ہے صاف تا ڈر سناوے اسکو جس میں جان ہو اور ثابت ہو بات

عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۷۰﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ

منکروں پر — اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنا دیئے ان کو اپنے

أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مِلْكٌ ۖ وَذَلَّلْنَاهَا

ہاتھوں بناتے سے جو پائے پھر وہ انکا مال ہیں اور عاجز کر دیا

لَهُمْ فِيهَا رُكُوبُهُمْ ۖ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿۷۲﴾ وَلَهُمْ فِيهَا

ان کو انکے آگے پھر ان میں کوئی ہے انکی سواری اور کسی کو کھاتے ہیں اور انکو ان میں

مَنَافِعُ ۖ وَمَشَارِبٌ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۷۳﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ

فائدے ہیں اور پینے کے گھاٹ پھر کیوں شکر نہیں کرتے اور پکڑے ہیں اللہ

دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَّعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ ﴿۷۴﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ

کے سوا اور حاکم کہ شاید انکو مدد پہنچے نہ سکیں گے انکی مدد

نَصْرَهُمْ ۖ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ﴿۷۵﴾

کرنی اور یہ انکی فوج ہو کر پکڑے آدیں گے

فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ ۖ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ

اب تو غم نہ کھا انکی بات سنے ہم جانتے ہیں جو چھپاتے

وَمَا يَعْلَنُونَ ﴿۷۶﴾

ہیں اور جو کھولتے ہیں

منکرین حشر و نشر کی تہدید اور وعید

قال الله تعالى وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِلَى إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
(ربط) گذشتہ آیات میں زیادہ تر دلائل توحید کا ذکر تھا اور اس سے ذرا پہلے وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا
مُخْضَرُونَ میں مسئلہ حشر و نشر کا ذکر تھا اب پھر مسئلہ حشر و نشر کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور انکا ایک سوال
نقل فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ
کب پورا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس کے وقت کے اظہار سے مصلحتاً اعراض فرمایا اور اجمالی طور
پر صرف اتنا بتا دیا کہ قیامت ناگہاں آئے گی جب لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے ناگہاں صور
پھونکا جائے گا اور پھر اس دن کے بعض ہولناک واقعات سے آگاہ کر دیا اور بعد ازاں حشر و نشر کے مکذبین
اور مستہزئین پر تہدید فرمائی اور بتلایا کہ تم عذابِ آخرت کے منکر ہو یہ بھی ممکن ہے کہ خدائے تبار کی طرف
سے دنیا ہی میں تم پر کوئی عذاب آجائے اور اپنے اس ارشاد وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمُ الْخِمْ
دنیاوی عذاب سے تہدید ہے کہ تم آخرت کے عذاب کا انکار کرتے ہو خدا کی قدرت سے یہ بھی ممکن ہے
کہ وہ تم پر دنیا ہی میں کوئی عذاب بھیج دے خدا تعالیٰ دنیا ہی میں تمہارے طمس اور مسخ پر قادر ہے اور
اس کے بعد وَمَنْ تَعَصَّرَ عَنْ نَذْرِنَا فِي الْخَلْقِ سے بڑھا پے کے تغیر کو ذکر کیا جو طمس اور مسخ کے قریب
قریب ہے اور طمس اور مسخ کا ایک نمونہ ہے اس قسم کی باتوں سے قرآن بھرا پڑا ہے یہ سب خدا کی
قدرت کے براہین قاطعہ اور دلائل ساطعہ ہیں اور حق شناسی کیلئے کافی اور شافی ہیں مگر یہ معاندین قرآن
کریم کے اس قسم کے حقائق اور معارف کو اور حکمت اور موعظت کی باتوں کو سن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب
شاعرانہ باتیں جن کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) شاعرانہ رنگ میں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انکے جواب
میں فرماتے ہیں کہ انکی یہ بات بالکل بیہودہ اور غلط ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ
اپنے نبی کو ہرگز شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ یہ منصب نبوت کے لائق اور مناسب ہے یہ قرآن تو
خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو حکمت اور موعظت سے بھرا پڑا ہے پھر اس کے بعد شرک کی برائی بیان کی
اور دلائل قدرت سے توحید کا اثبات فرمایا اور اسی پر سورت کو ختم کیا ۔

(رابطہ دیگر) گزشتہ آیات میں انکے بخل اور خست کو اور نصیحتوں اور ہدایتوں سے اعراض کو بیان کیا اب آئندہ آیات میں انکی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس قسم کے مکالم اخلاق اور محاسن اعمال سے اعراض کی اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور حضرت آدمؑ کے وقت سے خاتم الانبیاءؑ کے وقت تک تمام انبیاء قیامت کی اور آخرت کی جہاد و سزا کی متواتر اور بے اہم خبر دیتے چلے آئے جس میں ذرہ برابر شک نہیں مگر یہ گمراہ اسکو بعید سمجھتے ہیں اور نہایت بیباکی سے یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ قیامت کا وعدہ جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو تو دکھلاؤ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر ایک سخت آواز کا جو یکایک انکو آکر

ایسی حالت میں پکڑے گی کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اور اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول ہوں گے صِحَّةً وَاحِدَةً سے نفخہ اولیٰ مراد ہے۔ اہل فیل علیہ السلام جب پہلی بار صور بھونکیں گے تو اس کی سخت آواز سے سب فنا ہو جائیں گے پس اس وقت نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو واپس ہو سکیں گے اس سخت آواز کے بعد جہاں ہوں گے وہیں مرجائیں گے اور اتنی مہلت بھی نہ ملے گی کہ اپنے معاملہ کو پورا کر سکیں۔ کیا اس عذاب کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اور پھر چالیس سال کے بعد دوبارہ صور بھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہو جائیں گے پھر یکایک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑیں گے اور نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے درمیان جو چالیس سال کی مدت ہوگی اس میں کافروں سے عذاب اٹھالیا جاوے گا اور وہ اس عرصہ میں آرام سے سوتے رہیں گے جب نفخہ ثانیہ کے بعد قبرستان سے اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر اور حساب و کتاب کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم کو ہماری خواب گاہ سے کس نے جگادیا ہم تو آرام سے سو رہے تھے کس نے ہم کو جگایا اور ہم کو اس مصیبت کے میدان میں لا کھڑا کیا تو اس وقت فرشتے یا اہل نجات ان کو جواب دیں گے کہ یہی وہ قیامت ہے جس کا حُجُن نے تم سے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا مگر تم نے نہ مانا اور پیغمبروں کی تکذیب کی۔ آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہیں ہوگا یہ نفخہ ثانیہ مگر ایک سخت آواز پھر سب کے سب یکلخت ہمارے سامنے حاضر کر دیئے جائیں گے۔ پس اس دن جو جزا کا دن ہے کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا اور نہیں جزا دیئے جاوے گے آج اے اہل محشر مگر جو کام تم کرتے تھے کافروں کو جو سزا ملے گی وہ ان کے عمل کے مطابق ہوگی مگر اہل ایمان کو علاوہ جزا کے اپنے مزید فضل سے وہ ثواب عطا کرے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کافروں کے ساتھ معاملہ عدل کا ہوگا اور اہل ایمان کے ساتھ معاملہ فضل در فضل کا ہوگا اس لیے اب آگے اہل جنت کا انعام اور ان کی عیش و عشرت کو بیان کرتے ہیں کہ تحقیق اہل جنت اس روز عیش و راحت کے شغل میں ہوں گے اور شاداں و فرحاں ہوں گے خدا کی مہمانی ہوگی اور عیش و کامرانی کی کوئی انتہا نہ ہوگی اہل جنت اور انکی بیبیاں سیالوں میں شاہا تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہونگے اور ان کیلئے جنت میں قسم قسم کے پھل ہوں گے جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں اور اس کے علاوہ جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہ انکیلئے حاضر کر دی جائیگی اور ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کیلئے رب رحیم کی طرف سے بلا واسطہ سلام ہوگا۔

جریر بن عبد اللہ بخاریؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی عیش و عشرت میں ہوں گے کہ یکایک ان پر ایک نور ظاہر ہوگا تو وہ لوگ سراٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ عزوجل کی تجلی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرمایا گیا السلام علیکم یا اہل الجنة (سلام ہو تم پر اے اہل جنت) پس تمام اہل جنت اس نور کے دیکھنے میں مشغول ہو جائیں گے اور کسی چیز کی طرف التفات نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ نور ان سے مستور ہو جائیگا مگر اس نور کی برکتیں باقی رہ جائیں گی۔

(دیکھو تفسیر قرطبی ص ۴۵ ج ۱۵)

عَلَيْهِ قَالَ الْقُوطِيُّ وَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ فَذَا الرَّبُّ قَدْ أَطْلَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى مَلَأَ قُلُوبَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ فَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ ذَكَرَهُ الثَّعْلَبِيُّ وَالْقَشِيرِيُّ وَمَعْنَاهُ ثَابِتٌ فِي صِيحِهِ مُسَلَّمٌ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي يُونُسَ عِنْدَ قَوْلِهِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ (تفسير قرطبی ص ۴۵ ج ۱۵)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی نعمت و کرامت کو بیان کیا اب آئندہ آیات میں اہل جہنم کی ذلت و خواری کو بیان کرتے ہیں چنانچہ میدانِ حشر میں جب اہل جنت کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو اس وقت کافروں کو یہ حکم ہوگا کہ اے مجرمو! آج تم نیکیوں سے علیحدہ ہو جاؤ دنیا میں اگرچہ ملے جلے تھے مگر اب تمہارا ٹھکانہ علیحدہ ہے اور ہر فرقہ دوسرے فرقہ سے جدا کر دیا جائے گا پس اے مجرمو! آج تم اہل جنت سے الگ ہو جاؤ اب تمہارے لیے خاص طور پر سزا کا حکم ہونے والا ہے پھر فرشتوں کی زبانی انکو ملامت اور سرزنش ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ صرف میری بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے مگر تم اس دشمن کے کہنے پر چلے اور میرے عہد و پیمان کو پس پشت ڈال دیا اور تحقیق اس شیطان نے تم میں سے بہت سی گزشتہ مخلوق کو گمراہ کر ڈالا جن کے گمراہی اور انجامِ بد سے تم کو قرآن میں بار بار آگاہ کر دیا گیا پس کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے تھے کہ اپنے دشمن کے فریب میں نہ آؤ کہ گزشتہ مخلوق کی طرح گمراہ ہو جاؤ اور مستحقِ عذاب ہو جاؤ اچھا اب اپنی گمراہی کا مزہ چکھو لو یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا رہا آج اپنے کفر اور معصیت کی بنا پر اس میں گرو اور اب اس میں داخل ہو جاؤ یہ تمہارے کفر کا بدلہ اور نتیجہ ہے اس سرزنش اور ملامت کے بعد مجرمین اپنے کفر اور شرک کا انکار کریں گے اور قسمیں کھا کر یہ کہیں گے وَاللّٰهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ خدا کی قسم ہم بتوں کو نہیں پوجتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم انکے مونہوں پر مہر لگا دیں گے جیسے دنیا میں انکے دلوں پر مہر کر دی گئی تھی آج ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے تاکہ وہ جھوٹ نہ بول سکیں اور انکے ہاتھ خود ہم سے کلام کریں گے اور انکے پاؤں خود ہمارے سامنے گواہی دیں گے ان تمام کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے زبان اور پاؤں خود بخود بولیں گے اور اپنی گفتار اور کردار کی خود بخود گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ کہا تھا اور یہ کیا تھا جس میں ان مشرکین اور مجرمین کے ارادہ اور اختیار کو دخل نہ ہوگا اور کفار اپنے اختیار سے بات کرنے پر قادر نہ ہوں گے خود انکے اعضاء اور جوارح بولیں گے جب کفار کراٹا کا تبین کی گواہی کو نہ مانیں گے تو اللہ تعالیٰ خود کافروں کے اعضاء اور جوارح سے انکے اعمال کی گواہی دلوائے گا اور انکے اعضاء اور جوارح کو گویائی عطا کرے گا اور فقط ہاتھ اور پاؤں گواہی نہ دیں گے بلکہ باقی اعضاء بھی گواہی دیں گے کما قال تعالیٰ

عَلَمَ يَقَالُ لَهُمْ هَذَا عِنْدَ الْوُقُوفِ لِلسَّوَالِ حِينَ يُؤْمَرُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ أَيْ أَخْرَجُوا مِنْ جَمَلَتِهِمْ يَمْتَازُ الْمَجْرُمُونَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَيَمْتَازُ الْيَهُودُ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى فِرْقَةً وَالْمَجُوسُ فِرْقَةً وَالْمَابُتُونَ فِرْقَةً وَعِبَادَةُ الْأَوْثَانِ فِرْقَةً وَعَنْهُ أَيْضًا وَأَنْ لِّكُلِّ فِرْقَةٍ فِي النَّارِ بَيْتًا تَدْخُلُ فِيهِ وَيُرَدُّ بِأَبْوَابِهِ فَتَكُونُ فِيهِ أَبَدًا لَا تَزُولُ وَلَا تَزِيدُ (تفسير قرطبي ص ۴۶ ج ۱۵)

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
جو اعضاء اور جوارح دنیا میں انکے مددگار تھے آج وہ خود انکے خلاف گواہی دیں گے دنیا میں زبان انکے
حکم سے بولتی تھی اب آخرت میں اللہ کے حکم سے بولے گی گویا فی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اسکو اختیار
ہے کہ جسکو چاہے عطا کر دے جیسا کہ قرآن کریم میں منصوص ہے قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ
كُلَّ مَشْيٍ غرض یہ کہ قیامت کے دن کافر کی گویائی ختم کر دی جائے گی اور اسکے اعضاء اور جوارح کو
گویائی عطا کر دی جائے گی تاکہ اس پر اللہ کی جنت پوری ہو جائے یہ عذاب تو آخرت میں ہوگا اور
اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں انکی آنکھیں پٹ کر دیتے یعنی اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں انکی ظاہری
آنکھیں بھی پٹ کر دیتے اور مطلق اندھا بنا دیتے تو پھر راستہ کی طرف دوڑتے کہ راستہ دیکھ پائیں
لیکن پھر کہاں راستہ پائیں جب آنکھ ہی نہ رہی تو راستہ کہاں سے نظر آتے یعنی جس طرح دنیا میں
ہم نے انکو دل کا اندھا بنا دیا کہ راہ حق انکو نظر نہیں آتی اسی طرح اگر چاہتے تو ہم دنیا میں انکو ظاہری
آنکھوں کا بھی اندھا بنا دیتے۔

اور اسی طرح اگر ہم چاہتے تو ہم انہی کی جگہ پر انکی صورتیں مسخ کر دیتے پھر وہ نہ آگے چلنے پر
قادر ہوتے اور نہ پیچھے لوٹنے پر قادر ہوتے یعنی اگر ہم چاہتے تو انکے کفر اور عناد کی وجہ سے انکی آنکھوں
کو مٹا دیتے یعنی انکے چہرہ کو ایک مسطح تختہ بنا دیتے کہ آنکھ اور پلک کا اس میں نام و نشان نہ رہے
یا انکی صورتیں بدل ڈالتے اور انسانی صورت کے علاوہ کسی حیوانی یا جمادی صورت میں تبدیل کرتے ہم
اس پر قادر تھے لیکن ہم نے اپنی رحمت سے ایسا نہیں کیا یہ ہماری عنایت ہے کہ ہم نے انکو
بینائی عطا کی کہ یہ دیکھتے اور چلتے اور پھرتے رہیں اور ہماری قدرت سے ان باتوں کو مستبعد نہ سمجھو آخر
دیکھ لو کہ جس کی عمر ہم دراز کرتے ہیں یعنی جسے ہم بہت بوڑھا کر دیتے ہیں تو خلقت اور بناوٹ میں
اسکو اوندھا اور الٹا کر دیتے ہیں کہ وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور اسکی قوت نامیہ اور باصرہ
گھٹتی چلی جاتی ہے جتنی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا ضعف بڑھتا جاتا ہے پس کیا اپنے اس تغیر اور
تبدل کو دیکھ کر لوگ سمجھتے نہیں کہ خدا تعالیٰ تمہارے طمس اور مسخ پر بھی قادر ہے کیا ان کفار کو اتنی
عقل نہیں کہ اپنی اس ترقی معکوس کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ ہمارے وجود کی باگ حق تعالیٰ کے ہاتھ میں
ہے وہ جب چاہے ہماری صورت اور ہیئت کو تبدیل کر سکتا ہے اتنا نہیں سمجھتے کہ جو صورت
بنا نے پر قادر ہے وہ صورت کے بدلنے پر قادر ہے۔

نزد قدرت کار بادشوار نیست : کار اُورا حاجتے در کار نیست

غرض یہ کہ قرآن کریم اس قسم کی حکمت اور عقل و دانائی اور نصیحت اور موعظت کی باتوں سے
بھرا پڑا ہے جن کا عین حقیقت اور عین حکمت ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے مگر یہ کفارناہنجار
جب ان حکمت اور موعظت کی باقی باتوں کو سنتے ہیں اور جواب سے عاجز ہو جاتے ہیں تو یہ

کہتے ہیں کہ یہ سب شاعرانہ خیالات اور تک بندیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ انکی اس بات کا رد فرماتے ہیں اور نہیں سکھائی ہم نے اپنے نبی کو شاعری اور نہ وہ آپ کی طبیعت اور فطرت کے لائق اور مناسب ہے آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سترپا حقیقت اور واقعیت اور صداقت اور حکمت اور موعظت ہوتا ہے اور شاعری کا دار و مدار تکلف اور تصنع اور تخیل اور مبالغہ اور تعلی اور تفاخر پر ہوتا ہے اور نبی ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہوتا ہے۔

اور علیٰ ہذا اس قرآن کو شاعری سے کوئی واسطہ نہیں، نہیں ہے یہ قرآن جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا اور جو ہم نے آپ کو سکھایا مگر خالص پسند و نصیحت ہے اور وہ ایسی کتاب ہے جو دن رات عبادت خانوں اور خلوت خانوں میں پڑھی جاتی ہے اور حقائق اور معارف اور احکام اور حدود کو ظاہر کرتی ہے تاکہ یہ کتاب ہدایت و حکمت اور صحیفہ موعظت اس شخص کو ڈراوے جو زندہ دل ہے اور حق و باطل کے فرق کو سمجھتا ہے اور کافروں اور منکروں پر جن کے دل آثارِ حیات سے خالی ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں ان پر اس روشن کتاب سے اللہ کی حجت پوری ہو کہ قیامت کے دن وہ یہ عذر نہ کر سکیں کہ ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا اور نہیں بتلایا ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کی نصیحت اور ہدایت کے لیے ایسی واضح روشن کتاب نازل کر دی جو دین اور دنیا کی نصیحتوں اور ہدایتوں پر مشتمل ہے اور ان پر اپنی حجت پوری کر دی مگر یہ نادان اس روشن کتاب کو کبھی شعر اور کبھی سحر اور کبھی کہانت بتلاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتی بنایا ہے خط و کتابت سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں تاکہ لوگوں پر اللہ کی حجت پوری ہو اور لوگ سمجھ جائیں کہ اس امتی (ان پڑھ) کی زبان فیض ترجمان سے جو حقائق و معارف کا دریا بہہ رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے بندہ کا ساختہ پر داختہ نہیں اور یہ قرآن جو اس نبی امتی پر نازل ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ سراسر امور حکمت و موعظت اور احکام ہدایت پر مشتمل ہے اور دنیا اور آخرت کی سعادت کی کنجی ہے اسکو شعر اور سحر اور کہانت سے کیا واسطہ ہے مدت العمر آپ نے کبھی کوئی شعر نہیں بنایا آپ خود تو کیا شعر کہتے کسی کا شعر اگر آپ اپنی زبان سے پڑھتے تو وہ آپ کی زبان سے اس طرح نکلتا کہ اسکا وزن صحیح سالم نہ رہتا۔

اور بعض آیات قرآنیہ اور بعض کلمات نبویہ اگرچہ اوزانِ شعر پر موزون ہیں لیکن انکو **فائدہ** شعر نہیں کہا جاسکتا اس لیے کہ انکی موزونیت اتفاقی ہے من حیث الشعریت اور بالقصد نہیں اللہ تعالیٰ کا یا اسکے رسول کا مقصود افادہ علم و حکمت ہے اسکو شعر کے ارادہ اور قصد سے بطرز شعر نہیں لایا گیا اسکی موزونیت محض اتفاقی ہے متکلم کا ہرگز یہ مقصود نہیں کہ اس کلام کی موزونیت من حیث الشعریت ہو خاص کر جب کہ قرآن خود اسکے شعر ہونے کی نفی کرتا ہے اور نبی کریم کے شاعر ہونے کی نفی کرتا ہے جب تک کوئی شخص قول موزون کہنے کا ارادہ نہ کرے وہ شاعر نہیں ہوتا اور جو کلام موزون بلا قصد زبان پر جاری ہو جائے وہ شعر شمار نہیں ہوتا شعر اور شاعری کے لیے موزونیت کا قصد

اور ارادہ شرط ہے اتفاقیہ زبان سے کسی موزون کلام کا نکل جانا اس سے کسی کے نزدیک کوئی شاعر نہیں ہو جاتا اور نہ وہ اتفاقی کلام موزون شعر کہلاتا ہے۔

رجوع بسوئے مضمون و حدانیت و تذکیر نعمت

اوپر سے سلسلہ کلام دلائل قدرت اور تذکیر نعمت کا چلا آرہا ہے اخیر میں مشرکین کے اس قول کی تردید کی کہ جو قرآن کریم کے ان دلائل اور براہین کو شاعرانہ تخیلات بتلاتے تھے اب پھر انہی دلائل قدرت اور انواع و اقسام کی نعمتوں کے ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان معاندین کے اعراض و تکذیب سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں۔

چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا اور جانا نہیں کہ ہم نے انکے نفع کے لیے ایسی چیزیں پیدا کیں کہ جن کو خاص ہمارے ہاتھوں نے بنایا کوئی دوسرا آدمی اس میں شریک نہیں اور نہ معین و مددگار ہے یعنی ہم نے انکے لیے خاص اپنے دست قدرت سے مولیشی اور چوپائے پیدا کیے پھر ہمارے مالک بنانے سے یہ لوگ ان چوپایوں کے مالک ہو گئے یعنی ان سے نفع اٹھاتے ہیں اور پھر ان مولیشیوں کو ہم نے ان کیلئے تابع بنا دیا کہ جس طرح چاہیں ان سے کام لیں اور فائدہ اٹھائیں پس بعض ان میں سے انکی سواریاں ہیں جن سے سواری کا کام لیتے ہیں اور بعض مولیشی ایسے ہیں جن کو کھاتے ہیں یعنی جن کا گوشت کھاتے ہیں اور اسکے علاوہ بھی ان لوگوں کیلئے ان میں فوائد ہیں جیسے صوف اور اون اور چربی اور پینے کی چیزیں ہیں یعنی دودھ پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے جس نے انکو یہ نعمتیں عطا کیں بلکہ بجائے شکر کے کفر اور شرک میں مبتلا ہیں اور سوائے خدا کے اور معبود بنا رکھے ہیں شاید ان معبودوں کی طرف سے ان کی کوئی مدد کی جائے اس امید پر انکو معبود بنایا ہے شاید کسی مصیبت کے وقت یہ انکے کام آویں اور انکی مدد کریں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ معبود انکی کوئی مدد نہیں کر سکتے محض پتھر ہیں جس کا جی چاہے انکو توڑ دے اور ان پر جو چڑھاوا پڑھایا جاتا ہے تو ان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ مکھی سے چھین لیں اور بلکہ یہ بت پرست خود ہی اپنے بتوں کے لیے مفت کی ایک فوج بنے ہوئے ہیں دنیا میں اپنے باطل معبودوں کا ایک لشکر ہیں جو انکے سامنے حاضر رہتے ہیں مگر مدد کچھ نہیں کر سکتے یا یہ معنی ہیں کہ آخرت میں ہر معبود باطل آگے آگے جہنم میں ہوگا اور یہ اسکے پرستار و منزلہ لشکر کے اسکے پیچھے پیچھے ہوں گے۔

مشرکین کی ان کفریات اور خرافات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوتا تھا تو آئندہ آیت میں آپ کی تسلی فرماتے ہیں پس غم میں نہ ڈالیں آپ کو ان کی خرافات باتیں جو خدا تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ وہ صاحب اولاد ہے اور اسکے شریک ہیں یا آپ کو شاعر اور ساحر اور مجنون کہتے ہیں

آپ انکی باتوں سے آزرده اور غمگین نہ ہوں ہم انکے ظاہر و باطن کو خوب جانتے ہیں یہ پنج کرہم سے کہاں جائیں گے۔

بے شک ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ بغض اور عداوت یہ دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ کلمات کفر و شرک زبان سے یہ ظاہر کرتے ہیں ہم سب کا بدلہ لیں گے آپ غمگین نہ ہوں ان پر اللہ کا محاسبہ ہے وہ وقت پر ان سے حساب لے گا اور انکو سزا دیگا آپ انکی خرافات پر صبر کیجیے۔
 آشکارو نہاں ہرچہ کردی و گفتی جزا بد بتو دانائے آشکارو نہاں

:

:

:

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ

کیا دیکھتا نہیں آدمی کہ ہم نے اسکو بنایا ایک بوند سے پھر تبھی ہو گیا

خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝۷۷ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ ط

جھگڑتا بولتا اور بٹھاتا ہے ہم پر کہاوت اور بھول گیا اپنی پیدائش

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝۷۸ قُلْ يُحْيِيهَا

کہنے لگا کون جلاوے گا ہڈیاں جب کھوکھری ہو گئیں تو کہہ انکو جلاوے گا

الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝۷۹

جس نے بنایا اُن کو پہلی بار اور وہ سب بنانا جانتا ہے

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ

جس نے بنادی تم کو بسز درخت سے آگ پھر اب تم اسی

مِنْهُ تُوقِدُونَ ۝۸۰ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

سے سلگاتے ہو کیا جس نے بنائے آسمان

وَالْأَرْضِ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلَىٰ ق وَ

اور زمین نہیں سکتا کہ بناوے ایسے آدمی کیوں نہیں اور

هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝۸۱ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ

وہ ہے اصل بنانے والا سب جانتا اسکا حکم یہی ہے جب چاہے کسی چیز کو کہ

يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝۸۲ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ

کہے اسکو ہو وہ ہو جاوے سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ

مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝۸۳

ہے حکومت ہر چیز کی اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔

منکرین حشر کا ایک شبہ یا سوئسہ کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ... إِلَى... فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ
مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(ربط) گذشتہ آیات میں دلائل اور براہین سے وحدانیت کو ثابت کر دیا اور اس ضمن میں انکار حشر کا بھی ذکر
نمایا اب آئندہ آیات میں ثبوت حشر و نشر پر دلائل قائم کرتے ہیں اور منکرین حشر کے ایک شبہ اور استبعاد
کا جواب دیتے ہیں یہ لوگ حشر و نشر کو ناممکن اور محال اور بعید از عقل جانتے تھے اور عجیب عجیب باتیں
کہتے تھے چنانچہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک روز اُبی بن خلف یا عاص بن وائل ایک بوسیدہ
ہڈی لے کر حضور پر نورؐ کی مجلس میں حاضر ہوا جبکہ سرداران قریش بھی موجود تھے اس ہڈی کو ہاتھ میں لے کر
ریزہ ریزہ کرتا جاتا تھا اور ہوا میں اڑاتا جاتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا کہ اے محمد! کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ خدا ان
متفرق ریزوں کو دوبارہ زندہ کرے گا آپؐ نے فرمایا ہاں بے شک تجھ کو مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا
اور پھر تجھ کو جہنم میں دھکیلے گا یہ آیتیں یعنی أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ سے ایضاً
تک اسی کے بارہ میں نازل ہوئیں جن میں اسکے اس استبعاد کا مکمل اور مفصل اور مدلل جواب دیا گیا اور
ایسا کافی اور شافی جواب دیا گیا کہ جس میں کسی جدید اور قدیم فلسفی کو بھی دم مارنے کی مجال نہیں جو شخص اس
دلیل کو کسی نمرود صفت کے سامنے پیش کرے گا تو وہ فَبِهَيْبَتِ الَّذِي كَفَرَ کی حالت کا مشاہدہ کرے گا۔

حق جل شانہ نے منکرین حشر کے اس استبعاد کے جواب میں جو ارشاد فرمایا اسکا خلاصہ یہ ہے کہ جو خدا
تم کو پہلی بار ایک نطفہ اور پانی کے ایک ناپاک قطرہ سے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوسری بار تمہارے پیدا
کرنے پر کیوں قادر نہیں۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نطفہ درحقیقت جسم انسانی کے مختلف اور متفرق اجزاء کا مجموعہ ہے اور انسان کے اعضاء متفرقہ کا خلاصہ اور لب لباب ہے اس ایک قطرہ آب (نطفہ) میں سر اور آنکھ اور کان اور ہاتھ اور کمر اور ٹانگوں اور پیروں کے تمام اجزاء لطیفہ جمع ہیں اور یہ تمام اجزاء لطیفہ اجزاء ارضیہ سے مستحیل شدہ ہیں اس لیے کہ منی کے تمام اجزاء دراصل غذا سے پیدا شدہ ہیں پس جو خدائے علیم و قدیر پہلی بار جسم کے ان اجزاء متفرقہ سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد گلی اور سٹری ہڈیوں کے متفرق ریزوں کو جمع کر کے آدمی کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار پیدا کرنا خدا کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہے دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے اس استبعاد کا یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ نکالی پس جو خدا سرسبز درخت سے آگ نکال سکتا ہے اور ایک ضد سے دوسری ضد پیدا کر سکتا ہے اور جو بار اول انسان کو نطفہ جیسی ناچیز شئی سے پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار انسان کو گلی سٹری ہڈیوں سے بھی پیدا کر سکتا ہے اور پھر اَوَّلَیْسَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ سے استبعاد کا تیسرا جواب دیا خاص جنت کے بعد ایک عام حجت ذکر فرماتی کہ وہ خدا جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے آسمان و زمین جیسی با عظمت مخلوق کو پیدا کیا وہ کیوں ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہ ہوگا اسکی قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہے تو اس کا صرف یہ کہنا کافی ہے کہ ہو جاوے چیز فوراً ہو جاتی ہے ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا بھی اسکی قدرت میں ہے اس جواب کے بعد اپنی قدرت کے آثار عجیبہ کو ذکر کیا اور اسی مضمون پر سورت کو ختم کیا۔

فائدہ جلیلہ دربارہ معاد جسمانی

ناظرین کرام ان آیات کی تفسیر کو بغور و فکر پڑھیں جن سے معلوم ہو جائے گا کہ قرآن اور حدیث میں جس معاد اور حشر کی خبر دی گئی ہے وہ حشر جسمانی ہے اس جسم انسانی کی بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ زندہ کی جائیں گی اور روح کا دوبارہ تعلق انہی اجزاء تراویہ کے ساتھ ہوگا جن سے دنیاوی جسم مرکب ہے اور اسی بدن عنصری کے ساتھ علی وجہ الکمال والتمام انسان دوبارہ زندہ کیا جائیگا اور حشر کے بعد جو جسم عطا ہوگا وہ ہوہو پہلے جسم کے پورا پورا مشابہ ہوگا جو اسکو دنیا میں حاصل تھا اور اسی حشر جسمانی پر تمام انبیاء و مرسلین کا تمام صحابہ و تابعین کا اور تمام اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے صرف فلاسفہ معاد جسمانی کے منکر ہیں اور معاد روحانی کے قائل ہیں اور فلاسفہ جو معاد جسمانی کے منکر ہیں انکا انکار اس بات پر مبنی ہے کہ انکے نزدیک اعادہ معدوم محال ہے جس پر فلاسفہ آج تک کوئی دلیل قائم نہیں کر سکے تفصیل کیلئے روح المعانی دیکھیں علامہ آلوسیؒ نے اس مقام پر معاد جسمانی اور روحانی کے متعلق مفصل کلام کیا ہے۔

کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا اور نہیں جانا کہ ہم نے اسکو ایک بوند سے پیدا کیا کہ جو بظاہر ایک

بے روح چیز ہے اور اس میں ہوش و حواس اور اعضاء اور جوارح کچھ بھی نظر نہیں آتے پس جب وہ قدرت الہی سے پیدا اور زندہ ہو گیا حالانکہ وہ اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا تو بڑا جھگڑا اٹھا ہوا کہ کمال بے ادبی اور غایت حماقت اور بوسیدہ عقل سے ہماری قدرت میں جھگڑنے لگا اور ہمارے لئے ایک مثال بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور ایک بوسیدہ ہڈی کو ہاتھ میں لے کر یہ کہنے لگا کہ ان بوسیدہ اور گلی سٹری ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جیسے اُبی بن خلف یا عاص بن وائل یا دونوں جو بعثت اور حشر کے منکر تھے وہ یہی کہتے تھے۔

اے ہمارے نبی آپ اس سے کہہ دیجئے کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے اپنی قدرت کاملہ سے انکو اول مرتبہ پیدا کیا اور وہ ہر مخلوق کو اور ہر قسم کی پیدائش کو تفصیل کے ساتھ خوب جانتا ہے کوئی مخلوق اپنی پیدائش سے اتنی آگاہ نہیں جتنا کہ خالق اپنی مخلوق اور اسکی پیدائش سے آگاہ ہے اس کو ذرہ ذرہ کی کنہ و حقیقت کا کمال علم حاصل ہے اور ذرہ ذرہ اسکے قبضہ قدرت میں مسخر ہے جو ذرہ ہوا میں اڑتا پھرتا ہے وہ بھی اسی کے قبضہ قدرت میں مسخر ہے وہ جب چاہے ان ہوا کے ذرات کو جمع کر کے زندہ کر سکتا ہے اور یہ تمام ذرات جو ہوا میں اور خلا میں پراگندہ ہیں وہ سب اسکو تفصیل کے ساتھ معلوم ہیں وہ ہر شخص کے اجزاء کو متفرق اور پراگندہ ہونے کی حالت میں خوب جانتا اور پہچانتا ہے وہ ان اجزاء کے جمع کرنے اور اکٹھا کرنے اور ملانے پر خوب قادر ہے جس طرح وہ ان اجزاء کے متفرق کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ انکے جمع کرنے پر بھی قادر ہے آخر کیا یہ نطفہ انسان کے متفرق اجزاء کا مجموعہ نہیں جن سے یہ انسان پیدا ہوا ہے۔

بوسیدہ ہڈیوں کا دوبارہ زندہ کر دینا اتنا عجیب نہیں جتنا کہ انسان کے جسم میں سے اجزاء بسیطہ کو ایک نطفہ کی شکل میں نکال کر انسان کو پیدا کرنا عجیب و غریب ہے یہ نادان انسان اپنی اصل خلقت کو بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسکے تمام بدن سے ذرات بسیطہ اور اجزاء لا تجزئی کو نطفہ کی شکل میں جمع کیا اس نطفہ میں تمام جسم کے اجزاء لا تجزئی جمع ہیں اس نطفہ میں آنکھ اور کان اور منہ اور ہاتھ اور پیر اور کمر اور پیٹ اور ٹانگیں سب جمع ہیں اور سب اللہ کے علم میں ہیں جس طرح ایک تخم میں درخت کی تمام شاخیں اور پتے اور پھول اور پھل ذرات بسیطہ اور لا تجزئی کی شکل میں اجمالاً موجود ہوتے ہیں۔

اسی طرح سمجھو کہ تمام اعضاء انسانی کے ذرات بسیطہ اور اجزاء لا تجزئی اجمالاً نطفہ میں جمع ہوتے ہیں یہ ناپاک اور گندہ قطرہ جب رحم میں داخل ہو جاتا ہے تو چند ماہ میں اس سے اُبی بن خلف اور عاص بن وائل جیسا جھگڑا اٹھا ہوا انسان پیدا ہوتا ہے اور ایک بوسیدہ ہڈی کو ہاتھ میں لے کر اڑاتا ہے اور خداوند قدیر کے عجز کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے اور اس وقت اسکی عقل ایسی بوسیدہ اور پرگندہ ہو جاتی ہے کہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ خدا نے مجھ کو کس طرح پیدا کیا ہے۔

جس ذات نے اسکو پہلی بار نطفہ سے (یعنی جسم کے اجزاء متفرق) بنایا اور پہلی بار اسکو پیدا کیا ہے

وہی ذات پاک دوسری بار بھی اسکے اجزاء متفرقہ کو جمع کر کے زندہ کرنے پر قادر ہے انسان جس طرح اپنی اشیاء مملوکہ اور مصنوعہ کے اجزاء متفرقہ کے جمع اور تفریق پر قادر ہے تو اس بوسیدہ عقل والے کو خدا تعالیٰ کی جمع و تفریق میں کیوں شبہ لاحق ہوا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ خدا تعالیٰ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں وہ اپنی مخلوقات کی حقیقت اور کیفیت سے پورا پورا خبردار ہے بخلاف بندہ کے کہ اسکو اپنی مصنوعات کی بھی پوری خبر نہیں ہوتی بندہ کا علم اور اسکی قدرت گھٹتی اور بڑھتی ہے اور خدا تعالیٰ کا علم اور اسکی قدرت ازلی اور ابدی ہے وہ اپنی ہر مخلوق کو مجملًا اور مفصلًا خوب جانتا ہے اسکی قدرت کے اعتبار سے پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار پیدا کرنا سب برابر ہے۔

دوسرا جواب

اور خدائے قادر وہ خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے سرسبز اور ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی پس تم اس درخت سے آگ جلاتے ہو اس درخت سے مرنے والے اور عفار کا درخت مراد ہے جو سر زمین حجاز میں پیدا ہوتا ہے وہاں جب کسی کو آگ نہیں ملتی تو وہ ان درختوں کے پاس آکر انکی دو شاخیں لے کر آپس میں رگڑتا ہے تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے جیسے چقماق کے پتھر سے آگ نکالی جاتی ہے اسی طرح اس سرسبز درخت سے آگ نکالی جاتی ہے حالانکہ آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ مرنے والے اور عفار کی دوسرے سرسبز ٹہنیاں جن سے پانی ٹپکتا ہو آپس میں رگڑنے سے ان میں سے آگ نکل پڑتی ہے پس جو خدا ایک سرسبز درخت سے آگ نکالنے پر قادر ہے تو جو چیز پہلے زندہ اور تروتازہ اور پھر خشک ہو گئی اس کو دوبارہ حسب سابق طراوت اور تازگی پر لانے پر کیوں قادر نہیں۔

تیسرا جواب

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین جیسے اجسام عظیمہ پیدا کیے وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے پانچ سات فٹ کے انسان کو دوبارہ پیدا کر دے کیا جس خدا نے اتنے بڑے بڑے اجسام آسمان اور زمین بنائے کیا وہ مثل بشر کے دوبارہ بنانے پر قادر نہیں حالانکہ آسمان و زمین اتنے بڑے ہیں کہ روئے زمین کے اربھارب انسان خدا کی پیدا کردہ زمین پر ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کسی بڑے خوان میں چند دانے پڑے ہوں اگر روئے زمین کے درختوں کے پتے اور کیڑے اور مکوڑے اور حیوانات اور سمندر کی مچھلیاں اور بیابانوں کے ذرات کو جمع کیا جائے تو روئے زمین کے اربھارب انسانوں کو ان سے وہ نسبت بھی نہ ہوگی جو ایک کو ایک

ارب سے ہوتی ہے پس جو خدا اس غیر محدود کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اسے دوتے زمین کے انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے ہاں کیوں نہیں وہ بلاشبہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور کیوں نہ ہو وہ تو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کی حقیقت اور کنہ کو جاننے والا ہے اسے انسان کا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا عدم سے نکال کر وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسکو کسی آلہ اور امداد کی ضرورت نہیں بلکہ جو چیز اسکے علم میں ہے اس سے یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے اسے کسی چیز کا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں اسکی ایجاد اور تخلیق کیلئے صرف اس کا ارادہ اور مشیت کافی ہے پس تم کو چاہیے کہ اپنی بوسیدہ عقل کو چھوڑو اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان لاؤ اور اس ذات کی تسبیح و تقدیس کرو جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہی اور ملکیت ہے اور اسکے ملکوت میں کوئی اس کا شریک اور سہیم نہیں اور یقین رکھو کہ تم سب اسی کی طرف لوٹاتے جاؤ گے اگرچہ تم اس وقت دوبارہ زندگی کا لاکھ انکار کرو مگر جانا تم کو اسی کے پاس ہے جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے سامنے پیش ہونا ہے اس وقت تم کو اپنے کفر اور انکار کی سزا ملے گی۔ یہ آیتیں ابی بن خلف کے بارہ میں یا عاص بن وائل کے بارہ میں یا دونوں کے حق میں نازل ہوئیں جو کچھ بھی ہو آیات مذکورہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں اور ہر منکر بعث کا جواب ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منکرین بعث و حشر کے ایک استبعاد اور دوسو سے کا جواب دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا علم اور قدرت ہر ذرہ کو محیط ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پہلی بار وجود عطا کیا اور زندگی بخشی اور جب تک چاہا اسکو زندہ رکھا اسی طرح مرنے کے بعد جب چاہے گا اسکو زندہ کرے گا اس لئے کہ وہ اسکے ہر ذرہ کو خوب جانتا ہے جہاں وہ متفرق پڑا ہے۔

حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ گذشتہ امتوں میں سے ایک شخص پر موت آتی جو بدعمل تھا اس نے اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو لکڑیوں کا ایک بڑا انبار جمع کرنا اور پھر اس میں آگ لگانا جب آگ خوب تیز ہو جائے تو مجھ کو اس میں ڈال کر جلا دینا یہاں تک کہ جب میرا گوشت پوست سب کو تلہ ہو جائے تو اسکو باریک پس کر آدھا خشکی میں اور آدھا سمندر میں اڑا دینا اسکے اہل و عیال نے حسب وصیت اس کی راہ کو ہوا میں اڑا دیا اللہ تعالیٰ نے بحر و بر کو حکم دیا کہ اسکی راہ کے ذرات کو جہاں جہاں ہوں جمع کر کے حاضر کریں جب وہ تمام ذرات جمع ہو گئے تو اللہ نے انکو زندہ ہو جانے کا حکم دیا اس طرح سے وہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر موجود ہو گیا اللہ عزوجل نے اس سے پوچھا کہ یہ حرکت تو نے کیوں کی اس نے عرض کیا کہ اے پروردگار میں نے یہ حرکت تیرے خوف کی وجہ سے کی اور تو اندرون حال کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسکو بخش دیا (رواہ احمد و البخاری و مسلم و غیرہم)

قطرہ کو در ہوا شد یا کہ ریخت : از خزینہ قدرت تو بے گریخت
 گر در آید در عدم یا صد عدم : چوں بخوابد او کند از سر قدم
 غرض یہ کہ خدا تعالیٰ نے جس کو عقل سلیم دی ہے وہ خوب جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہزار بار پیدا کرنے
 اور ہزار بار موت دینے اور ہزار بار زندہ کرنے پر قادر ہے اور یہ امر خدا کی قدرت کاملہ کے
 اعتبار سے نہ محال ہے اور نہ بعید ہے۔

الحمد لله کہ آج شب یکشنبہ میں بعد نماز عشاء بتاریخ ۲۵ ذی الحجۃ الحرام ۱۳۹۳ھ کو سورۃ یسین کی تفسیر
 سے فراغت ہوئی والحمد لله اولاً و آخر ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم
 وتب علینا انک انت التواب الرحيم و یارب یسر لی اتمام تفسیر بقیۃ القرآن
 الکریم فانک انت المیسر لکل عسیر و علی ما تشاء قدیر وبالاجابة جدیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

تفسیر سورۃ الصافات

سورۃ صافات بالاتفاق مکی ہے اس میں ایک سو بیاسی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔
 (ربط سورت) گذشتہ سورت میں زیادہ تر تین مضمون تھے توحید، رسالت اور قیامت پہلی سورت کا آغاز
 مضمون رسالت سے فرمایا اور اس سورت کا آغاز توحید کے مضمون سے فرمایا اس سورت میں بھی انہی تین
 مضامین کا بیان ہے دونوں سورتوں کے مضامین ملتے جلتے ہیں لہذا دونوں سورتوں میں مناسبت ظاہر ہے
 پہلی سورت میں ہمدار اور معاد کی تحقیق زیادہ تھی اور اس سورت میں توحید اور رسالت کی تحقیق زیادہ ہے۔
 نیز مشرکین بت پرستی کرتے تھے اور توحید کے منکر تھے اور ستاروں کی تاثیر کے قائل تھے کہ وہ قضا
 و قدر میں شریک ہیں اس لیے انکی پرستش کرتے تھے اور جنوں اور شیاطین کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ یہ آسمان
 پر جا کر کچھ اوپر کی خبریں لاکر لوگوں کو دیتے ہیں اور کاهنوں کے بھی بڑے معتقد تھے اور قیامت کے منکر تھے
 اس سورت میں مشرکین کی ان تمام باتوں کا دلائل اور براہین سے رد ہے۔

ایاتہا ۱۸۲ = سورۃ الصّٰفّٰتِ مکیّۃ = ۵۶ رکوعاۃا ۵

سورۃ صافات بالاتفاق مکی ہے اس میں ایک سو بیاسی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا ۱۱ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۲۱ فَالتّٰلِیٰتِ

قسم صف باندھنے والوں کی قطار ہو کر پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر - پھر پڑھنے والوں کی

ذِکْرًا ۳۱ اِنَّ اِلٰهَکُمْ لَوَاحِدٌ ۴۱ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

یاد کر - بے شک حاکم تمہارا ایک ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا

وَمَا بَیْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۵۱ اِنَّا زَیْنًا السَّمَاۗءِ الدُّنْیَا

اور جو انکے بیچ ہے اور رب مشرقوں کا ہم نے رونق دی ورے آسمان کو ایک

بِزَیْنَةٍ ۶۱ اِنَّا کَوْنًا ۷۱ وَحِفْظًا ۸۱ مِنْ کُلِّ شَیْطٰنٍ فّٰرِدٍ ۹۱

رونق جو تارے ہیں اور بچاؤ بنایا ہر شیطان سرکش سے

لَا یَسْمَعُوْنَ اِلٰی الْمَلٰٓئِکَۃِ اِلَّا عَلٰی وَیْقَذَفُوْنَ مِنْ کُلِّ

سن نہیں سکتے اوپر کی مجلس تک اور پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے ہانکے

جَانِبٍ ۱۰۱ دُحُوْرًا ۱۱۱ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۱۲۱

گئے اور ان کو مار ہے ہمیشہ

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ

مگر جو اچک لایا جھپ سے پھر پیچھے لگا اسکو انگارہ

ثَاقِبٌ ۱۳۱

چمکتا

اثبات توحید اور منکرینِ حشر کی تردید اور تہدید اور وعید

قال الله تعالى وَالصَّفَّاتِ صَفًّا... الى... فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ

قسم ہے ان فرشتوں کی جو بارگاہ الوہیت اور مقام عبودیت میں اپنے اپنے مقام پر درجہ بدرجہ صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور حکم الہی کے منتظر رہتے ہیں اور اس کھڑے ہونے میں آدابِ عبودیت کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہیں جیسے دنیا میں اہل دنیا عبادت میں خدا کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں جیسا کہ اسی سورت میں آگے آنے والا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ

پس جس طرح ہم صف باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح فرشتے قطار باندھ کر اللہ کا حکم سننے کے انتظار میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ فرشتے بوقت عبودیت اللہ کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور مل کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے نمازی نماز میں اور مجاہدین جہاد میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔

اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم سے اجرامِ علویہ اور سفلیہ کی تدبیر پر مامور ہیں وہ ان شیاطین کو ڈانٹ کر بھگاتے اور ہنکاتے ہیں جو اوپر جا کر چوری چھپے سے اللہ کی باتیں اور آسمان کی خبریں سننا چاہتے ہیں کہ ملا اعلیٰ اور آسمانوں میں فرشتوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان میں کوئی بات سن کر لے بھاگیں اور کافروں کے کانوں میں اس کا القاء کریں کہ آسمانوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں جیسا کہ اسی آیت میں آگے آنے والا ہے وَيَقْذِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُخَانًا اس کلمہ سے ان بے ادب کافروں کا رد مقصود ہے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ خیال کرتے تھے کہ کوئی شیطان آپ کے پاس آکر آپ کو غیب کی خبریں سنا جاتا ہے اسکے ابطال کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہاں تک شیطانوں کی رسائی نہیں عالم بالا کی خبریں انکو حاصل نہیں ہو سکتیں اگر کوئی شیطان ملا اعلیٰ کی طرف جانے کا قصد کرتا ہے تو وہ ایک آتشیں شعلہ سے مار بھگا دیا جاتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو جنات ہیں اور جس زمین پر بارش کا حکم ہوتا ہے وہاں انکو لے جاتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو جنات اور شیاطین کو بنی آدم کے ایذا اور تکلیف پہنچانے سے ڈانٹتے اور روکتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو شیاطین کو الہامات فاسدہ کے القاء سے روکتے ہیں اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور لیل و نہار اللہ کی تسبیح و تقدیس میں اور اسکی یاد میں لگے رہتے ہیں جیسا کہ اسی سورت میں آنے والا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کا حکم سننے کے منتظر رہتے ہیں پھر جب وہ حکم اوپر سے اتر جاتا ہے تو ایک دوسرے کو بڑھ کر سناتے ہیں۔

یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو انبیاء کرام پر نازل ہوتے ہیں اور کلمات الہیہ کی ان

پر تلاوت کرتے ہیں عبد اللہ بن مسعودؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ اور مسروقؓ اور سعید بن جبیرؓ اور عکرمہؓ اور مجاہدؓ اور قتادہؓ اور سدّیؓ اور ربیع بن انسؓ کا بھی یہی قول ہے کہ اس آیت میں صافات اور زاجرات اور تالیات سے ملائکہ کی اقسام مراد ہیں جو مقام عبودیت میں تعمیل حکم کے لیے صف بستہ کھڑے رہتے ہیں اور بادلوں کو ڈانٹ کر چلاتے ہیں اور خدا کا ذکر کرتے ہیں۔

غرض یہ کہ ان قسموں سے خواہ فرشتے مراد ہوں یا عبادت گزار انسان مراد ہوں یا غازی اور مجاہدین مراد ہوں جو جہاد میں گھوڑوں کو ہنکاتے ہیں اور میدان جہاد میں صف بستہ ہو کر کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر گھوڑوں کو للکار کر اور ہنکا کر دشمن پر حملہ کرتے ہیں اور اس حالت میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں یا علماء ربانین مراد ہوں جو وعظ و نصیحت کے ذریعہ لوگوں کو اللہ کی معصیت سے زجر اور توبیح کرتے ہیں اور احکام الہی کی ان پر تلاوت کرتے ہیں اور یاد الہی سے غافل نہیں رہتے اور اسکے علاوہ اور بھی اقوال ہیں یہ الفاظ اپنے عموم کی وجہ سے ان تمام معانی کو محتمل ہیں اور یہ تمام چیزیں قابل قسم ہیں کہ اللہ کے نزدیک با عظمت اور باتوقیر ہیں اور آیات قدرت بھی ہیں بہر حال جو بھی مراد ہو اللہ تعالیٰ ان قسموں کے بعد ارشاد فرماتے ہیں۔

بے شک تمہارا معبود اپنی ذات و صفات میں اور اپنے اقوال و افعال میں ایک ہے یعنی یکتا اور یگانہ ہے یہ جواب قسم ہے قسم کھا کر اپنی توحید الوہیت کو بیان فرمایا اب آئندہ اس بات میں اپنی توحید ربوہیت کو بیان کرتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے تمام فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ البتہ خدا برحق ایک ہے اور وہی آسمان و زمین کا خالق ہے اور وہی سارے عالم میں متصرف ہے جسکی دلیل یہ ہے کہ وہ رب السموات والارض ہے اور تمام ثوابت اور سیارات سب اسکے حکم کے ماتحت مسخر ہیں چنانچہ فرماتے ہیں وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کے درمیان تمام چیزوں کا اور وہی رب ہے تمام مشرقوں کا آفتاب اور ماہتاب اور جو کو کب ہر روز جس مشرق سے بھی طلوع کرتا ہے وہ اسی کے حکم سے طلوع کرتا ہے۔

مشارق کا ذکر کیا اور فقط اسی کے ذکر پر اکتفا کیا اور مغارب کا ذکر نہ کیا اس لیے کہ دو

نکتہ | ضدوں میں ایک ضد کا ذکر دوسری ضد کی طرف اشارہ ہوتا ہے جیسے مَسْکٰی اِبْرٰیجَلْ تَقْبَلُکُمْ الْحَرَّ میں فقط حر کا ذکر کیا سرادحر اور برد دونوں ہی ہیں۔

یا یہ وجہ ہے کہ اس لفظ سے کو اکب پرستوں کے رد کی طرف اشارہ ہے جو کو اکب کی الوہیت کے قائل تھے سو انکی الوہیت کا ظاہرًا احتمال انکے طلوع اور نورانیت سے ہو سکتا ہے نہ کہ غروب سے ایلئے کہ غروب سے انکی نورانیت اور تاثیر ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں گذرا فَلَئِمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَأَأْجِبُ الْإِفْلَیْقِیْنَ اور غروب ایک قسم کی دنائت اور پستی مزاواں ہے غروب کی حالت میں کو اکب کی الوہیت کا ظاہرًا بھی کوئی امکان نہیں اس لیے مغارب کا ذکر نہیں کیا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھا کر اپنی توحید کو بیان فرمایا قرآن کریم میں جا بجا اس قسم کی قسمیں جواب قسم کی تاکید اور اہتمام کیلئے لائی گئی ہیں اور عموماً جس جگہ بھی قسم لائی گئی ہے وہ درحقیقت جواب قسم کی دلیل ہے اسلئے کہ فرشتوں کا مقام عبودیت میں صف بستہ کھڑا ہونا اور آسمانوں کا پہرہ دار بننا اور ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہنا یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے جسکی تعظیم میں یہ فرشتے صف بستہ اور اسکی اطاعت اور عبودیت میں کمر بستہ اور اسکی قدرت اور عظمت اور حلال کے سامنے دست بستہ ہیں معلوم ہوا کہ فرشتوں میں الوہیت کی صلاحیت نہیں بہر حال آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز رب نہیں۔

اب آئندہ آیات میں دلائل قدرت اور براہین الوہیت کا نمونہ بیان فرماتے ہیں تحقیق ہم نے آسمان دنیا کو جو انکے سروں سے بہت قریب ہے ستاروں کے ذریعہ زینت بخشی جو ہماری قدرت کا عجیب منظر ہے کہ انکے سروں پر آسمان سا تہان اور چھت کی طرح روشن اور مزین ہے ہم نے اپنی قدرت اور حکمت سے آسمان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے ستاروں کے ذریعہ ان سے نزدیک تر آسمان کو آرائش دی یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو گئیں مطلب یہ ہے کہ یہ کواکب آسمان دنیا کی آرائش اور زینت ہیں اور ہم نے ان ستاروں کے ذریعہ آسمان کو ہر شیطان سرکش کی رسائی سے محفوظ کر دیا کہ کسی شیطان کی وہاں تک رسائی نہ ہو سکے شیاطین میں یہ طاقت نہیں کہ ملا اعلیٰ تک یعنی فرشتوں کی مجلس اعلیٰ تک رسائی پاسکیں اور انکی باتوں کو سن سکیں یعنی شیاطین میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اوپر جا کر کان لگا کر ملا اعلیٰ کی باتوں کو سن سکیں کواکب کے ذریعہ ہم نے آسمانوں کو شیاطین کی رسائی سے محفوظ کر دیا ہے بہر حال مقصود یہ ہے کہ ستارے رب نہیں اور نہ وہ الوہیت میں شریک ہیں اور نہ تفسیرات عالم میں مؤثر ہیں۔

اور اگر شیاطین اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہیں سے بھگانے اور دھتکارنے کیلئے ہر طرف سے مارے جاتے ہیں تو وہاں بیٹھنے کی گنجائش نہیں پاتے اور فرشتے دھکے دے کر انکو بھگا دیتے ہیں اور شیاطین کے لیے اس دنیوی عذاب کے علاوہ ایک اخروی عذاب ہے جو انکو لازم ہوگا اور وہ کبھی ان سے منقطع نہ ہوگا۔

غرض یہ کہ کسی شیطان کی یہ مجال نہیں کہ ملا اعلیٰ تک پہنچ کر اور وہاں بیٹھ کر ان احکام کو سن سکے جو تدبیر عالم کے متعلق جاری ہوتے ہیں مگر یہ کہ کسی وقت کوئی شیطان چوری چھپے سے کوئی بات اچک کر لے جاتے اور سن کر وہاں سے بھاگے تو ایک روشن شعلہ اسکے پیچھے لگ لیتا ہے جس سے وہ کبھی مارا جاتا ہے اور کبھی پک جاتا ہے اور نیچے والے کو وہ خبر پہنچا دیتا ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے ان آیات سے مقصود اللہ کی کمال عظمت و قدرت کو بیان کرنا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو کواکب سے مزین اور آراستہ کیا اور پھر ان کواکب کو آسمان تک شیاطین کی رسائی سے حفاظت کا ذریعہ بنایا اور ہر طرف سے رجم کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین جس طرف سے

بھی جاتے ہیں تو ان پر رحم ہوتا ہے اور استماع پر قادر نہیں مگر شاذ و نادر کبھی کوئی بات لے اڑتے ہیں اور اسکو جادو گردوں اور کاسنوں پر افکار کرتے ہیں وہ اس میں سوجھوٹی باتیں ملا کر مشہور کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں متعدد جگہ اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو اکب (ستاروں) کے ذریعہ زینت بخشی اور انکو سرکش شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بنایا کہ شیاطین آسمانوں تک نہ پہنچ سکیں اور اگر کسی وقت کوشش کر کے آسمان کے قریب پہنچ جائیں تو ستاروں سے ہلاک کر دیتے جائیں مطلب یہ ہے کہ ستاروں کے پیدا کرنے میں دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ آسمان دنیا کی زینت بنیں اور دنیا والوں کو جگمگاتی ہوتی قندیلیں دکھادیں دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نیلگوں سطح پر نہایت ابدار جواہر چمک رہے ہیں جس سے آسمان نہایت خوبصورت اور روشن نظر آتا ہے دوسرا فائدہ کو اکب کا یہ ہے کہ سرکش شیاطین سے آسمان کی حفاظت ہو جائے کہ شیاطین وہاں پہنچ کر کوئی خبر نہ لے سکیں جس کی تفصیل سورہ حجر کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔

علماء اسلام میں مشہور قول یہ ہے کہ ستارے آسمان میں گڑے ہوتے ہیں اور بعض علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ ستارے آسمان و زمین کے مابین معلق ہیں اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ آفتاب و خجہ آسمان دنیا سے نیچے ہیں ان علماء کے نزدیک آسمان دنیا کے لیے آفتاب اور ماہتاب کی زینت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دیکھنے والوں کو آسمان دنیا ہی کی زینت دکھائی دیتی ہے اگرچہ وہ آسمان اول سے نیچے ہیں اور فلاسفہ متاخرین کہتے ہیں کہ کو اکب فضا میں قوت جاذبہ کے تناؤ پر قائم ہیں نہ کہ آسمان میں بھڑے ہوئے ہیں سو یہ امر اہل اسلام کے نزدیک عقلاً جائز ہے اور قدرت خداوندی کے تصرف میں داخل ہے اور قوت جاذبہ ایک سبب عادی ہے جسکو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اگر کسی دلیل قطعی سے یہ امر ثابت ہو جائے کہ کو اکب فضا ہی میں معلق ہیں تو جن آیات میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو اکب کو آسمان دنیا کی زینت بنایا ہے انکے یہ معنی بیان کیے جاتیں گے کہ ظاہری رویت اور مشاہدہ کے اعتبار سے وہ آسمان کی زینت ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خبر تو یہ دی ہے کہ اس نے کو اکب سے آسمان کو زینت دی جس کا یہ بیان ہوا اور دوسری خبر اس نے یہ دی ہے کہ اس نے کو اکب کو شیاطین کے روکنے کے لیے اور ان کے سنگسار کرنے کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ ملائکہ کی باتیں چوری سے سننے کے لیے آسمان کے قریب نہ پہنچ سکیں۔

تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے بڑے سیارے جیسے چاند اور سورج انکی سنگساری کے لیے اوپر سے نیچے پھینکے جاتے ہیں تاکہ یہ خبہ کیا جائے کہ اگر بڑے بڑے ستارے زمین پر پھینک دیئے جائیں تو زمین کو بڑا نقصان پہنچے اور آبادی تباہ ہو جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ کو اکب سے شعلے جدا ہو کر شیاطین کو سنگسار کرتے ہیں اور انہی شعلوں کو ہم شہاب ثاقب یا ٹوٹے ہوئے ستارے کہتے ہیں جیسا کہ امام رازیؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے (دیکھو تفسیر کبیر)

اس کا حاصل یہ ہے کہ ٹوٹنے والے اور گرنے والے ستارے یہ کو اکب نورانیہ نہیں بلکہ کو اکب نورانیہ

کی شعاعیں اور شعلے ہیں جو شیاطین پر گرتے ہیں اور انکو ہلاک کرتے ہیں۔
حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں کہ ”انہی تاروں کی روشنی سے آگ نکلتی ہے جس سے شیطانوں کو مار پڑتی ہے جیسے سورج اور آتش شیشہ سے“ انتہی یعنی اصل ستارے اپنے حال پر رہتے ہیں اور جو شعلے انکی روشنی سے نکلتے ہیں ان سے شیاطین کو مارا جاتا ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ستارے دو قسم کے ہیں ایک بڑے بڑے جو لوگوں میں معروف و مشہور ہیں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے انکو اللہ تعالیٰ نے فضاء آسمانی میں معلق کر دیا ہے اس قسم کے ستاروں کو اللہ تعالیٰ شیاطین کے رجم کے لیے تیار کرتا ہے یا وہ پہلے سے موجود ہیں مگر نظر نہیں آتے لیکن جب وہ شیاطین پر پھینکے جاتے ہیں تو حرکت کی تیزی کی وجہ سے شعلہ کی صورت میں ہو کر شیاطین پر گرتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان دنیا کی زینت کیلئے بنایا ہے اور شیاطین کی سنگساری کیلئے بنایا ہے بڑے بڑے ستارے آسمان کی زینت ہیں اور چھوٹے چھوٹے ستارے شیاطین کی سنگساری کے لیے ہیں لہذا یہ تحقیق موجودہ علم الافلاک کے اصول مسلمہ کے بھی خلاف نہ ہوگی فرق صرف اتنا ہوگا کہ علماء علم الافلاک کے نزدیک چھوٹے چھوٹے ستاروں کا زمین پر گرنا اس بنا پر ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ستارے جب کسی وقت زمین کے قریب ہو جاتے ہیں تو زمین کی کشش کے باعث زمین کی طرف ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں جب یہ ستارے زمین کے قریب ہو جاتے ہیں تو زمین انکو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ ستارے اللہ کے حکم سے شیاطین کو سنگسار کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں اور فلاسفہ عصر نے جو زمین کے لیے قانون کشش بنا رکھا ہے انکے پاس اسکی دلیل قطعی تو کیا ہوتی اثبات کشش کیلئے انکے پاس کوئی دلیل ظنی بھی نہیں محض انکا گمان اور تخمینہ ہے جس کا ماننا عقلاً ضروری نہیں اور نہ اسکی کوئی دلیل ہے کہ یہ ستارے خاص خاص اوقات ہی میں کیوں زمین کے قریب ہو جاتے ہیں۔

(۲) حق جل شانہ کے اس ارشاد سے یعنی اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا سے ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوکب آسمان دنیا میں ہیں اور اہل ہیئت کوکب کے جدا جدا آسمان پر ہونے کے قائل ہیں لیکن انکے پاس نہ کوئی دلیل قطعی ہے اور نہ کوئی دلیل ظنی ہے۔

(۳) جنات اور شیاطین کا مادہ اگرچہ ناری اور آتش ہے مگر شہاب ثاقب سے ان کا جل جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان کا اصل مادہ خاک ہے مگر اینٹ اور پتھر کے مارنے سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهْمٌ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مِّنْ

اب پوچھ ان سے یہ مشکل ہیں بنانے، یا جتنی

خَلَقْنَا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ۝۱۱

خلقت ہم نے بنائی ہم نے ہی انکو بنایا ہے ایک گارے چپکے سے

بَلْ عَجَبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝۱۲ وَإِذَا ذُكِّرُوا

بلکہ تو رہتا ہے اچنبھے میں اور وہ کرتے ہیں ٹھٹھے اور جب سبھائیے

لَا يَذْكُرُونَ ۝۱۳ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ۝۱۴ وَقَالُوا

نہیں سوچتے اور جب دیکھیں کچھ نشانی ہنسی میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں

إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝۱۵ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ

اور کچھ نہیں یہ جادو ہے کھلا کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور

عِظَامًا ۖ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝۱۶ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝۱۷ قُلْ

ہڈیاں کیا ہم کو پھر اٹھانا ہے کیا اور ہمارے باپ دادوں کو اگلے تو کہہ

نَعْمَ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝۱۸ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ

ہاں ! اور تم ذلیل ہو گے سو وہ تو یہی ہے ایک جھڑکی

فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝۱۹ وَقَالُوا يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ۝۲۰

پھر تبھی یہ لگیں گے دیکھنے اور کہیں گے اے خرابی ہماری یہ آیا دن جزا کا

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝۲۱ أَحْسَرُوا

یہ ہے دن فیصلے کا جس کو تم جھٹلاتے تھے جمع کرو

الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝۲۲ مِّنْ

گنہگاروں کو اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ بلوجتے تھے اللہ کے

دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۝۲۳ وَقِفُوهُمْ

سوا پھر چلاؤ ان کو راہ پر دوزخ کی اور کھڑا رکھو انکو

إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۚ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۚ بَلْ هُمْ

ان کے پوچھنا ہے کیا ہوا تم کو ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے کوئی نہیں

الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۚ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وہ آج آپ کو پکڑواتے ہیں اور منہ کیا بعضوں نے بعضوں کی طرف

يَتَسَاءَلُونَ ۚ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ۚ

لگے پوچھنے بولے تم ہی تھے کہ آتے تھے ہم پر دلہنے سے

قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا كَانَ لَنَا

وہ بولے! کوئی نہیں! پر تم ہی نہ تھے یقین لانے والے اور ہمارا تم پر کچھ

عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ۚ فَحَقَّ

زور نہ تھا پر تم ہی تھے لوگ بے حد چلنے والے سو ثابت ہوئی

عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّكَ لَذٰلِكَ اٰیٰتُكَ ۚ فَآخَوْيْنٰكُمْ اِنَّا

ہم پر بات ہمارے رب کی ہم کو مزہ چکھنا پھر ہم نے تم کو گمراہ کیا ہم

كُنَّا خٰوِيْنَ ۚ فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۚ

تھے آپ گمراہ سو وہ اس دن تکلیف میں شریک ہیں

اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيلَ

ہم ایسا کچھ کرتے ہیں گنہگاروں کے حق میں وہ تھے کہ ان سے جب کوئی

لَهُمْ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۚ وَيَقُولُوْنَ اِنَّا

کہتا کسی کی بندگی نہیں سوا اللہ کے تو غرور کرتے اور کہتے کیا ہم

لَتَارْكُوْٓا اِلٰهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ۚ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ

بچھوڑ دیں گے اپنے ٹھاکروں کو کہے سے ایک شاعر دیوانے کے کوئی نہیں! وہ لایا ہے سچا دین

وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۷﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ

اور سچا مانا ہے رسولوں کو بے شک تم کو چکھنی دکھ والی

الْأَلِيمِ ﴿۳۸﴾ وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۹﴾ إِلَّا

مار اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے مگر

عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۴۰﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿۴۱﴾

جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے وہ جو ہیں انکی روزی ہے مقرر

فَوَالِئِهِ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿۴۲﴾ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿۴۳﴾ عَلَى

میوے اور ان کی عزت ہے باغوں میں نعمت کے تختوں

سُرِّ مُتَقَبِّلِينَ ﴿۴۴﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿۴۵﴾

پر ایک دوسرے کے سامنے لوگ لیے پھرتے ہیں انکے پاس پیالے شراب نتھرے کے

بِإِضَاءٍ لِّذَّةٍ لِشَرِيبِينَ ﴿۴۶﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ

سفید رنگ مزہ دیتے پینے والوں کو نہ اس میں سر پھرتا ہے اور نہ وہ اس

عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿۴۷﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ طَرَفِ عَيْنٍ ﴿۴۸﴾

سے بہکتے ہیں اور انکے پاس ہیں عورتیں نیچی نگاہ رکھتیاں بڑی آنکھوں والیاں

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿۴۹﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى

گویا وہ اندھے ہیں بیچھے دھڑے پھر منہ کیا ایک نے دوسرے کی طرف

بَعْضٌ يَّتَسَاءَلُونَ ﴿۵۰﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ

لگے پوچھنے : بولا ایک بولنے والا ان میں مجھ کو تھا

لِي قَرِينٌ ﴿۵۱﴾ يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿۵۲﴾ إِذَا

ایک ساتھی کہتا کیا تو یقین کرتا ہے کیا جب

مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۖ إِنَّا لَسَدِيقُونَ ﴿۵۳﴾ قَالَ هَلْ

مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو بدلا ملنا ہے کہنے لگا بھلا تم

أَنْتُمْ مُّطْلِعُونَ ﴿۵۴﴾ فَأُطْلِعَ فَرَاةً فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿۵۵﴾

جھانک کر دیکھو گے پھر جھانکا تو اس کو دیکھا بیچوں بیچ دوزخ کے

قَالَ تَاللّٰهِ إِنْ كِدْتُ لَتُرْدِينَ ﴿۵۶﴾ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّيْ

بولا قسم اللہ کی! تو تو لگا تھا کہ مجھ کو گڑھے میں ڈالے اور اگر نہ ہوتا میرے رب کا فضل

لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِّينَ ﴿۵۷﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِبَيْتَيْنِ ﴿۵۸﴾ إِلَّا

تو میں بھی ہوتا ان میں جو پکڑے آئے کیا اب ہم کو نہیں مرنا مگر

مَوْتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿۵۹﴾ إِنَّ هَٰذَا

جو پہلی بار مر چکے اور ہم کو تکلیف نہیں پہنچنی بے شک یہی ہے

لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۶۰﴾ لِيَمِثِلَ هَٰذَا فليَعْمَلِ الْعِيسَىٰ ﴿۶۱﴾

بڑی مراد ملنی ایسی چیزوں کے واسطے چاہیے محنت کریں محنت والے

أَذٰلِكَ خَيْرٌ نَّزْلًا ۖ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿۶۲﴾ إِنَّا جَعَلْنَهَا

بھلا یہ بہتر ہے ہمانی یا درخت یھنڈ کا ہم نے اس کو رکھا ہے

فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿۶۳﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ

خراب کرنا ظالموں کا وہ ایک درخت ہے نکلتا ہے دوزخ کی

الْجَحِيمِ ﴿۶۴﴾ طَلَعَهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطَانِ ﴿۶۵﴾ فَإِنَّهُمْ

جڑ میں اس کا شگوفہ جیسے سر شیطانوں کے سودہ

لَا يَكُونُ مِنْهَا فَأَالُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿۶۶﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ

کھادیں گے اس میں سے پھر بھریں گے اس سے پیٹ پھر ان کو اسکے

عَلَيْهَا كُشُوبًا مِّنْ حَمِيمٍ ۖ ثُمَّ إِنِّ مَرْجِعُهُمْ لَإِلَى

ادھر ملوثی جلتے پانی کی پھر انکو لے جانا آگ کے

الْحَمِيمِ ۖ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ۖ فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ

ڈھیر میں انہوں نے پائے اپنے باپ دادے ہکے ہوئے سو وہ انہی کے قدموں پر

يَهْرَعُونَ ۖ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۖ وَ

دوڑتے ہیں اور بہک چکے ہیں ان سے آگے بہت لوگ پہلے اور

لَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

ہم نے بھیجے ہیں ان میں ڈر سنانے والے اب دیکھ کیسا ہوا آخر

عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ۖ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۖ

ڈرائے ہوؤں کا مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے

منکرین حشر اور مکذبین رسالت کی تردید اور انکی بہا اور حما کا اظہار

قال اللہ تعالیٰ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهْمْ أَمْ أَسْدُ خُلُقًا... اِلٰی... اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ
یہاں تک توحید کا مضمون تھا اب آگے ان لوگوں کی تردید فرماتے ہیں جو حشر و نشر کے منکر تھے
اور اسکو محال اور ناممکن بتلاتے ہیں اور کافروں کی سرکشی کو بیان کرتے ہیں کہ باوجود ان قاہرہ قدرتوں
کے خدا کے قادر ہونے کا یقین نہیں آتا اور حشر و نشر کو محال بتلاتے ہیں اور قیامت کا مذاق اڑاتے
ہیں چنانچہ فرماتے ہیں پس جب دلائل مذکورہ سے حق جل شانہ کی کمال قدرت ظاہر ہو گئی تو جو لوگ
دار آخرت کے منکر ہیں اور حشر و نشر کو محال اور ناممکن بتلاتے ہیں آپ ذرا ان سے دریافت کیجئے کہ وہ
کیوں حشر و نشر اور بعثت کو محال اور ناممکن سمجھتے ہیں کیا یہ لوگ پیدائش میں مضبوط اور سخت تر ہیں یا وہ
چیزیں جنکی پیدائش کا ابھی ذکر ہوا وہ زیادہ مضبوط اور سخت ہیں جیسے آسمان اور زمین اور پہاڑ ظاہر ہے
کہ ان اجسام عظیمہ کے مقابلہ میں انسان جیسے ضعیف البنیان ہستی کی کیا حقیقت ہے جو طلب معاش میں
رات دن مرنا کھپتا پھرتا ہے تحقیق ہم نے انسانوں کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے جو آسمان اور زمین

سے کسی طرح سخت اور مضبوط نہیں ہو سکتا اور انسان کا اصل مادہ زمین ہے اور پانی ہے پس جب انسان ابتداءً زمین کے اجزاء سے پیدا کیا گیا تو اسکے دوبارہ زمین سے پیدا ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو اور کیوں اسے محال ٹھہراتے ہو اور اگر یہ خیال ہے کہ فاعل کو ان چیزوں پر قدرت نہیں تو جو خدا آسمان و زمین کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو انکے اجزاء کو دوبارہ ملائے اور ان میں زندگی ڈالنے پر بھی قادر ہے قدرت اس کی صفت ذاتی ہے جس کی نسبت تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے ساتھ برابر ہے اور یہ امر بالکل بدیہی ہے اس کا انکار قابل تعجب معلوم ہوتا ہے اور آپ کا کافروں سے استفسار تحصیل علم کیلئے نہیں بلکہ بطور تعجب ہے آپ کو اس بات سے تعجب آتا ہے کہ باوجودیکہ قدرت الہیہ کے آثار ظاہر اور روشن ہیں تو پھر دوبارہ زندہ ہونے کو کیوں محال سمجھتے ہیں اور اس انکار سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ بعث اور حشر و نشر کا تمسخر کرتے ہیں یعنی اس کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں اور جب انکو دلائل عقلیہ سے بعث اور حشر و نشر کا امکان سمجھا جاوے تو سمجھتے نہیں دیدہ دانستہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں جو نبی کی صداقت پر دلالت کرے تو بننا بننا کر تمسخر کرتے ہیں گویا کہ منسی اور ٹھٹھے کو دعوت دے کر بلا رہے ہیں اور بجائے تصدیق کے ٹھٹھوں میں اسے اڑانے کی کوشش کرتے ہیں ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نشانی سے مراد اتفاق قمر ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو بدیہی اور حسی چیز کا اس طرح سے انکار صریح جہالت اور حماقت ہے اور برابر یہی کہے چلے جاتے ہیں کہ کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور خاک ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے یا جو ہمارے گذشتہ آباء و اجداد جو ہم سے ساہا سال پہلے مر چکے اور مختلف مواضع میں دفن ہو چکے وہ بھی دوبارہ زندہ کر کے مختلف مواضع سے اٹھائے جائیں گے۔

مطلب یہ ہے کہ خیر ہم تو نئے مژدے ہوں گے شاید ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں مگر جو ہم سے صد ہا سال پہلے مر چکے ہیں انکا دوبارہ زندہ ہونا تو بالکل ہی محال معلوم ہوتا ہے مشرکین اپنے گمان میں اس چیز کو خدا کی قدرت سے باہر جانتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ انکے جواب میں کہہ دیجیے کہ ہاں مرنے کے بعد تم اور تمہارے تمام آباء و اجداد سب اٹھائے جاؤ گے در انحالیکہ تم سب سخت ذلیل اور خوار ہوؤ گے اور تمہارا تکبر کچھ نہ چلے گا پس جس قیامت کو تم محال سمجھ رہے ہو وہ اللہ پر بہت آسان ہے جزایں نیست کہ وہ صرف ایک ہولناک آواز اور سخت آواز ہوگی اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے کہ جب دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو اس وقت سب زندہ ہو کر قبر سے نکل کھڑے ہوں گے اور قیامت کے اس ہولناک منظر کو ٹٹکی لگاتے ہوئے دیکھتے ہوں گے اور خوف و ہشت کی وجہ سے سب کے ہوش اڑ جائیں گے اور پچھتا دیں گے اور حسرت سے یہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی یہ تو روز جزا معلوم ہوتا ہے جس کا انبیاء نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور یہی وہی فیصلہ کا دن ہے کہ جس کی تم دنیا میں تکذیب کیا کرتے تھے اور جسکو تم محال بتلایا کرتے تھے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج اس تکذیب کا مزہ چکھنے کا دن ہے بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تم ان ظالموں

کو اکٹھا کر دجنہوں نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا انکو جمع کرو اور انکے ساتھ ان کے جوڑوں کو بھی جمع کرو یعنی ان کے ہم مشربوں کو جو کفر میں ان کے مشابہ اور مماثل اور انکے تابع اور پیرو تھے جیسے زنا کاروں کو زنا کاروں کے ساتھ اور سود خواروں کو سود خواروں کے ساتھ اور شراب خواروں کو شراب خواروں کے ساتھ اور بت پرستوں کو بت پرستوں کے ساتھ اور ستارہ پرستوں کو ستارہ پرستوں کے ساتھ اور صلیب پرستوں کو صلیب پرستوں کے ساتھ ایک ایک جگہ اکٹھا کر و مطلب یہ ہے کہ ایک قسم کے گنہ گاروں کو ایک جگہ جمع کر دنا کہ سب مل کر ایک ہی قسم کی حسرت اور افسوس میں مبتلا ہوں اور ہر قسم کی حسرت کا نمونہ لوگوں کی نظروں کے سامنے آجائے اور ان ظالموں کے ساتھ ان چیزوں کو بھی جمع کر دجنکی یہ ظالم اللہ کے سوا پرستش کیا کرتے تھے یعنی انکے ساتھ شیاطین اور اصنام کو بھی جمع کر د اور پھر ان سب کو دوزخ کی راہ دکھاؤ اور پھر یہ حکم ہوگا کہ ذرا انکو ٹھہراؤ اور انکو کھڑا رکھو ان سے باز پرس ہوگی ان سے انکے عقائد اور اخلاق اور اعمال کے متعلق سوال ہوگا اور انکو سرزنش کی جائیگی تاکہ ان پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے اور پھر بطور ملامت اور توبیخ ان سے کہا جائیگا کہ آج تم کو کیا ہوا کہ عذاب کا حکم سننے کے بعد ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے جیسے تم دنیا میں ایک دوسرے کے حامی اور مددگار بنے رہتے تھے اب وہاں نے بدر کے دن کہا تھا نحن جميع منتصر ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں پس جب تم دنیا میں ایک دوسرے کے ہمدم اور دمساز اور ہم نوا اور پیالہ بنے ہوئے تھے تو آج کیا ہوا ایک دوسرے سے علیحدہ ہو اس وقت یہ ظالم شرمندگی کی وجہ سے کچھ نہیں بول سکیں گے بلکہ یہ لوگ اس دن گردن جھکاتے ہوئے سرفگندہ اور دم بخود ہوں گے پھر آپس میں سوال و جواب کریں گے اور ایک دوسرے کو سرزنش کریں گے اور متبعین اپنے سرداروں کو الزام دیں گے کہ ہم تمہارے کہنے سے گمراہ ہوئے اور تمہاری بدولت ہم کو یہ روزِ بد دیکھنا پڑا اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کریں گے اور اپنے سرداروں سے بطور الزام یہ کہیں گے کہ تحقیق تم وہی لوگ ہو کہ جو دائیں جانب سے ہمارے پاس آتے تھے یعنی ہم کو حق سے روکتے تھے اور باطل کو اچھا کر کے دکھلاتے تھے یعنی ہمیں سے حق کے معنی مراد ہیں یا ہمیں سے قوت اور غلبہ کے معنی مراد ہیں یعنی تم بزور و قوت ہم کو راہ ہدایت سے روکتے تھے زبردستی تم نے ہم کو اس راہ پر لگایا سردار اپنے تابعداروں کے جواب میں پانچ باتیں کہیں گے ۱۔ یہ کہ ہم نے تم پر کو زبردستی نہیں کی بلکہ تم خود ہی اپنے اختیار سے مؤمن نہ بنے اور تم نے اپنے اختیار سے کفر اور نافرمانی کو اختیار کیا تمہارے گمراہ ہونے میں ہمارے گمراہ کرنے کو کوئی دخل نہیں تمہارے ضمیر میں پہلے ہی سے سرکشی اور شرارت کا مادہ تھا ہمارے ساتھ مل کر اور زیادہ شریر ہو گئے ۲۔ دوم یہ کہ ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا اور نہ زبردستی کہ ہم تم کو جبراً و قہراً کفر میں داخل کر دیں اور ایمان سے

روکیں یا نکالیں (سوم) یہ کہ بلکہ تم خود حق سے برگشتہ قوم تھے اور از خود تم کفر اور ضلال میں حد سے گزرنے والے تھے ناصحین کا کہنا تو نہ مانا ہمارے کہنے اور ہسکانے میں آگے اپنی گمراہی کی نسبت ہماری طرف کیوں کرتے ہو جیسا کہ دوسری جگہ شیطان جہنم میں اپنے معترضین اور الزام دینے والوں سے یہ کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ لَعَنِي مِيراثم پر کوئی زور نہ تھا میں نے تم کو فقط کفر کی دعوت دی تھی تم نے از خود میری دعوت کو قبول کیا اور انبیاء کی دعوت کو رد کیا پس آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے نفسوں کو ملامت کرو (چہارم) وہ سردار یہ کہیں گے کہ پس اصل بات یہ ہے کہ ہم پر غضب اور عتاب کے ساتھ اللہ کا کلمہ عذاب لازم اور ثابت ہو گیا پس ہم سب بلاشبہ اب اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو مقدر ہو چکا تھا وہ آج ہم پر ٹھیک پڑا اور قسمت کا لکھا ہوا پیش آیا بتلاؤ ہم کیا کریں غرض یہ کہ جو کچھ بھی ہو نتیجہ اور انجام یہ ہے کہ ہم سب پر اللہ کا حکم جاری اور نافذ ہوا اور قسمت کا لکھا ہوا سامنے آگیا (پنجم) پس حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم کو ہسکایا سو اسکی وجہ یہ تھی کہ تحقیق ہم خود بکے ہوتے تھے جس کفر اور گمراہی پر خود تھے اسی کو ہم نے تمہارے لیے اچھا کر کے دکھایا تاکہ تم بھی ہم ہی جیسے ہو جاؤ غرض یہ کہ ہم نے تم کو جبراً و قہراً گمراہ نہیں کیا۔

احکم الحاکمین کی طرف سے مشرکوں کو وعید

فَاللَّهُمَّ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّكَ ذَلِكْ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ
فریقین کی اس مختصمت اور باہمی ملامت کے بعد احکم الحاکمین کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا کہ تم دونوں ہی فریق مجرم ہو پس تحقیق کافروں کے یہ دونوں فریق آج کے دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے اس لیے کہ کفر اور گمراہی میں دونوں شریک تھے اگرچہ عذاب کے درجات میں فرق ہو تحقیق ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں کفر کے سردار اور انکے تابعین سب ہی کفر اور گمراہی کے جرم میں شریک تھے اس لیے دونوں فریق عذاب میں بھی شریک ہوں گے تحقیق ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ یہ لوگ توحید اور رسالت کے منکر تھے ان سب کی حالت یہ تھی کہ جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو تکبر کرتے اور اکڑتے اور ناک بھوں چڑھاتے اور اس بات کے منکر ہو جاتے اور خالص اللہ کی الوہیت سے منہ موڑتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب انکو توحید اور حق کی دعوت دیتے تو ازراہ تکبر و غرور یہ کہتے کہ کیا ہم ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نہ شاعر ہیں اور نہ مجنون بلکہ حق اور ہدایت کو لے کر آتے ہیں اور آپ سے پہلے جس قدر پیغمبر حق اور ہدایت لے کر آئے آپ نے ان سب کی تصدیق کی اور سب کو سچا بتلایا اور ظاہر ہے

کہ جو حق اور ہدایت لے کر آئے وہ مجنون نہیں ہو سکتا اور نہ شاعر ہو سکتا ہے اصول دین میں آپ اور تمام انبیاء متفق اور متحد ہیں اور ظاہر ہے کہ جس کا کلام کل عقلا اور سرسلین کے مطابق ہو اور سزا پا حقیقت اور واقعیت پر مبنی ہو وہ شاعر اور مجنون کیسے ہو سکتا ہے پھر فرشتوں کی زبانی انکو حکم سنایا جائے گا بیشک تم سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو جس طرح کفر اور تکذیب میں شریک تھے اسی طرح تم سب دردناک عذاب میں شریک ہو گے اور یہ کوئی ظلم نہیں مگر صرف تمہارے اعمال کی جزا ہے جاؤ جہنم میں اور کفر کا مزہ چکھو تمہارا کفر اور تکبر اس سزا کا باعث بنا ہاں اللہ کے وہ بندے عذاب سے نجات پائیں گے جو کفر اور شرک کی نجاست سے اور اسکے میل کچیل سے بھی پاک و صاف تھے جو عمل کرتے تھے وہ خالص اللہ کیلئے کرتے تھے اس میں انکی کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہوتی تھی ایسے لوگ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہیں گے۔

اب آگے عباد مخلصین کے انعام و اکرام کا ذکر فرماتے ہیں ایسے لوگوں کیلئے عزت و کرامت کی جو روزی مقرر ہے وہ سب کو معلوم ہے جو قرآن میں جا بجا مذکور ہے ہر ایک کو اسکے عمل کے مطابق رزق کریم ملے گا انکے لئے قسم قسم کے میوے ہوں گے جو انکو بطور کرامت و منزلت ملیں گے جن سے یہ لذت اندوز ہوں گے اشارہ اس طرف ہے کہ جنت کا رزق بطور لذت و فرحت ہو گا نہ کہ بطور ضرورت اِنَّ لَكَ اَنْ لَا تَجُوعَ فِيْهَا اور یہ لوگ بڑی عزت والے ہوں گے اور ناز و نعمت کے باغوں میں عیش و آرام سے ہوں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور انکے سامنے لطیف اور بہتی ہوئی شراب کا ایک جام پھرایا جائیگا جو دیکھنے میں سفید ہوگی اور پینے میں پینے والوں کو لذت اور مزہ دار معلوم ہوگی اس شراب میں نہ کسی قسم کی خرابی ہوگی یعنی اسکے پینے سے انکے پیٹ میں کوئی درد نہ ہوگا اور نہ وہ لوگ اس شراب سے بدست ہوں گے کہ اسے پی کر بے ہودہ اور ہلکی ہوئی باتیں کرنے لگیں بہشتی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہ ہوگی کہ عقل خراب کر دے یا کوئی اور خرابی ڈالے اور ان تختوں پر انکے پاس نیچی نگاہ والی اور بڑی آنکھ والی عورتیں ہوں گی یعنی وہ عورتیں باوجود کمال حسن و جمال کے عقیفہ ہوں گی کہ سوائے اپنے شوہروں کے کسی پر نظر نہیں ڈالیں گی اور وہ عورتیں رنگت میں ایسی صاف و شفاف ہوں گی جیسے انڈے ہوں کسی پردہ میں پوشیدہ جو گرد و غبار سے بالکل محفوظ ہوں انڈے کا رنگ سفید ہوتا ہے مگر مائل بہ زردی ہوتا ہے اور تمام رنگوں میں یہ رنگ نہایت خوشنما اور غایت درجہ پسندیدہ ہوتا ہے اور اہل جنت اس عیش و سرور میں ہوں گے کہ ایک دوسرے پر متوجہ ہوں گے ایک کا منہ دوسرے کے سامنے ہوگا اور اس وقت تقریباً ایک دوسرے سے دنیا کے واقعات کے متعلق کچھ دریافت کریں گے اسی دوران گفتگو میں اہل جنت میں سے ایک کہنے والا اہل مجلس سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی ایک ہم نشین تھا جو لعل کا منکر تھا اور مجھے احمق سمجھا کرتا تھا اور وہ بطور تعجب و استبعاد اور بطریق تکذیب و تمسخر مجھ سے یہ کہا کرتا تھا کہ کیا تو اس بات کو بے سمجھتا ہے کہ جب ہم مرجائیں گے اور خشک مٹی ہو جائیں گے

یا جلا کر ہماری راکھ ہو میں اڑادی جائے گی اور ہم ہڈیاں بچا دیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اپنے اعمال کی جزا دیئے جائیں گے یعنی میرا وہ ساتھی حشر و نشر اور جزا و سزا کا منکر تھا اور اس قسم کی باتوں سے مجھے پہکانا چاہتا تھا اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ اس ساتھی کو دیکھوں کس حال میں ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں سے وہ دو بھائی مراد ہیں جن کا ذکر سورہ کہف کی اس آیت وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ میں گذرا پھر وہ جنتی بطور تفریح اپنے رفقاء سے کہے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھو کہ وہ دوزخ میں کہاں پڑا ہے اور کس حالت میں ہے تاکہ تم کو اپنے مقام میں اور منکر حشر کے مقام میں فرق معلوم ہو جنت بلندی پر واقع ہے ساتویں آسمان کے اوپر سدرة المنتہی کے قریب عرش سے نیچے واقع ہے اور جنت میں بالا خانے ہیں اور دوزخ پستی میں ہے اہل جنت، اہل دوزخ کو اپنے بالا خانوں سے جھانک کر دیکھ سکیں گے پھر وہ جنتی جنت کے بالا خانے سے اس قرین کو جھانکے گا تو اس قرین کو جہنم کے نیچوں نیچے دیکھے گا اور اسے دیکھ کر یہ کہے گا کہ خدا کی قسم تحقیق تو اس بات کے کہ اپنی گمراہ کن باتوں سے مجھے ہلاک کر ڈالے کہ تیری طرح میں بھی حشر و نشر کا منکر ہو جاؤں اور اگر میرے برادر دگار کا مجھ پر فضل نہ ہوتا تو میں بھی جہنم میں تیرے ساتھ پڑے ہوؤں میں یعنی اگر خدا کی توفیق میری دستگیری نہ کرتی تو تیری طرح میں بھی منکر حشر ہو جاتا اور تیری طرح تباہ ہو جاتا۔

أَفَمَا نَحْنُ بِمَعْتَبَرِينَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

گذشتہ آیت میں اس جنتی قاتل کے کلام کا ذکر تھا جس نے اپنے ایک دنیاوی قرین (ساتھی) کو جہنم میں جھانک کر دیکھا تھا اب اس آیت میں (یعنی أَفَمَا نَحْنُ بِمَعْتَبَرِينَ) میں پھر اسی کے کلام کا ذکر ہے۔ امام رازیؒ اور امام قرطبیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں دو قول نقل کیے ہیں دیکھو تفسیر کبیرہ ص ۱۳۸، پہلا قول یہ ہے کہ یہ کلام اسی جنتی قاتل کے قول کا تتمہ ہے کہ جو جہنم میں جھانکنے اور اپنے قرین کا حال بد دیکھنے کے بعد کہے گا اور مطلب یہ ہے کہ یہ جنتی قاتل جب اپنے قرین کے دیکھنے اور اس سے بات کر کے فارغ ہو گا تو اسکی بد حالی کو دیکھ کر متنبہ ہو گا اور قلب خدا تعالیٰ کے شکر سے لبریز ہو جائے گا کہ خدا نے مجھ کو کیا عیش و عشرت عطا کی اس وقت یہ جنتی بطور تمدن و ثروت اور بطور

علہ قال الامام الرازی قوله تعالى أَفَمَا نَحْنُ بِمَعْتَبَرِينَ فِيهِ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا يَعْلَمُونَ فِي أَوَّلِ دُخُولِهِمْ فِي الْجَنَّةِ أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فَاذَا جِئُوا بِالْمَوْتِ عَلَى صُورَةِ كَبْشِ الْمَلَمِ وَذَبَحَ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ وَالثَّانِي أَنَّ الَّذِي يَتَكَمَّلُ خَيْرُهُ وَسَعَادَتُهُ فَاذَا عَظُمَ تَعَجُّبُهُ بِهَا قَدْ يَقُولُ أَيْدُومَ هَذَا إِلَى أَفِيضِي هَذَا إِلَى وَأَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ

ممت دوامہ تفسیر کبیرہ ص ۱۳۸

فرحت و لذت جوشِ مسرت میں اپنے یارانِ مجلس سے یا اپنے اس قرین سے کہے گا جس کو دوزخ میں جھانک کر دیکھا ہے اسے دیکھ کر بطور تویخ و ملامت اس سے یہ کہے گا کہ تو دنیا میں دوبارہ زندگی کا منکر تھا اور اسکو محال بتلاتا تھا اب دیکھ لے کہ کیا ہم اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ اس بے مثال اور لازوال نعمت و کرامت میں نہ رہیں گے اور پھر ہم اس جنت میں رہنے والے کبھی مرنے والے نہیں یعنی ہم اب کبھی نہیں مریں گے بجز پہلی بار کی موت کے جو دنیا میں ایک بار ہم پر آپچی اور گذر چکی اور اب ہم زندہ ہیں اور اس دنیاوی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیئے گئے جسکو تو محال بتلاتا تھا اور اس عیش و عشرت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے الحمد للہ کہ اب ہم مرنے والے نہیں اور نہ کافروں کی طرح آئندہ کسی عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہوں گے جیسا کہ تو اور تیرے ساتھی گرفتار عذاب و مصیبت ہیں تم لوگ مر کر جینے کا انکار کرتے تھے اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی حق ہے اور جہاں سزا حق ہے ہمارا حال تو تو نے دیکھ لیا اور تمہارا حال یہ ہے کہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ تم پر موت کی کیفیت اور حالت طاری ہے اور آئندہ عذاب کیلئے ہر لمحہ تم کو نئی زندگی مل رہی ہے الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوبارہ زندگی عطا کر کے جنت میں خلود اور دوام عطا کیا اور سوائے پہلی موت کے کہ جو ایک بار ہم پر دنیا میں واقع ہو چکی ہے اب ہم دوبارہ مرنے والے نہیں اور نہ ہم پر کوئی عذاب ہوگا اور بدون موت کے اور بدون عذاب کے ہم کو یہ دارِ کرامت عطا فرمایا اہل جنت بطور تحدیث نعمت اپنے خلود اور دوام کا ذکر کریں گے۔

دوسرا قول اس آیت یعنی اَفْصَا نَحْنُ بِمَعِيَّتَيْنِ میں دوسرا قول یہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اَفْصَا نَحْنُ بِمَعِيَّتَيْنِ اِلَّا مَوْتَنَا الْاَوَّلَ اہل جنت کا کلام ہے جو فرشتوں سے ہوگا دخول جنت اور دخول جہنم کے بعد موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اہل جنت اور اہل جہنم جب اس منظر کو دیکھیں گے کہ موت ذبح ہو گئی تو اس وقت اہل جنت فرط مسرت سے فرشتوں سے کہیں گے اَفْصَا نَحْنُ بِمَعِيَّتَيْنِ کیا اب ہم اس کے بعد

علم اس عبارت میں اشارہ اس طرف ہے کہ اَفْصَا نَحْنُ بِمَعِيَّتَيْنِ الخ میں ہمزہ استفہام تقریری کے لیے ہے جو معنی تعجب اور مسرت کو مستفہم ہے اور حرف فاعطف کے لیے ہے جیسا کہ جا بجا اس کے نظائر میں ہے اور اس جملہ کا عطف ایک جملہ مقدرہ پر ہے جسکی تقدیر یہ ہے انحن مخلد و ن منعمون فما نحن بميتين ای بسن شأنه الموت وقرئ بمائيتين تفسیر بیضاوی و حاشیہ شیخ زادہ ص ۵۵۷ و حاشیہ صاوی علی تفسیر الجلالین ص ۲۳۸ و تفسیر قرطبی ص ۸۴۔

علم قبل هو من كلام المؤمنين للملائكة حين يذبح الموت و يقال يا اهل الجنة خلود بلا موت و يا اهل النار خلود بلا موت (صاوی ص ۲۳۸)۔

ہم مرنے والے نہیں دنیا میں تو ہم کو ایک مرتبہ موت آچکی تو کیا پھر اس پہلی موت کے بعد ہم کو موت نہیں آئے گی اب تو موت کی موت آچکی ہے اور ہمارے سامنے موت ذبح کر دی گئی ہے موت کے ذبح ہو جانے کے بعد اہل جنت فرشتوں سے یہ سوال کریں گے اَفْصَا نَحْنُ بِمَعِيَّتَيْنِ اَلَمْ تَوْفِّرْهُنَّ اَنْكُو بَشَارَتِ دِيں گے کہ ہاں اب موت نہیں بلکہ خلود ہی خلود ہے بلا موت کے اور دوام ہی دوام ہے بلا فنا کے یہ بشارت سن کر اہل جنت مطمئن ہو جائیں گے کہ اس زندگانی کے بعد موت نہیں اور نہ آئندہ میں کسی عذاب کا خطرہ ہے ابتدا میں اہل جنت کو یہ علم نہ تھا کہ جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی موت کے ذبح کے بعد اہل جنت کو اس کا علم ہو گا کہ اب موت نہیں فرشتوں کے اس اعلان کو سن کر اہل جنت کی خوشی تو زیادہ ہو جائے گی اور اہل دوزخ کا رنج و غم بڑھ جائے گا اور نا امید ہو جائیں گے کہ اب اس عذاب سے ہم کو کبھی رہائی نہ ہوگی تفصیل کے لیے تفسیر کبیر ص ۱۳۸ اور تفسیر قرطبی ص ۱۴۱ اور تفسیر روح المعانی ص ۸۵ دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ موت کے ذبح کے بعد اہل جنت کا فرشتوں سے یہ سوال اور استفہام اَفْصَا نَحْنُ بِمَعِيَّتَيْنِ۔ محض دریافت کرنے کیلئے نہ ہو گا بلکہ اظہارِ مسرت کے علاوہ اس مشاہدہ کی مزید تاکید اکید کیلئے ہو گا کہ ہم نے جو سمجھا ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے نیز کفار کی زبرد تو ذبح کو بھی متضمن ہو گا جو بعثت کا انکار کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ صرف دنیا کا مرنا ہے اور بس ان دونوں قولوں میں پہلا قول اولیٰ اور بہتر ہے اکثر مفسرین کے اقوال سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

حق تعالیٰ شانہ اہل جنت کی یہ بات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں بے شک ایسی ہی چیزوں کے واسطے عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ عمل کریں بھلا یہ بہتر ہے مہمانی کے لحاظ سے جو نعمتیں اور راحتیں اہل جنت کو حاصل ہیں یا درخت زقوم جسکو سینڈ کا درخت کہتے ہیں جو نہایت بدبودار اور زہریلا درخت ہے دوزخ کے اندر حق تعالیٰ نے ایک درخت اگایا ہے جو دوزخ ہی کی آگ سے نشوونما پا رہا ہے جو درحقیقت ظالموں اور کافروں کے واسطے عذابِ جہنم کی ایک خاص مصیبت کے درجہ میں انکے واسطے رکھا گیا ہے کہ جب دوزخی بھوک میں مبتلا ہوں گے تو یہ کھانے کیلئے دیا جائے گا جس کی بدبو اور مسزہ کی تلخی سے یہ ممکن ہی نہ ہو گا کہ اسکو خلق سے نیچے اتارا جاسکے یہ آزمائش اور عذاب ہے جس میں انکو مبتلا کیا گیا کفار مکہ نے جب یہ سنا تو مذاق اڑانے لگے اور اعتراض کرنے لگے کہ کوئی درخت آگ میں کیونکر اگ سکتا ہے اور کیسے اس میں باقی رہ سکتا ہے اس احمقانہ بات یا اعتراض کا جواب آئندہ آیت میں دیا جا رہا ہے

عَلَمَ زَقُومٍ كَا درخت دنیا کے درختوں میں ایک نہایت مسموم اور بدبودار اور بد شکل درخت ہے اگرچہ غیر معروف ہے اور وہ ایسا مسموم ہے کہ اگر بدن سے مس کر جائے تو بدن میں دم ہو جائے اور وہ مر جائے۔

ہے باقی ان کلمات اور اہل جنت کی نعمتوں کے بیان اور اہل جہنم کے عذاب اور انکی شدتوں کو ذکر کرنے کی غرض صرف یہ ہے کہ یہ کافر اس قدر احمق ہیں کہ عذاب اور ثواب اور عزت اور ذلت کے فرق کو نہیں سمجھتے ورنہ مقصود استفہام نہیں۔

اب انکے اس اعتراض کا کہ درخت آگ میں کیونکر ہو سکتا ہے جواب دیا جا رہا ہے تحقیق ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے ایک فتنہ کر دیا ہے دیکھیں کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں کافروں کو یقین نہیں آتا کہ آگ میں بھی درخت ہو سکتا ہے کہ جو انکی مزید گمراہی کا سبب بن گیا اس لیے کہ تحقیق وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے اگتا ہے کافر یہ سن کر کہنے لگے کہ بھلا آگ میں درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں کہ آگ میں ایک کبڑا پیدا ہوتا ہے جس کا نام سمندر ہے اور آگ ہی میں وہ جیتا ہے اور آگ ہی سے وہ لذت حاصل کرتا ہے اور آگ ہی سے اسکا نشوونما ہوتا ہے۔

پس جب خدا تعالیٰ آگ میں ایک حیوان (جاندار) کو پیدا کر سکتا ہے اور آگ ہی کو اسکی غذا بنا سکتا ہے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ کافروں کے کھانے کے لیے (جو بمنزلہ حیوانات کے ہیں) اُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ آگ میں ایک درخت پیدا کر دے اور اسی درخت کو آگ سے محفوظ رکھے۔

حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ زقوم ایک خاص درخت ہے جس کی شاخیں تمام جہنم میں پھیلی ہوتی ہیں جیسے طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جسکی شاخیں تمام جنت میں پھیلی ہوتی ہیں اور اس درخت کے خوشے خبیث اور بد شکل ہونے میں شیطانوں کے سر کے مشابہ ہیں شیطانوں کے سر سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ اگرچہ لوگوں نے شیطانوں کو نہیں دیکھا مگر عام طبیعتوں میں شیطانوں کے سروں کا بد شکل اور بد رنگ اور قبیح المنظر ہونا راسخ اور جاگزب ہے اور تشبیہ کے لیے دیکھا ضروری نہیں فی الجملہ علم کافی ہے خواہ وہ حسی ہو یا خیالی جس طرح اس آیت میں ہے مَا هَذَا بَشَرًا اِنَّ هَٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ عرب کا محاورہ ہے کہ جب کسی کے حسن و جمال کو بے مثال دیکھتے ہیں تو اسکو فرشتے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور جو چیز قبیح المنظر ہوتی ہے تو اس کو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کَانَ ذَٰلِكَ رَاسُ الشَّيْطَانِ

اردو زبان میں دیکھ لو ہر لمبی بات کو کہتے ہیں کہ بات کیا ہے شیطان کی آنت ہے کیا شیطان کی آنت کسی نے دیکھی ہے غرض یہ کہ تشبیہ محاورہ عرب کے مطابق اور عرف کے موافق ہے عرب اور عجم میں یہ محاورہ ہے کہ جب کسی کی بد صورتی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان کی صورت ہے اور جب کسی کی خوب صورتی بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ کی شکل ہے۔

پس تحقیق کفار جبراً و قہراً اس بدبودار اور بد مزہ درخت سے کھائیں گے اور یہ نہ ہوگا کہ زبردستی کی وجہ سے اس میں سے کچھ چکھ لیں اور پھر چھوڑ دیں بلکہ اس سے اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہوں گے یعنی ان پر زبردستی کی جائے گی کہ وہ اس سے کھائیں اور خوب کھائیں یہاں تک کہ ان کے پیٹ بھر جائیں۔

اہل جنت کا رزق کریم تھا اسکے بالمقابل اہل جہنم کا رزق زقوم اور جمیم ہوگا اس درخت سے کھا کر پیاس سے بے تاب اور بے قرار ہو جائیں گے تو پانی مانگیں گے تو اس کھانے کے بعد انکے واسطے پیپ سے بلا جلا کھولتا ہوا پانی ہوگا جو انکی انتریلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا وَسُقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَ هُمْ اور کھانے کی طرح یہ پانی بھی انکو زبردستی بلایا جائے گا پھر انکی واپسی اور لوٹنا دوزخ کی طرف ہوگا جو ایک دیکتی ہوتی آگ ہے اور ان کا اصل ٹھکانا ہے یہ زقوم اور مار جمیم بطور مہمانی اور ناشتہ انکو دخول جہنم سے پہلے کھلایا اور پلایا جائے گا اس ناشتہ کے بعد انکو دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا یا یہ مطلب ہے کہ ان کو زقوم کھلانے اور مار جمیم پلانے کیلئے جمیم سے نکالا جائے گا اور زقوم اور مار جمیم کے کھانے اور پینے کے بعد انکو جہنم کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔

امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ جس جگہ کافروں کو زقوم اور جمیم کھلایا پلایا جائے گا وہ جگہ جمیم سے باہر ہوگی یا جہنم کے کنارہ پر ہوگی کھلانے اور پلانے کے بعد پھر انکو جمیم کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو انکے عذاب کی اصل جگہ ہے تفسیر کبیر ص ۱۲۲ وحاشیہ صاوی علی تفسیر الجلالین ص ۲۳۹ ج ۳۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھوکے (اور پیاسے) ہوں گے تو آگ سے ہٹا کر انکو یہ کھانا پانی کھلا پلا کر پھر آگ میں ڈال دیں گے (موضع القرآن) پس یہ لوگ کبھی جمیم میں ہوں گے اور کبھی جمیم میں ہذہ جہنم الیٰ یُکَذَّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یَطْوِقُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ اِن اور حضرت شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں یعنی (دوزخیاں) را بعد خوردن و نوشیدن ایشان را باز بدوزخ برند (فتح الرحمن)

اب آگے فرماتے ہیں کہ اس دردناک عذاب کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے آباء و اجداد کو گمراہی کی حالت میں پایا پس یہ لوگ انکی محبت میں بے سوچے سمجھے اور بلا حجت اور بلا دلیل انکے قدم بقدم تیزی کے ساتھ دوڑے چلے جا رہے ہیں ذرا غور کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ یہ لوگ حق پر نہیں ان کا باطل پر ہونا بالکل ظاہر ہے اور ان کفار موعودین سے پہلے بھی تحقیق اکثر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے جو انکو گمراہی کے انجام سے ڈراتے تھے مگر انہوں نے حق کو قبول نہ کیا اور گمراہی سے باز نہ آئے پس دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا اور انہوں نے نہ مانا تو دنیا

عَلَمَ قَالَ الامام الرازی قال اللہ تعالیٰ ثم ان مرجعهم لا لی الجمیم ای بعد اکل الزقوم وشرب الحمیم وهذا يدل علی انهم عند شرب الحمیم لم یكونوا فی الجمیم وذلك مان یكون الحمیم من موضع خارج عن الجمیم فلهذا یوردون الحمیم لاجل الشرب كما تورد الابل الی الماء ثم یوردون الی الجمیم تفسیر کبیر ص ۱۲۲

وهذا قول مقاتل ان الحمیم خارج الجمیم وقال القشیری ولعل الحمیم فی موضع من جہنم علی طرف منها تفسیر قرطبی ص ۱۱۵۔

ہی میں ان پر عذاب نازل ہوا مگر اللہ کے مخلص بندے کہ وہ ایمان اور اخلاص کی وجہ سے اس برے انجام سے اور دنیاوی عذاب سے محفوظ رہے اور اسی طرح وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے اب آگے چند انبیاء کرامؑ کے واقعات ذکر فرماتے ہیں اور ان بعض مندرجین کا ذکر کرتے ہیں جن کی امتوں نے سرکشی کی اور دنیا میں تباہ اور برباد ہوئے موجودہ زمانہ کے کفار کو چاہیے کہ ان سے عبرت پکڑیں۔

❖ ❖ ❖

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَ

اور ہم کو پکارا تھا نوح نے سو کیا خوب پہنچنے والے ہیں پکار پر اور بچا دیا اسکو اور

أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ

اس کے گھر کو اس بڑی گھبراہٹ سے اور رکھی اسکی اولاد وہی رہ

الْبَاقِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٤٨﴾ سَلَامٌ عَلَى

جانے والی اور باقی رکھا اس پر پچھلی خلق میں کہ سلام ہے

نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٤٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٠﴾

نوح پر سارے جہان والوں میں ہم یوں بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ أَخْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٥٢﴾

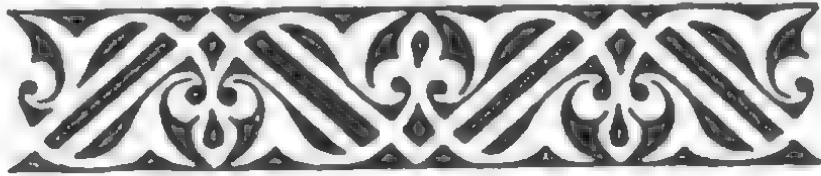
وہ ہے ہمارے بندوں ایمان دار میں پھر ڈبویا ہم نے دوسروں کو

قصہ اول نوح علیہ السلام

قال الله تعالى وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُوْنَ ... الى ... ثُمَّ أَخْرَقْنَا الْآخِرِينَ (ربط) گذشتہ آیات میں توحید اور جنت اور جہنم کا مضمون بیان فرمایا اور پھر اسکے ختم پر یہ فرمایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ اب آگے چند پیغمبروں کے واقعات ذکر فرماتے ہیں جن سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد مخلصین کو اور انکے پیروؤں کو دنیا کے عذاب سے بچایا اسی طرح وہ انکو آخرت میں عذاب سے بچالے گا اس سلسلہ میں سات قصے ذکر کیئے سب سے پہلے نوح علیہ السلام

کا قصہ ذکر فرمایا اور البتہ تحقیق نوح جو ہمارے عباد مخلصین میں سے تھا جب وہ اپنی قوم کے ایمان سے ناامید ہوا تو اس نے مدد کیلئے ہم کو پکارا، ہم نے اسکی پکار کو سنا پس ہم اپنے عباد مخلصین کی پکار اور فریاد کو خوب سننے والے اور جواب دینے والے اور انکی دعا قبول کرنے والے ہیں نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے ایمان سے ناامید ہوتے تو یہ دعا کی — اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَاسْتَعِیْزْ اَوْ رِیْہِ دَعَاکِیْ لَا تَذَرْ عَلٰی الْاَرْضِ مِنَ الْکَافِرِیْنَ دَیَّاْرًا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کی فریاد سنی اور اسکو اور اسکے پیروؤں کو بڑے بھاری غم اور تکلیف سے بچایا اور ہم نے صرف اسکی اولاد کو غرق ہونے سے باقی رہنے والا رکھا اہل سے مراد اہل دین اور اہل ایمان ہیں صرف ان لوگوں کو نجات دی جو ان پر ایمان لاتے تھے اور تنہا انکی ذریت سے زمین کو آباد کیا اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والی امتوں میں باقی چھوڑا یعنی سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ فِی الْعَالَمِیْنَ چھوڑا ساری امتیں اسکو سلام بھیجتی ہیں عالم انس اور عالم جن اور عالم ملائکہ میں ان پر سلام ہے تحقیق ہم اپنے نیکو کار بندوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور نوح بلاشبہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا ایمان کی برکت سے قہر الہی سے محفوظ رہا اور اہل ایمان کے سوا اوروں کو ہم نے غرق کر دیا سوائے اہل ایمان کے کوئی پلک مارنے والی آنکھ باقی نہ رہی سب کو ڈبو دیا کافروں میں سے کوئی نہ بچا صرف انکی وہ ذریت باقی رہی جو ان پر ایمان لے آئی تھی معلوم ہوا کہ طوفان عام تھا اور کل بلاد اور جمیع بلاد کو شامل تھا جمہور علما کا یہی قول ہے اور آیات اور احادیث سب اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ طوفان تمام آبادی اور نوع انسانی کو عام اور شامل تھا اور جن بعض مصنفین نے طوفان کا انکار کیا یا اس میں تاویل کی یا بعض امکانہ کے ساتھ اسکو خاص کیا وہ قول قابل التفات نہیں تفصیل سورۃ ہود کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

وَ اِنَّ مِنْ شِیْعَتِہٖ لَاِبْرٰہِیْمَؑ اِذْ جَآءَ رَبُّہٗ بِقَلْبٍ

اور اسی کی راہ والوں میں ہے ابراہیم جب آیا اپنے رب پاس لے کر دل

سَلِیْمٍؑ اِذْ قَالَ لِاٰیِہٖ وَقَوْمِہٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَؕ

نزدگاہ جب کہا اپنے باپ کو اور اسکی قوم کو تم کیا پوجتے ہو؟

اَیْفَکُمْ اِلٰہَہٗ دُوْنَ اللّٰہِ تُرِیْدُوْنَؕؕ فَمَا ظَنُّکُمْ

کیوں جھوٹ بناتے حاکموں کو اللہ کے سوا چلتے ہو پھر کیا خیال کیا ہے تم نے

بَرِّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٤﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٥﴾ فَقَالَ

جہان کے صاحب کو پھر نگاہ کی ایک بار تاروں میں پھر کہا

إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ

میں بیمار ہوں پھر اُلتے گئے اس سے پیٹھ دے کر پھر جا گھسا

إِلَهُتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾

انکے بتوں میں پھر بولا تم کیوں نہیں کھاتے تم کو کیا ہے؟ کہ نہیں بولتے

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿٩٤﴾

پھر گھسا اُن پر مارتا داہنے ہاتھ سے پھر لوگ آئے اس پر دوڑ کر گھراتے

قَالَ اتَّعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا

بولا کیوں پوجتے ہو جو آپ تراشتے ہو اور اللہ نے بنایا تم کو اور جو تم

تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْقُوهُ فِي الْخِجْمِ ﴿٩٧﴾

بناتے ہو بولے، چنو انکے واسطے ایک چٹائی پھر ڈالو اسکو آگ کے ڈھیر میں

فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي

پھر چاہنے لگے اس پر بُرا داؤ پھر ہم نے ڈالا انہی کو نیچے اور بولا میں

ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ

جاتا ہوں اپنے رب کی طرف وہ مجھ کو راہ دے گا اے رب! بخش مجھ کو کوئی

الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ

نیک بیٹا پھر خوشخبری دی ہم نے اسکو ایک لڑکے کی جو ہوگا تحمل والا پھر جب پہنچا انکے ساتھ

السَّعْيِ قَالَ يُبْنَىٰ إِلَيْنِ آرَىٰ فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَدْبَحُكَ

دوڑنے کو کہا اے بیٹے! میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں

فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ط قَالَ يَآبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ

پھر دیکھ تو، تو کیا دیکھتا ہے؟ بولا اے باپ کر ڈال جو تجھ کو حکم ہوتا ہے

سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝۱۰۲ فَلَمَّا

تو مجھ کو پاوے گا اگر اللہ نے چاہا سہارنے والا پھر جب

اَسْلَمًا وَّتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنَ ۝۱۰۳ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يَّاٰ اِبْرٰهِيْمَ ۝۱۰۴

دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑا اسکو مانفھے کے بل اور ہم نے اسکو پکارا یوں کہ اے ابراہیم

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝۱۰۵

تو نے سچ کر دکھایا خواب ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو

اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْبَلٰۤءِ الْمُبِيْنُ ۝۱۰۶ وَفَدَيْنٰهُ بِذَبْحٍ

بے شک یہی ہے صریح جانچنا اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور

عَظِيْمٍ ۝۱۰۷ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝۱۰۸ سَلٰمٌ عَلٰی

ذبح کو بڑا اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلی خلق میں کہ سلام ہے

اِبْرٰهِيْمَ ۝۱۰۹ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝۱۱۰ اِنَّهٗ مِنْ

ابراہیم پر ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو وہ ہے ہمارے

عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۱۱ وَبَشَّرْنَاهٗ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ

بندوں ایمان دار میں اور خوشخبری دی ہم نے اسکو اسحق کی جو نبی ہوگا

الصّٰلِحِيْنَ ۝۱۱۲ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰی اِسْحٰقَ ط وَمِنْ

نیک بختوں میں اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحق پر اور دونوں کی

ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ۝۱۱۳

اولاد میں نیکی والے ہیں اور بدکار بھی ہیں اپنے حق میں صریح

قصہ دوم ابراہیم علیہ السلام باقوم او

قال الله تعالى وَرَأَتْ مِنْ شَيْعَتِهِ لِبْنًا هَيْمًا... إِلَى... وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ

نوح علیہ السلام کے قصہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نوح علیہ السلام کی مشایعت اور موافقت کی اور اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے ہوئے اور قوم کی ایذاؤں پر صبر کیا اور جس طرح تمام عالم حضرت نوح کی اولاد میں سے ہے اسی طرح تمام انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں حضرت ابراہیمؑ حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ کے بعد میں ہوئے کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیمؑ کے درمیان دو ہزار ایک سو بیالیس سال کا فاصلہ تھا اور حضرت ابراہیمؑ کا قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بہت ملتا جلتا ہے آپ کی ملت انکی ملت کے مطابق اور موافق ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور اسی نوحؑ کے گروہ میں سے ابراہیمؑ ہیں کہ توحید اور اخلاص میں اور دین پر سختگی میں اور مکذبین کی ایذاؤں پر صبر کرنے میں انکے طریقہ اور نقش قدم پر تھے نوح علیہ السلام کو اللہ نے غرق سے نجات دی اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حرق یعنی آگ میں جلنے سے نجات دی۔

لفظ شیعہ کی اصل

شیعہ کہتے ہیں کہ لفظ شیعہ اس آیت سے ماخوذ ہے اور اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ انبیاء اولوالعزم ہمیشہ اس بات کی آرزو کرتے تھے کہ کاش شیعہ علیؑ کے ساتھ ہمارا حشر ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو شبِ حراج میں شیعہ علیؑ دکھلائے گئے چودھویں رات کے چاند کی طرح انکے چہرے نورانی تھے انکو دیکھ کر بڑی آرزو کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے درخواست اور دعا کی اے اللہ مجھ کو شیعہ علیؑ میں داخل کر چنانچہ انکی یہ دعا مستجاب ہوئی اور وَرَأَتْ مِنْ شَيْعَتِهِ لِبْنًا هَيْمًا میں اسی قصہ کی طرف اشارہ ہے یعنی بے شک اسکے شیعوں میں سے ابراہیم علیہ السلام ہیں سبحان اللہ العظیم خدا تعالیٰ نے جسکو ادنیٰ عقل بھی دی ہے اس پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ یہ سراسر افتراء اور بہتان عظیم ہے گویا کہ شیعوں کے نزدیک وَرَأَتْ مِنْ شَيْعَتِهِ کی ضمیر حضرت نوحؑ کی طرف راجع نہیں بلکہ حضرت علیؑ کی طرف راجع ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ تحقیق ابراہیم خلیل اللہ بلاشبہ شیعان علیؑ سے تھے یہ سراسر نظم قرآنی کی تحریف ہے اور قطع نظم ہے اور ضمائر قبل الذکر ہے اور ان قباحتوں اور شنائتوں کے علاوہ ایک عظیم قباحت و شناعة یہ ہے کہ حضرت علیؑ معاذ اللہ حضرت ابراہیمؑ اور دیگر انبیاء اولوالعزم سے بھی افضل تھے اور حضرت علیؑ تمام انبیاء پر فضیلت رکھتے تھے جس کا کوئی مسلمان قائل

نہیں دیکھو کید شصت ۶۲ و دوم از مکاتذ شیعہ تحفہ اثنا عشریہ شکس کو کہتے ہیں اور سنی کس کو کہتے ہیں

شیعہ اسکو کہتے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا مدعی ہو اور حضرت علیؑ کو سب سے افضل سمجھتا ہو اور خلافت نبویؐ کا آپ کو اور آپ کی اولاد کو مستحق سمجھتا ہو اور صحابہ کو خائن اور غاصب سمجھتا ہو کہ حضرت علیؑ سے حق خلافت غصب کیا اور ان سے نفرت اور کراہت رکھتا ہو اور ان سے تبراً کرنے کو ذکر اللہ سے افضل سمجھتا ہو غرض یہ کہ شیعہ کی بنیاد حضرات صحابہؓ سے بغض اور عداوت پر ہے۔

سنی کس کو کہتے ہیں

اور سنی اسکو کہتے ہیں جو سنت نبویؐ اور جماعت صحابہؓ کے طریقہ پر ہو اور تمام صحابہؓ اور تمام اہل بیت اور ازواج مطہرات کی محبت اور عظمت کو فرض اور لازم اور جزیر ایمان سمجھتا ہو۔

اے نبی اپنی قوم کے سامنے اس وقت کا حال ذکر کیجئے کہ جب ابراہیم اپنے رب کی طرف قلب سلیم لے کر متوجہ ہوئے کہ جو دل عقائد اور اخلاق اور اعمال کی برائیوں سے اور عیبوں سے اور آلائشوں سے پاک تھا جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے جو بت پرست تھے یہ کہا کہ وہ کیا چیز ہے جسکی تم عبادت کرتے ہو کیا جھوٹ موٹ ہی خدا تے برحق کو چھوڑ کر ان جھوٹے معبودوں کی طلب اور تلاش میں پڑے ہوئے ہو اور انکی پرستش میں لگے ہوئے ہو پس تم نے تمام جہانوں کے حقیقی پروردگار کے ساتھ کیا خیال اور گمان رکھا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور اسکی کیا شان ہے ابراہیمؑ کی قوم کے لوگ بت پرست ہونے کے علاوہ ستارہ پرست بھی تھے ایک بار کا واقعہ ہے کہ انکی قوم کے لوگ اپنے ایک میلہ میں جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔

قوم کے لوگ نجونی تھے پس ابراہیمؑ نے انکے دکھلانے کیلئے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا کہ میں بیمار ہوں اس لئے میں تمہارے ساتھ نہیں جاسکتا اور چونکہ وہ لوگ نجوم کے معتقد تھے اور کواکب کو حوادث عالم میں متصرف سمجھتے تھے اور عام طور پر علم نجوم استعمال بھی کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس ستارہ کا طلوع قوم کے نزدیک علامت طاعون کی سمجھی جاتی تھی اس لئے انہوں نے حضرت ابراہیمؑ پر کوئی اصرار نہ کیا اور ان لوگوں کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں اسکے ساتھ لے جانے سے اسکی بیماری ہم کو نہ لگ جائے اور حضرت ابراہیمؑ کا ستاروں کی طرف دیکھنا بطور لہہام اور تو یہ تھا لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ ابراہیمؑ کو نجوم کا کوئی قاعدہ معلوم ہو گا اس لیے لوگوں نے ان پر نہ کوئی انکار کیا اور نہ ساتھ چلنے پر اصرار کیا اور حضرت ابراہیمؑ

کا اِنِّی سَقِیْمٌ کہنے سے مطلب یہ تھا کہ میری طبیعت ناساز ہے ٹھیک نہیں بیمار ہوا چاہتا ہوں یعنی مجھ کو اپنے اضمحلال سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے نیز ہر شخص کو زمانہ آئندہ کے اعتبار سے مرض الموت کا اندیشہ تو لگا ہی رہتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ تم لوگ جو خدا سے برحق کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اس سے میرا دل بیمار اور رنجیدہ اور خستہ ہے اور عجب نہیں کہ حضرت ابراہیمؑ اس وقت کچھ بیمار بھی ہوں اگرچہ ظاہراً وہ محسوس نہ ہو لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول کذب اور خلاف واقع ہو بلکہ ایک قسم کا تور یہ تھا اور تور یہ کے معنی کذب کے نہیں بلکہ تور یہ کے معنی یہ ہیں کہ کلام متکلم کی مراد کے اعتبار سے تو صحیح لیکن مخاطب اپنی کم عقلی کی وجہ سے متکلم کی اصل مراد کو نہ پہنچ سکے اور اس تور یہ اور ایہام سے ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ انکے جانے کے بعد انکے ساتھ کوئی کینڈ اور تدبیر کریں تاکہ ان پر جنت لازم ہو جائے پس انہوں نے بیماری کا بہانہ کیا تاکہ انکے ساتھ عید میں نہ جائیں ستاروں کی طرف نظر کر کے کہا کہ میں بیمار ہوں یعنی اپنے اندر بیماری کے کچھ آثار محسوس کر رہا ہوں مجھے اپنے اضمحلال سے ایسا نظر آتا ہے کہ شاید میں بیمار بڑ جاؤں نیز موت ہر شخص کیلئے قطعی اور یقینی ہے اور جس پر موت لکھی ہوتی ہے وہ لامحالہ سقیم اور بیمار ہوتا ہی ہے چنانچہ بزرگوں کا قول ہے کہ الحمی برید الموت بخار موت کا ڈاکہ ہے۔

اور حضرت ابراہیمؑ کا یہ کہنا کہ اِنِّی سَقِیْمٌ ایک قسم کا تور یہ اور ایہام تھا جس سے مقصود احقاق حق اور ابطال باطل تھا اور ستاروں کی طرف نظر کرنا ایک قسم کا حیلہ تھا جو محض انکے دکھلانے کیلئے تھا کیونکہ وہ لوگ نجوم کی تاثیر کے قائل تھے اس لیے انہوں نے اپنے اعتقاد کے مطابق حضرت ابراہیمؑ کی بات کا یقین کر لیا اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور ساتھ چلنے پر اصرار نہ کیا اس تور یہ اور ایہام سے حضرت ابراہیمؑ کی غرض غایت درجہ محمود تھی کہ انکے جانے کے بعد انکے بتوں کے ساتھ کوئی کینڈ کریں جس سے ان کا عاجز اور ناقابل الوہیت ہونا ثابت ہو جائے پس وہ لوگ ان کا یہ عذر سن کر انکو چھوڑ کر چلے گئے کہ خواہ مخواہ بیمار کو کیوں ساتھ لے جائیں ایسا نہ ہو کہ اسکی بیماری ہم کو لگ جائے اسلئے ان سے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔

پس انکے چلے جانے کے بعد ابراہیمؑ انکے بت خانہ میں داخل ہوئے اور انکے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بطور تہکم اور استہزاء اور تمسخر انکی طرف منہ کر کے کہا کہ یہ کھانے جو تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں انکو کھاتے کیوں نہیں آخر تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے بھی نہیں وہ خوب جانتے تھے کہ یہ سب جمادات اور پتھر ہیں یہ کیا بولیں گے عید میں جاتے وقت لوگ بتوں کے سامنے کھانا چھوڑ گئے تھے تاکہ وہ متبرک ہو جائے بعد ازاں ابراہیمؑ پوشیدہ طور پر ان بتوں کے پاس آئے اور دائیں ہاتھ سے یا پوری قوت سے ان بتوں کو مارنے لگے اور تبر و غیرہ انکو توڑنے لگے یہاں تک کہ انکے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور توڑ پھوڑ کر وہاں سے چل دیئے پس جب قوم کے لوگ عید سے واپس آئے اور بت خانہ میں داخل ہوئے اور بتوں کا یہ حال دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کام ابراہیمؑ کا ہے اس لیے وہ غصہ میں بھرے ہوئے دوڑے ہوئے ابراہیمؑ کے پاس آئے کہ ان سے باز پرس کریں اور ان پر ملامت اور زجر و توبیخ کریں چنانچہ ان سے باز پرس شروع کی اور پکڑ

کر ان کو نمود کے پاس لائے اور گفتگو شروع ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس چیز کو پوجتے ہو جسکو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو وہ چیز کیسے معبود ہو سکتی ہے جو خود تمہارے ہاتھوں کی تراشیدہ ہو جو چیز کسی کے تراشنے سے تیار ہو لا محالہ وہ تراشیدہ چیز ذلیل اور خوار ہوگی پھر یہ کہ تراشنے سے اس چیز کی نئی شکل بن جاتی ہے جو پہلے نہ تھی پہلی ہیئت باقی نہیں رہتی دوسری ہیئت بن جاتی ہے گویا کہ یہ چیز محض تمہارے تراشنے اور اس نئی شکل بنانے سے معبود بن گئی پہلے سے معبود نہ تھی جس کا فاسد اور باطل ہونا واضح ہے کہ ایک چیز پہلے تو معبود نہ تھی اور اب وہ معبود بن گئی۔

اور حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور جو چیز تم بناتے ہو اور جو عمل تم کرتے ہو اسکو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا یعنی جس طرح تمہاری ذات اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں اور تمہاری صنعت اور کاریگری بھی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے جس طرح شجر اور حجر کی ذات کو اللہ نے پیدا کیا اسی طرح اس صنعت اور کاریگری کو جس سے تم نے یہ بت بنایا اور تراشا ہے وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے پس جو چیز تمہاری صنعت اور کاریگری سے تیار ہوئی وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے کیا خدا بھی کسی کی صنعت اور کاریگری سے تیار ہوا کرتا ہے خالق لائق عبادت ہے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز قابل عبادت نہیں ہو سکتی لائق عبادت وہ ذات ہے جو ذات اور صفات اور اعراض اور افعال سب میں مؤثر ہو۔

قوم کا مقصود اس باز پرس سے حضرت ابراہیمؑ کی ملامت اور زبرد تو بیخ تھی حضرت ابراہیمؑ نے اس دلیل اور برہان سے انکی ایسی حماقت ثابت کی جو زبرد تو بیخ کی منتہا تھی اور یہ آیت اس بات کی صریح دلیل ہے کہ ہر عمل اللہ کی مخلوق ہے حذیفہ بن الیمانؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صانع اور ہر صنعت کو پیدا کرتا ہے (رواہ البخاری فی خلق الافعال)

پس جب ان پر حجت قائم ہو گئی جس کے دفع پر وہ قادر نہ ہوئے اور نہ اسکا انکار کر سکے تو بغضب و غضب میں آکر ایک دہکتی ہوئی آگ تیار کی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے تو منجیق کے ذریعہ ابراہیمؑ کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا اللہ کی قدرت اور رحمت سے جب وہ آگ ابراہیمؑ پر برد و سلام ہو گئی تو اس سے حضرت ابراہیمؑ کی نبوت واضح اور روشن ہو گئی بتوں کے توڑنے سے شرک باطل ہو گیا اور آگ کے برد و سلام ہو جانے سے حضرت ابراہیمؑ کی نبوت و رسالت ثابت ہو گئی غرض یہ کہ اس طرح سے توحید اور رسالت دونوں کا اثبات ہو گیا۔

خلاصہ کلام: یہ کہ جب ابراہیمؑ علیہ السلام نے دلیل اور برہان سے انکو قائل کر دیا کہ خود تراشیدہ چیز ہرگز ہرگز قابل عبادت نہیں ہو سکتی تو قوم کے لوگ اس جواب با صواب سے مبہوت اور حیران رہ گئے اور جھلا کر بولے کہ ابراہیمؑ کے بیٹے ایک بڑا آتش خانہ بناؤ جو آگ سے لبریز ہو پھر دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیمؑ کو ڈال دو پس ان لوگوں نے ابراہیمؑ کے ساتھ بڑے ہی مکر کا ارادہ کیا کہ اسکو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں کہ جل کر راکھ ہو جائے اور یہ قصہ ہی ختم ہو پس ہم نے انکو زیر کر دیا اور سب کو بچا دکھایا

کہ اس دہکتی ہوئی آگ کو ان پر باغ و بہار بنا دیا جس سے حضرت ابراہیمؑ کی حقانیت اور صداقت ثابت ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ اللہ اپنے عباد مخلصین کی اس طرح سے حفاظت کرتا ہے اور یہ معجزہ انکی نبوت و رسالت کی دلیل بنا جسکا مفصل قصہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے۔

اور ابراہیمؑ علیہ السلام آگ سے نکلنے کے بعد جب انکے ایمان لانے سے بالکل ناامید ہو گئے تو ان کے اندر رہنما شاق گذرا تو ارادہ ہجرت کا فرمایا کہ کافروں سے مفارقت اور علیحدگی ہی میں دین و دنیا کی خیر و برکت ہے تو یہ کہا کہ اب میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں جہاں میرا پروردگار مجھ کو لے جائے امید ہے کہ وہ مجھے ایسی جگہ پہنچا دے گا جہاں میرے دین اور دنیا کی صلاح اور فلاح ہوگی چنانچہ بحکم خداوندی سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی اور حضرت سارہؑ اور حضرت ہاجرہؑ ہمراہ تھیں اور جب شام پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھ کو ایسا فرزند عطا فرما جو تیرے نزدیک نیکو کاروں میں سے ہو پس ہم نے انکی دعا قبول کی اور انکو ایک برادر فرزند کی بشارت دی جس سے سراد اسماعیل علیہ السلام ہیں حسب بشارت حضرت ہاجرہؑ کے بطن سے غلام حلیم پیدا ہوا جس کا حلم ظاہر ہوتا تھا حضرت ابراہیمؑ کی دعا اور التجار کے بعد اسماعیلؑ فرزند عطا کیا جس کی نسبت توریت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (اے ابراہیمؑ) اسماعیلؑ کے حق میں میں نے تیری سنی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے بہرہ مند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اس سے بڑی قوم بناؤں گا اور میت سفوف پیدائش باب ۱۷ ص ۲۰ بعد چندے حضرت ابراہیمؑ بحکم خداوندی حضرت ہاجرہؑ اور حضرت اسماعیلؑ کو مکہ معظمہ لائے اور تربیت کے لئے جبل فاران کے قریب انکو چھوڑ کر ملک شام واپس ہو گئے وقتاً فوقتاً براق پر سوار ہو کر حضرت اسماعیلؑ کو دیکھنے کے لئے مکہ آتے۔

پس جب وہ غلام حلیم اس سن کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ چلنے اور دوڑنے لگے اور بقول بعض سات برس کے اور بقول بعض سترہ برس کے ہو گئے اتفاق سے اس زمانہ میں ابراہیمؑ علیہ السلام شام سے حضرت ہاجرہؑ اور حضرت اسماعیلؑ کو دیکھنے کے لئے آئے تھے تو تین رات مسلسل یہ خواب دیکھا کہ وہ اس فرزند کو ذبح کر رہے ہیں پہلی رات جب یہ خواب دیکھا تو محو حیرت ہوئے پھر جب تین دن تک یہی خواب دیکھا تو اشارہ خداوندی کو سمجھ گئے اور اس غلام حلیم کے ذبح کا عزم کر لیا۔

پس جب ابراہیمؑ علیہ السلام ذبح فرزند کا عزم کر چکے تو مناسب جانا کہ اس فرزند سے بھی اس خواب کا ذکر کر دیا جائے جس کے ذبح کے متعلق یہ خواب دیکھا ہے تاکہ اسکی رائے بھی معلوم ہو جائے اور اسکے حلم اور صبر کا اور کمسنی میں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا امتحان ہو جائے اس لیے اس فرزند سے بطور مشورہ کہا اے میرے چھوٹے بر خوردار یہ تصغیر ترجمہ اور شفقت کے لیے ہے تحقیق میں برابر خواب میں تجھ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں پس تو دیکھ لے اور سوچ لے کہ اس بارہ میں تیری کیا رائے ہے اور تیرا دل کیا کہتا ہے اب اپنی مرضی بتلا حضرت ابراہیمؑ کا اس ذکر سے مقصد یہ تھا کہ ان کے

حلم اور صبر کا امتحان کریں اور دیکھیں کہ خدا کی راہ میں قربان ہونے کیلئے کس درجہ تیار ہیں بیٹے نے باپ کی یہ بات سن کر کہا اے میرے باپ آپ کو جو خدا کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے آپ اسکو بلا تامل و تردد کر گزریتے اور اس میں دیر نہ کیجیے اور میری تکلیف کا ذرہ برابر خیال نہ کیجیے اور انشاء اللہ آپ مجھ کو ضرور صابر دل میں سے پائیں گے میں دل و جان سے بسر و چشم خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لئے تیار ہوں اے پدر بزرگوار اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ فوراً بجالائیے اسمعیل علیہ السلام نے صبر کا وعدہ فرمایا مگر اسکو اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کیا یعنی اس کے ساتھ لفظ انشاء اللہ کہا جو انکی کمال معرفت اور تواضع کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی قوت پر بھروسہ نہیں کیا کہ میں خود صبر کر سکوں بلکہ اللہ کی مشیت پر اسکو معلق کیا پس جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اس کے حکم کے سامنے گردن ڈال دی اور ابراہیمؑ تو بیٹے کو خدا پر فدا کرنے کے لئے اور بیٹا خدا کے لئے قربان ہونے کے لئے آمادہ ہو گیا اور خود حضرت اسماعیلؑ نے کہا اے باپ مجھے اوندھا کر دیجیے تاکہ میری صورت سامنے ہونے سے شفقت پدری حکم خداوندی کی تعمیل میں مانع نہ بنے اور میری ماں کو میرا سلام کہہ دینا۔

اور ابراہیمؑ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر گرا دیا تاکہ انکو ذبح کر دیں اور منہ کے بل انکو اوندھا لٹا کر انکے گلے پر چھری چلانے لگے باتفاق روایات یہ ثابت ہے کہ چھری گند ہو گئی اور گلہ نہ کٹ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرزند کو سلامت رکھا اور اس کے فدیہ میں مینڈھے کے ذبح کا حکم دیا اور اس طرح ابراہیمؑ کو ذبح ولد کے طبعی رنج و غم سے بچالیا اور جب ابراہیمؑ اس طرح سے ہمارا حکم بجالایا تو ہم نے ابراہیمؑ کو آواز دی کہ اے ابراہیمؑ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا خواب میں تو نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے موافق عمل درآمد کرنے میں تو نے کوئی قصور اور کوتاہی نہیں کی ابراہیمؑ علیہ السلام نے اگرچہ بیٹے کو ذبح نہیں کیا مگر جتنا کام انکے امکان میں تھا وہ کر گزرے اگرچہ ذبح واقع نہیں ہوا لیکن تو نے تعمیل حکم میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تو فرشتہ نے آواز دی کہ تم نے خواب سچ کر دکھایا پس ابراہیمؑ نے فرشتہ کی آواز سن کر اس طرف توجہ کی تو دیکھا کہ ایک سفید مینڈھا بڑے سینگوں والا اور بڑی آنکھوں والا سامنے کھڑا ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے فدیہ کے لئے بھیجا ہے۔

حضرت اسناد مولانا سید انور شاہؒ یہ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیمؑ نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ الٰہی ذبحتک کہ میں نے اسمعیلؑ کو ذبح کر دیا بلکہ یہ دیکھا تھا کہ الٰہی ذبحتک کہ میں ذبح کر رہا ہوں یعنی ذبح کا جو فعل ہے گردن پر چھری چلانا وہ کر رہا ہوں سو اتنا کرنے سے وہ خواب میں سچے ہو گئے جتنا خواب دیکھا تھا اتنا پورا ہو گیا چونکہ ابراہیمؑ علیہ السلام نے تعمیل حکم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اسلئے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح سے بچالیا تحقیق ہم اسی طرح امتحان عظیم کے بعد نیکو کاروں کو ایسی ہی جزائے جمیل عطا کرتے ہیں کافروں کی عزت و وجاہت وقتی ہوتی ہے اصل عزت ایمان اور احسان کی ہے امتحان بے شک سخت تھا مگر تو پورا اترا ہم بھی خوش ہوئے اور تیرے فرزند کے عوض فدیہ کیلئے

یہ مینڈھا بھیتے ہیں جبریل علیہ السلام اسکو لے کر آتے اور حضرت اسماعیلؑ کی بجائے وہ ذبح ہوا تحقیق یہ بات جو ابراہیمؑ کو پیش آئی کھلی اور صریح آزمائش تھی جس سے مخلص اور غیر مخلص میں خوب تمیز ہو جاتی ہے اشارہ اس طرف ہے کہ اس حکم سے ہمارا مقصد فقط ابتلا اور امتحان یعنی آزمانا تھا حقیقتہً ذبح ولد مقصود نہ تھا سو امتحان میں تو پورا اترا اور کامیاب رہا اور ہم نے ابراہیمؑ کو فرزند کے فدیہ میں قربانی کا ایک عظیم جانور عطا کیا جو نہایت سفید اور بڑے سینگوں والا اور بڑی آنکھوں والا تھا اور بڑا فریہ تھا حسن بصری؟ حضرت علیؑ سے راوی ہیں کہ وہ مینڈھا بٹیر پہاڑ سے اترا تھا اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ یہ وہ مینڈھا تھا جس کو ہابیلؑ نے قربان کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسکو قبول کر لیا تھا اور اُس وقت سے لے کر اس وقت تک وہ جنت میں چرتا رہا یہاں تک کہ وہ جنت سے حضرت اسماعیلؑ کے فدیہ کے لیے اتارا گیا دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۵ اس طرح سے فدیہ نے اسماعیلؑ کی جان بچائی اور آئندہ کے لیے قربانی کا قانون مقرر کر دیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ سنت ابراہیمؑ کے مطابق قربانی کیا کریں اور جو شخص حیوان کی قربانی کرے گا اس کو ذبح ولد کا ثواب ملے گا۔

اور ہم نے ابراہیمؑ کا ذکر خیر پچھلی امتوں میں باقی چھوڑا کہ بعد میں آنے والی امتیں انکو ذکر خیر کے ساتھ یاد کرتی رہیں خاص کر یہ آخری امت یعنی امت محمدیہؐ شہد میں درود ابراہیمؑ پڑھتی ہے سلام ہو ابراہیمؑ پر بعد میں آنے والے بھی ان پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے ہم اپنے نیکو کاروں کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں بے شک ابراہیمؑ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا جنہوں نے ایمان اور اخلاص اور عبودیت کا حق ادا کر دیا۔

دوسری بشارت کا ذکر

وَبَشِّرْنَاهُ بِأَسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ... إِلَى... وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ۔
گذشتہ آیات میں پہلے فرزند یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت کا ذکر تھا جو حضرت ابراہیمؑ کے پہلے اور اکلوتے بیٹے تھے اور انکے ذبح اور فدیہ کا حال ذکر کیا اب اسکے بعد انکے دوسرے فرزند یعنی اسحاقؑ کی بشارت کا ذکر کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور اسماعیلؑ کے بعد ہم نے ابراہیمؑ کو ایک دوسرے فرزند کی بشارت دی کہ تمہارے ایک اور فرزند ہو گا جس کا نام اسحاقؑ ہو گا اور وہ نبی ہو گا اور صالحین میں سے ہو گا اور باتفاق علماء حضرت اسماعیلؑ حضرت اسحاقؑ سے تیرہ سال بڑے تھے۔ تفسیر قرطبی ص ۱۱۳ ج ۱۵

ملہ قال القرطبی ولس تختلف الرواة ان اسمعيل كان اكبر من اسحاق بشارت
عشرة سنة (تفسیر قرطبی ص ۱۱۳ ج ۱۵)

جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور انکی نسل میں ہزاروں نبی اور بادشاہ ہوئے اور برکت نازل کی ہم نے اس پر اور اسحاق پر یعنی ہم نے ابراہیمؑ پر برکتیں نازل کیں اور انکے بیٹے اسحاقؑ پر کہ ان کی نسل میں کثرت سے انبیاء ہوئے۔

حق جل شانہ کی طرف سے حضرت ابراہیمؑ کو دو بشارتیں ملیں اول غلام حلیم کی بشارت ملی جو انکی دعا اور التجا اور سوال کے بعد ملی یعنی رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ کے بعد غلام حلیم یعنی اسمعیلؑ کی بشارت ملی اور دوسری بشارت یعنی اسحقؑ علیہ السلام کی بشارت ہے وہ بلا سوال اور دعا کے ملی جس وقت حضرت اسمعیلؑ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر چھیالیس سال کی تھی اور جب اسحقؑ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر ننانوے سال کی تھی۔

اور پھر آگے چل کر ان دونوں کی نسل سے نیکو کار بھی ہوں گے اور بدکار بھی جو اپنی جان پر صریح ظلم کر پڑے ہوں گے یعنی آئندہ چل کر ان دونوں کی نسل میں سے نیکو کار اور بدکار دونوں قسم کے لوگ ہوں گے معلوم ہوا کہ بدون ایمان اور عمل صالح کے محض نسب پر فخر بیکار ہے عام طور پر مفسرین نے بَارَكْنَا عَلَيْكَ کی ضمیر ابراہیمؑ علیہ السلام کی طرف راجع کی اور عَلٰی هَذَا وَنِ ذَرِّيَّتِهِمَا کی ضمیر ثننیہ بھی ابراہیمؑ اور اسحاقؑ کی طرف راجع کی ہے مگر حضرت شاہ عبدالقادرؒ نے اسمعیلؑ اور اسحاقؑ کی طرف راجع کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں یہ کہا دونوں بیٹوں کو (اسمعیلؑ اور اسحقؑ) دونوں سے بہت اولاد پھیلی اسحقؑ کی اولاد میں بنی گزرے بنی اسرائیل کے اور اسماعیلؑ کی اولاد میں عرب جن میں ہمارے پیغمبرؐ ہوئے (انتہی) اور سیاق و سباق کے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ علیہ کی ضمیر پہلے بیٹے یعنی اسمعیلؑ کی طرف راجع کی جائے وَ عَلٰی اسحاقؑ کا اس پر عطف ہو کہ ایک ہی جملہ میں ابراہیمؑ علیہ السلام کے دونوں بیٹوں پر برکتیں نازل کرنے کی — خبر دی کہ ہم نے ابراہیمؑ کے دونوں بیٹوں کو دینی اور دنیاوی برکتوں سے نوازا اور آئندہ آیت وَنِ ذَرِّيَّتِهِمَا میں دونوں بیٹوں کی نسل اور اولاد کے متعلق خبر دی پس ضمیر ثننیہ لانے سے کوئی خاص اِثْنِیْنِیَّتٌ اور مغایرت نہیں معلوم ہوتی اس لیے کہ ابراہیمؑ اور اسحاقؑ کی ذریت اور اولاد علیحدہ علیحدہ نہیں دو بیٹوں اور دو بھائیوں کی اولاد کو علیحدہ علیحدہ نسل اور خاندان کہا جاسکتا ہے بیٹے کی اولاد بعینہ باپ کی اولاد ہے امام قرطبیؒ نے بَارَكْنَا عَلَيْكَ وَ عَلٰی اسحاقؑ کی تفسیر میں اول مشہور قول کی بنا پر علیہ کی ضمیر ابراہیمؑ علیہ السلام کی طرف راجع کی اور پھر دوسرا قول یہ نقل کیا کہ علیہ کی ضمیر اسماعیلؑ علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور کہا کہ صحیح اور راجح قول اور ظاہر قرآن کے مطابق یہی معلوم ہوتا ہے کہ علیہ کی ضمیر اسمعیلؑ ذبیح کی طرف راجع کی جائے کیونکہ ماقبل میں تمام قصہ اسمعیلؑ ذبیح کا ذکر فرمایا اور پھر حضرت اسحاقؑ کی بشارت کا ذکر فرمایا وَ بَشَّرْنَاكَ بِاسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ اور پھر دونوں یعنی اسماعیلؑ اور اسحاقؑ کے ذکر کے بعد فرمایا وَ بَارَكْنَا عَلَيْكَ وَ عَلٰی اسحاقؑ اسی بَارَكْنَا عَلٰی اسماعیلؑ واسحاقؑ۔

چونکہ ما قبل میں اسمعیل علیہ السلام کا ذکر ہو چکا ہے اس لیے علیہ کی ضمیر اسمعیل علیہ السلام کی طرف راجع کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ دو بیٹوں اور دو بھائیوں کو ملا کر عطف کے ساتھ ذکر کرنا زیادہ مناسب اور موزوں ہے اور علیٰ ہذا کو من ذریتہما کی ضمیر تثنیہ بھی اسمعیلؑ اور اسحاقؑ کی طرف راجع ہے دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۱۳ ج ۱۵

ذبیح اللہ کی بحث

ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند صالح کی دعا کا ذکر ہے اور پھر اس دعا کے بعد جو لڑکا پیدا ہوا خدا تعالیٰ کے لیے اسکو قربانی کے لیے پیش کرنے کا ذکر ہے اہل اسلام کے نزدیک وہ لڑکا جو اللہ کے نام پر ذبح ہوا وہ حضرت اسمعیل علیہ السلام ہیں اہل کتاب یہود و نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے اہل کتاب نے اہل اسلام پر حسد کی بنا پر حضرت اسحاقؑ کو ذبیح اللہ قرار دیا کہ یہ فضیلت حضرت اسمعیل علیہ السلام کے لیے ثابت نہ ہو لیکن آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے یہی ثابت ہے کہ ذبیح اللہ اسمعیل علیہ السلام ہیں نہ کہ اسحاقؑ علیہ السلام اور یہی جمہور اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے اور یہی صحیح قول ہے کہ ذبح کا تمام واقعہ اسماعیلؑ سے متعلق ہے کیونکہ یہ واقعہ حضرت ابراہیمؑ کی ہجرت کے بعد کا ہے جو مکہ میں پیش آیا نہ کہ ملک شام میں اور بعض علماء اہل سنت سے جو یہ منقول ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاقؑ تھے سوان کا یہ قول صحیح نہیں ان کا یہ قول علماء اہل کتاب سے ماخوذ ہے یا توریت سے ماخوذ ہے اور موجودہ توریت اول تو وہ توریت نہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی صفحہ پستی پر اس توریت کا کہیں نام و نشان نہیں دوم یہ کہ جو توریت موسیٰ علیہ السلام سے موسوم ہے - وہ درحقیقت ان مضامین کا مجموعہ ہے جو بعد میں تصنیف ہوئے پھر وہ بھی تحریف سے خالی نہیں بلکہ تغیر و تبدل سے مملو ہے۔

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے ارض مقدسہ میں آئے تو زمانہ تنہائی میں انس

عہ قال الامام القرطبی قوله تعالى بَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْحَاقَ اَي بَارَكْنَا عَلَىٰ ابراهيم واولاده صلى اسحاق حين اخرج انبياء بنى اسرائيل من صلبه وقد قيل ان الكناية في (عليه) تعود على اسمعيل وانه هو الذبيح قال المفضل الصحيح الذي يدل عليه القرآن انه اسمعيل وذلك انه قص قصة الذبيح فلما قال في اخر القصة وَقَدْ يَنَاهُذُ بِحُمْرٍ عَظِيمٍ ثُمَّ قَالَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ عَلَىٰ اسْمَعِيلَ وَعَلَىٰ اسْحَاقَ كُنِيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ثُمَّ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا قَدْ لَ عَلَىٰ انْهَا ذُرِّيَّةَ اسْمَعِيلَ

واسحاق - ۱۱۳ ج ۱۵

اور محبت کے لیے ایک فرزند صالح کی دعا مانگی اور عرض کیا رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ اے اللہ مجھ کو ایک نیک فرزند عطا فرما جو تیرے نیک بندوں میں سے ہو اور تیری طاعت میں اور دین کی خدمت میں میری مدد کرے اور سفر و حضر میں میرے لیے باعث انس ہو اور میرے بعد میرا جانشین ہو اللہ تعالیٰ نے انکی دعا قبول کی اور ایک غلام حلیم کی انکو بشارت دی فَبَشِّرْ نَاہُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ چنانچہ اس دعا اور بشارت کے بعد حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسمعیل پیدا ہوئے پیدائش کے کچھ دنوں بعد حضرت ابراہیمؑ بحکم خداوندی حضرت اسمعیلؑ اور انکی والدہ ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع فاران کے جنگل اور بیابان میں یعنی مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آئے اور اس بارہ میں اہل اسلام اور اہل کتاب کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت اسمعیلؑ حضرت ابراہیمؑ کے پہلے فرزند اور اکلوتے بیٹے ہیں اور اس وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر چھٹیاں سال کی تھی اور حضرت اسحاقؑ ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے ابراہیمؑ علیہ السلام کا اصل قیام ملک شام میں اپنی بی بی سارہ کے ساتھ تھا اور اس وقت حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی مگر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیلؑ کی خبر گیری کے لیے حضرت ابراہیمؑ شام سے بکثرت مکہ مکرہ آتے رہتے تھے اور یہ آمد و رفت براق پر ہوتی تھی دیکھ کر واپس ہو جاتے صبح کو آتے اور شام کو واپس ہو جاتے دیکھو البدایہ والنہایہ لابن کثیر ص ۱۵۹ ج ۱۔

کچھ عرصہ بعد اسمعیلؑ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور چلنے پھرنے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بذریعہ خواب حضرت ابراہیمؑ کو یہ اشارہ فرمایا کہ اپنے فرزند وحید اور اکلوتے بیٹے کو ہمارے نام پر ذبح کر دو جس سے مقصود حضرت ابراہیمؑ کی محبت کا امتحان تھا چنانچہ حضرت ابراہیمؑ دل و جان سے اس حکم کی تعمیل کیلیے آمادہ ہو گئے اور یہ تمام واقعہ حضرت اسحاقؑ کی ولادت سے بہت پہلے کا ہے معلوم ہوا کہ فَبَشِّرْ نَاہُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ سے اسمعیلؑ کی ولادت کی بشارت مراد ہے اور ذیج اللہ بھی غلام حلیم ہے اور فَدَیْنَاہُ بِذِیج سے اسی غلام حلیم کے ذبح کا فدیہ مراد ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں غلام حلیم کی بشارت اور انکے ذبح اور انکے فدیہ کے بعد حضرت اسحاقؑ کی بشارت کا ذکر فرمایا اور وَبَشِّرْ نَاہُ بِاسْحَاقٍ فرمایا اور یہ دوسری بشارت ہے جو پہلی بشارت کے عرصہ بعد دی گئی اور اس بشارت کو بحرف عطف ذکر سے جس کا پہلی بشارت فَبَشِّرْ نَاہُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ پر عطف ہے معلوم ہوا کہ یہ بشارت اور یہ قصہ پہلی بشارت اور قصہ سے مختلف ہے اور مغایر ہے اس لیے کہ عطف مغایرت پر دلالت کرتا ہے پہلی خوشخبری حضرت اسماعیلؑ کے متعلق تھی اور دوسری خوشخبری حضرت اسحاقؑ کے متعلق ہے جو واقعہ ذبح کے بعد دی گئی۔

عَلَمْ فَقَدْ رَوَىٰ اَنَّ اَلْخَلِيلَ كَانَ يَذْهَبُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْمَوَاقِفِ رَاكِبًا عَلَى الْبَرَقِ اِلَى مَكَّةَ
يَطْلُعُ عَلَى الْوَلَدِ (ابنہ) ثُمَّ يَرْجِعُ كَذَانِي الْبَدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ

حضرت ابراہیمؑ جب پہلے لڑکے کے ذبح پر حسب حکم الہی مستعد ہو گئے اور امتحان میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج کر انکو بچا لیا اور کمال عنایت و الطاف سے بعد چندے ایک اور فرزند کی بشارت دی یعنی اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی اور فرمایا وَبَشِّرْنَاكَ يَا إِسْحَاقَ ان آیات میں دو بشارتوں کا ذکر ہے ایک فرزند کی بشارت تو حضرت ابراہیمؑ کے سوال اور التجار کے بعد ہوئی اور دوسرے فرزند کی بشارت بدون سوال اور التجار کے اور مختلف وقتوں میں ہوئی اول اللہ تعالیٰ نے بڑے بیٹے اور اکلوتے بیٹے کی بشارت کا ذکر کیا اور پھر انکے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر کیا اور اس دوسری بشارت کا پہلی بشارت پر عطف کیا معلوم ہوا کہ یہ دوسری بشارت پہلی بشارت سے مغایر اور مختلف ہے اور حضرت اسمعیلؑ حضرت اسحاقؑ سے تقریباً چودہ سال بڑے تھے۔

(۳) پھر دونوں فرزندوں کی بشارت کے بعد حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ اور برکت نازل کی ہم نے اس پر اور اسحاقؑ پر۔ عموماً مفسرین نے علیہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع کی ہے اور علیٰ ہذا اسکے بعد والی آیت وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مبینہ ضمیر تنبیہ بھی ابراہیمؑ اور اسحاقؑ کی طرف راجع کی ہے مگر سیاق و سباق کے زیادہ مناسب یہ ہے کہ بَارَكْنَا عَلَيْهِ کی ضمیر اسمعیل علیہ السلام کی طرف راجع کی جائے جن کے ذبح کا مفصل قصہ قریب میں ذکر ہو چکا ہے اور اب علیہ پر وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ کا عطف نہایت مناسب ہے اس لئے کہ علیہ کی ضمیر پہلے اور بڑے بیٹے کی طرف راجع ہے اور بَارَكْنَا عَلَيْهِ میں اول پہلے بیٹے پر برکت کے نزول کا ذکر ہے اور وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ کا علیہ پر عطف ہے جس میں دوسرے بیٹے پر برکت کے نزول کا ذکر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بیٹے کی طرح ہم نے ابراہیمؑ کے دوسرے بیٹے پر بھی برکت نازل کی اور علیٰ ہذا وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ کی ضمیر تنبیہ عام طور پر مفسرین نے ابراہیمؑ اور اسحاقؑ کی طرف راجع کی ہے مگر شاہ عبدالقادرؒ نے اسمعیلؑ اور اسحاقؑ کی طرف راجع کی ہے غرض یہ کہ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ میں علیہ کی ضمیر کا اسمعیلؑ کی طرف راجع ہونا اور پھر وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ کا اس پر عطف ہونا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ ذبیح اسحاقؑ نہیں بلکہ اسمعیلؑ ہیں عطف مغایرت کو چاہتا ہے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے اور ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کے مغایر کہا جاسکتا ہے مگر بیٹے کو باپ کے مغایر نہیں کہا جاسکتا۔

(۴) نیز حق تعالیٰ نے جب حضرت اسحاقؑ کی ولادت کی بشارت دی تو اسکے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وَنَبِیًّا وَہ بھی ہوں گے معلوم ہوا کہ اسحاقؑ ذبیح نہ تھے اس لئے کہ جب حضرت ابراہیمؑ کو یہ بھی بتلادیا گیا کہ اسحاقؑ نبی بھی ہوں گے تو ایسی صورت میں امتحان میں انکے ذبح کا حکم دینا بے معنی ہے پھر اس بشارت کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ کہ اسحاقؑ کا بیٹا بھی ہوگا جس کا نام یعقوبؑ ہوگا معلوم ہوا کہ اسحاقؑ اتنی عمر کو پہنچیں گے کہ انکے بیٹا بھی ہوگا تو ایسی حالت میں اگر ذبیح کا حکم ہوتا تو نہ نبوت ملتی اور نہ نکاح ہوتا اور نہ بیٹا ہوتا نیز حضرت اسحاقؑ کی بشارت کو وَبَشِّرْنَاكَ

بِاسْحَاقَ سے مستقلاً ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قصہ مستقل ہے جس کا پہلے قصہ سے تعلق نہیں۔
 (۵) نیز جس ولد کے ذبح کا حکم دیا گیا وہ اسکے بلوغ سے پہلے دیا گیا اس لیے کہ نص قرآنی میں یہ قید مذکور ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ کہ جب وہ لڑکا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تب اسکے ذبح کا حکم آیا اور یہ حالت بلوغ سے بہت پہلے ہوتی ہے اور حضرت اسحاقؑ کی بشارت میں وَنَذِيرًا مِّنَ الْقَاتِلِينَ کے علاوہ وَمِنْ ذُرِّيَّتِكَ يَعْقُوبُ بھی فرمایا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسحاقؑ بلوغ کو پہنچیں گے اور صاحب اولاد ہوں گے اگر انکے ذبح کا حکم ہوتا تو انکی موت یقینی ہوتی اور عقلاً یہ بات غیر معقول ہے کہ اولاد عطا کیے جانے سے پیشتر ہی ذبح کر دیئے جائیں نیز نبوت عموماً چالیس سال کی عمر میں ملتی ہے۔
 (۶) نیز اہل اسلام اور اہل کتاب کے اتفاق سے اور توریت سفر پیدائش باب ۲۲-۱ سے صراحتاً یہ بات ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتے بیٹے کے ذبح کا حکم ہوا تھا توریت کے قدیم نسخوں میں وحید اور بکر کا لفظ موجود ہے اور باتفاق یہود و نصاریٰ اکلوتے بیٹے اسمعیل علیہ السلام تھے نہ کہ اسحاق علیہ السلام اس لیے کہ اسحاق علیہ السلام واقعہ ذبح کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ اکلوتے بیٹے نہ تھے امتحان کے لیے اکلوتے بیٹے کے ذبح کا حکم ہوا تھا حضرت اسماعیلؑ کی موجودگی میں حضرت اسحاقؑ کیسے اکلوتے بیٹے ہو سکتے ہیں جو حضرت اسمعیلؑ کے بعد پیدا ہوئے اور توریت کے بعض نسخوں میں جو وحید اور اکلوتے بیٹے کے بعد لفظ اسحاق کا بڑھا دیا ہے وہ یہود کی دیدہ دانستہ تحریف ہے اکلوتا بیٹا وہ ہے کہ جسکی موجودگی میں کوئی دوسرا بیٹا نہ ہو اور یہ بات صرف اسمعیلؑ پر صادق آتی ہے کہ انکی موجودگی میں انکے سوا اور کوئی بیٹا نہ تھا۔

(۷) اس کے علاوہ یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا اور اسکے آثار اور یادگاروں کا مکہ اور منیٰ میں ہونا اور مدتوں تک فدیہ کے مینڈھے کے سینگوں کا خانہ کعبہ میں متعلق رہنا یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام واقعہ مکہ میں پیش آیا نہ کہ ملک شام میں شعبی کہتے ہیں کہ میں نے فدیہ کے دنبہ کے دونوں سینگوں کو خانہ کعبہ کے اندر دیکھا ہے اور اسمعیل علیہ السلام بچپن سے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور اسحاق علیہ السلام ملک شام کے شہر کنعان میں رہتے تھے اور کنعان نہ مقام حج ہے اور نہ قربان گاہ ہے بخلاف منیٰ کے کہ وہ قربان گاہ ہے اور مکہ مقام حج ہے اور بطور یادگار ابراہیمی واسمعیلی حج اور قربانی اور صفا اور سروہ کے درمیان سعی اور رمی جمرات کی سنت آج تک بنی اسمعیلؑ میں جاری ہے اور حج اور قربانی ملت اسلام کا عظیم شعار ہے جو حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے اب تک مکہ اور منیٰ میں چلی آرہی ہے۔

(۸) اصمعیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عمرو بن علاءؒ سے پوچھا کہ دو بیٹوں میں سے (ذبح کون تھا تو مجھ سے کہا اے اصمعیٰ تیری عقل کہاں جاتی رہی کہ تجھ کو پوچھنے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ مکہ میں اسحاقؑ کہاں تھے بلکہ وہاں تو اسمعیلؑ تھے اور ذبح اور قربانی کا مقام بھی مکہ کی سرزمین میں ہے اور اسمعیلؑ ہی نے اپنے باپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں مدد دی تھی تفسیر قرطبی ص ۱۵ ج ۱۵

(۹) اور حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا ابن الذبیحین اے دو ذبیح کے فرزند آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں سے مجھ کو بھی کچھ عطا کیجئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور ہنسے حضرت معاویہؓ نے جب یہ روایت اپنی مجلس میں بیان کی تو حاضرین میں سے کسی نے کہا اے امیر المؤمنین وہ دو ذبیح کون ہیں تو فرمایا ایک ذبیح تو حضرت اسماعیلؑ حضورؐ کے جد امجد ہیں اور دوسرے ذبیح آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ ہیں جس کا قصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے جب چاہ زمزم کے کھودنے کا حکم دیا تو اللہ سے یہ نذر کی کہ اگر اللہ نے یہ کام آسان کر دیا تو ایک بیٹے کو خدا کے نام پر ذبح کروں گا۔

عبد المطلب کے دس بیٹے تھے قرعہ اندازی میں ذبیح کا قرعہ عبد اللہ کے نام پر نکلا خاندان اور دیگر احباب نے بیٹے کے ذبح سے انکوروکا اور یہ مشورہ دیا کہ فدیہ میں سواونٹ قربان کر ڈالو عبد المطلب نے اسکو منظور کیا اور عبد اللہ کی طرف سے فدیہ میں سواونٹ دیئے اس طرح سے حضرت عبد اللہ حکماً ذبیح اللہ ہو گئے اس لئے حاضر ہونے والے شخص نے حضورؐ کو یا ابن الذبیحین سے خطاب کیا اے دو ذبیح کے بیٹے پہلے ذبیح اللہ حضرت اسماعیلؑ ہیں جو حضورؐ پر نور کے جد امجد ہیں اور دوسرے ذبیح اللہ آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ تھے رواہ الحاکم فی المستدرک وابن جریر فی تفسیر وغیرہما روح المعانی ص ۱۲۳ ج ۲۳ و تفسیر قرطبی ص ۱۱۳ ج ۱۵۔

(۱۰) نیز اسی طرح ایک مرفوع حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں دیکھو البحر المحیط ص ۳۶۹ ج ۷ اور روح المعانی ص ۱۲۳ ج ۲۳۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کی سند پر مطلع نہیں ہوا واللہ اعلم،

خلاصہ کلام یہ کہ ظاہر قرآن سے یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیلؑ ہیں اور جمہور صحابہ اور تابعین کا بھی یہی قول ہے اور بعض سلف اور خلف سے جو منقول ہوا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاقؑ تھے وہ درحقیقت کعب احبارؓ سے منقول ہے ان سے سن کر صحابہ و تابعین نے اس قول کو نقل کیا یا اہل کتاب کے صحیفوں سے ماخوذ ہے جس کی بنا پر قرآن کریم کے صریح اور ظاہر مدلول سے عدول ہرگز جائز نہیں دیکھو البدایہ والنہایہ لابن کثیر ص ۱۵۹ حافظ ابن قیمؒ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیلؑ علیہ السلام ہیں جمہور صحابہ و تابعین کا یہی قول ہے اور یہ کہنا کہ ذبیح اسحاقؑ علیہ السلام ہیں یہ قول بیس وجہ سے باطل ہے واللہ اعلم۔

سملہ قال ابن کثیر وقد قال بانہ اسحاق طائفۃ کثیرۃ من السلف وغیرہم وانما اخذوہ واللہ اعلم من کعب الاحبار او صحف اہل الکتاب ولیس فی ذلک حدیث صحیح عن المعصوم حتی نترک لاجلہ ظاہر الکتاب العزیز ولا یفہم ہذا من القرآن بل المفہوم بل المنطوق بل النص عند التامل علی انہ اسماعیل علیہ السلام ہم ص ۱۵۹ ج ۱

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَ

اور ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر اور بچا دیا انکو اور

قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۖ وَنَصَرْنَاهُمْ

اُن کی قوم کو اس بڑی گھبراہٹ سے اور اُن کی مدد کی

فَكَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ۖ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ

تو رہے وہی زبر اور دی ان کو کتاب

الْمُسْتَبِينَ ۖ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۖ

واضح اور بٹھائی ان کو سیدھی راہ

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ۖ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ

اور باقی رکھا ان پر پچھلی خلق میں کہ سلام ہے موسیٰ

وَهَارُونَ ۖ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۖ إِنَّهُمَا مِنْ

اور ہارون پر ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو وہ دونوں ہیں

عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۖ

ہمارے بندوں ایمان دار ہیں

قصہ سوم حضرت موسیٰ ہارون علیہما السلام

وقال تعالى وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ... اِلَى... إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (ربط) اب یہ تیسرا قصہ ہے جس میں ان العامات خداوندی کا ذکر کرتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہما السلام پر مبذول ہوتے اور پھر ان العامات کا ذکر کرتے ہیں جو کلیم اللہ کی اتباع کی برکت سے بنی اسرائیل پر مبذول ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی اور قہر اور ظلم و ستم سے نجات دی اور قوم نوح کی طرح قوم فرعون کو غرق کیا اور انکے اموال اور املاک کا بنی اسرائیل کو وارث بنایا اور پھر انکو تورات جیسی

روشن کتاب عطا کی جو حدود اور احکام پر مشتمل تھی اور صراطِ مستقیم اور راہِ ہدایت کو ان پر واضح کرنے والی تھی جو اس راہ پر چلا اس نے فلاح پائی چنانچہ فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر نبوت و رسالت کے علاوہ کمالات ظاہرہ اور باطنہ سے انکو سرفراز کیا اور ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوموں کو سخت مصیبت سے نجات دی اور نہ صرف مصیبت اور تکلیف سے نجات دی بلکہ دشمن کے مقابلہ میں انکی مدد کی پس وہی دشمن پر غالب ہونے والے ہوئے اور انکی املاک کے وارث بنے اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایک روشن اور نورانی کتاب دی جس سے مراد توریت ہے جس میں احکام کو واضح طور پر بیان کیا تھا اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ دکھائی جو سیدھی منزل مقصود تک پہنچانے والی تھی اور انکے بعد آنے والی قوموں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑا کہ وہ کہیں سلام ہو موسیٰؑ اور ہارونؑ پر چنانچہ دونوں کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ کہا جاتا ہے بے شک ہم اپنے نیک بندوں کو اسی طرح نیک بدلہ دیا کرتے ہیں کہ انکو مستحقِ ثناء و تحسین بنادیتے ہیں بے شک وہ دونوں ہمارے خاص الخاص ایماندار بندوں میں سے تھے اشارہ اس طرف ہے کہ ایمان ہی تمام کمالات اور انعامات کا منبع اور سرچشمہ ہے۔

وَإِنَّ إِلْيَاسَ مِنْ الرُّسُلِينَ ۝۱۲۲ إِذْ قَالَ

اور تحقیق ایلاس ہے رسولوں میں جب کہا

لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ۝۱۲۳ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَ

اپنی قوم کو کیا تم کو ڈر نہیں کیا تم پکارتے ہو بعل کو اور

تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝۱۲۴ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَ

چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو جو اللہ ہے رب تمہارا اور

رَبِّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝۱۲۵ فَكَذَّبُوا فَأَنَّهُمْ لَا مُحْضَرُونَ ۝۱۲۶

رب تمہارے لگے باپ دادوں کا پھر اسکو جھٹلایا سو وہ پکڑے آتے ہیں

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝۱۲۷ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝۱۲۸

مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے اور باقی رکھا اس پر پچھلی خلق میں

سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝۱۲۹ إِنَّا كَذَّبُكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝۱۳۰

کہ سلام ہے ایلاس پر ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۲﴾

وہ ہے ہمارے بندوں ایمان دار میں

قصہ پیام الیاس علیہ السلام

قال الله تعالى وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ... إلخ ... إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارونؑ کی اولاد میں سے ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں جو یوشع علیہ السلام کے بعد نبی بنائے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے شہر بعلبک کی طرف مبعوث فرمایا جو دمشق کے غربی جانب میں واقع ہے۔

جمہور علماء کے نزدیک حضرت الیاسؑ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں حضرت موسیٰؑ کے بعد اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہما السلام سے پہلے گذرے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ الیاسؑ یہی ادریس علیہ السلام ہیں مگر یہ قول صحیح نہیں اس لیے کہ ادریس علیہ السلام تو نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں اور الیاس علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اہل کتاب میں وہ انبیاء کے نام سے مشہور ہیں۔
اور بے شک الیاس بھی ہمارے رسولوں میں سے تھا جنکو ہم نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کی طرف مبعوث کیا تھا جو بعل بت کی پرستش کرتے تھے تاکہ انکو توحید کی دعوت دیں جبکہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے بھلا کیا تم لوگ بعل بت کی پرستش کرتے ہو اور ایک بے حس و حرکت چیز کو اپنا رب بناتے ہوئے ہو اور اس سے اپنی حاجتیں مانگتے ہو اور چھوڑے بیٹھے ہو اس ذات پاک کو کہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے یعنی اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے وہ تو چھوڑنے کے قابل نہیں۔

معاذ اللہ احسن الخالقین کے یہ معنی نہیں کہ خالق تو بہت ہیں مگر اللہ سب سے بہتر ہے مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ خلق کے دو معنی ہیں ایک ایجاد اور اختراع کے معنی ہیں یعنی کسی چیز کو عدم سے نکال کر وجود میں لانا اس معنی کہ خالق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں عدم سے وجود میں لانا اور جان ڈالنا اور جان نکالنا سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کے اختیار میں نہیں اور آیت میں خالقین کے یہ معنی مراد نہیں۔

دوسرے معنی خلق کے تقدیر اور اندازہ کرنے اور صنعت اور کاریگری کے ہیں اس معنی کہ احسن الخالقین کے معنی یہ ہوں گے کہ سب اندازہ کرنے والوں اور تمام صناعتوں اور کاریگریوں میں اللہ سب سے بہتر اور بڑھ کر ہے کیونکہ اللہ کا اندازہ ہمیشہ بالکل ٹھیک اور درست ہے اللہ کے سوا کسی اور کا اندازہ کبھی درست ہوتا ہے اور کبھی غلط اور دنیا میں اگرچہ صناعت اور کاریگری بہت ہیں مگر خدا کی صنعت اور کاریگری کو کسی کی کاریگری نہیں پہنچتی صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

اس معنی کر خالق کا اطلاق بمعنی صنّاع اور کاریگر بندہ پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بندہ بھی اپنے علم اور قدرت کے مطابق صنعت اور کاریگری پر قدرت رکھتا ہے اور اس آیت میں خالقین کے یہی دوسرے معنی مراد ہیں۔

پس ان لوگوں نے الیاس کو جھٹلایا پس قیامت کے دن یہ لوگ بلاشبہ عذاب دوزخ کیلئے پکڑے جائیں گے مگر خدا کے خالص بندے کہ وہ سوار یوں پر سوار کر کے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں پہنچا دیئے جائیں گے اور ہم نے الیاس کا ذکر خیر آنے والی امتوں میں باقی چھوڑا سلام ہو الیاس پر یعنی الیاس پر الیاسین بھی ان کا نام ہے جیسے میکال اور میکائیل اور سینا و سینین تحقیق ہم ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں اپنے نیکو کار بندوں کو بے شک الیاس ہمارے خاص الخاص ایمان والے بندوں میں سے تھا ایمان ایک اسم جامع ہے جو تمام کمالات ظاہری و باطنی کو شامل ہے جو علی الاطلاق اہل اختصاص کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

اگر بندہ خویش خوانی مرا بہ از مملکت جاودانی مرا
شہانے کہ با تخت فرخندہ اند ہمہ بندگان ترا بندہ اند

وَإِنَّ لَوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ

اور تحقیق لوط ہے رسولوں میں جب بچا دیا ہم نے اسکو اور اسکے گھر

أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۖ ثُمَّ دَمَرْنَا

دالوں کو سارے مگر ایک بڑھیا رہ گئی رہنے والوں میں پھر اکھاڑ مارا ہم نے

الْآخِرِينَ ۖ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ۖ

دوسروں کو اور تم گذرتے ہو ان پر صبح کے وقت

وَبِالْأَيْلِ ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ

اور رات کو پھر کیا نہیں بوجھتے

قِصَّةُ نَجْمِ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَام

قال الله تعالى وَإِنَّ لَوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ... إِلَى ... أَفَلَا تَعْقِلُونَ

یہ پانچواں قصہ لوط علیہ السلام کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے انکی قوم لواطت اور بد فعلی میں مبتلا تھی اور یقیناً لوط علیہ السلام بھی خدا کے پیغمبروں میں تھے اور حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے جنکو اللہ تعالیٰ نے سدوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا جہاں کے باشندے بت پرست اور لواطت اور قسم قسم کی بے حیائیوں اور بد کاریوں میں مبتلا تھے انکی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جب قوم نے نہ مانا تو ان پر اللہ کا قہر اور عذاب آیا پس اسے نبی آپ اس وقت کا حال لوگوں کے سامنے بیان کیجئے جبکہ ہم نے لوط کو اور اسکے سب اہل خانہ کو اپنے عذاب سے نجات دی جو ان پر ایمان لے آئے تھے سوائے ایک کافر بڑھیا کے جو انکی زوجہ تھی اسکو عذاب سے نجات نہیں دی بلکہ وہ پیچھے رہنے والوں سے ہو گئی یعنی ان لوگوں سے ہوئی جو عذاب میں باقی اور پیچھے رہ گئے یا ان گزرنے والوں کے ساتھ رہی جو عذاب میں ہلاک ہوئے غابر بمعنی باقی بھی آتا ہے اور بمعنی ماضی بھی آتا ہے آیت میں دونوں صحیح ہیں لہذا دونوں معنی کے اعتبار سے ترجمہ کر دیا پھر سب باقی ماندوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اہل مکہ کے لیے خاص طور پر مقام عبرت ہے اور اسے اہل مکہ جب تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہو تو تحقیق تم صبح کے وقت اور رات کے وقت ان پر گزرتے ہو اور انکی تباہی اور بربادی کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کیا دیکھ کر بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بستیاں نبی کی مخالفت اور لواطت کی وجہ سے الٹی ہوئی ہیں ۔

وَإِنْ يُونُسَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِ

اور تحقیق یونس ہے رسولوں میں ۱۳۹ جب بھاگ کر پہنچا اس

الْمَشْكُونِ ۖ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۖ فَالْتَقَمَهُ

بھری کشتی پر ۱۴۰ پھر قرعہ ڈلویا تو ہو گیا الزام کھایا پھر لقمہ کیا

الْحَوْتَ وَهُوَ كَلِيمٌ ۖ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۖ

اسکو مچھلی نے اور وہ الایہنا کھایا تھا ۱۴۱ پھر اگر نہ ہوتا کہ وہ تھا یا ذکر تا پاک ذات کو

لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۖ فَبِذْنِهِ بِالْعَرَاءِ

تو رہتا اسکے پیٹ میں جس دن تک مردے جیویں ۱۴۲ پھر ڈال دیا ہم نے اسکو پیٹر میدان میں

وَهُوَ سَقِيمٌ ۖ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ۖ

اور وہ بیمار تھا ۱۴۳ اور اگایا ہم نے اس پر ایک درخت بیل کا

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٣٧﴾ فَأَمْنُوا

اور بھیجا اس کو لاکھ آدمیوں پر یا زیادہ پھر وہ یقین لائے

فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٣٨﴾ ط

پھر ہم نے انکو برتنے دیا ایک وقت تک

قصہ ششم یونس علیہ السلام

قال الله تعالى وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ... إِلَى... فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ط

یہ چھٹا قصہ یونس بن مثنیٰ علیہ السلام کا ہے جو اس سورت کا آخری قصہ ہے کہ جو اپنی قوم کی ایذا پر صبر نہ کر سکے اور اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے اور یہی یونس ذوالنون بنی ہیں جنہوں نے بحکم خداوندی اپنی قوم سے ایمان نہ لانے پر عذاب کے وعدہ کیا تھا جب وہ ایمان نہ لائے اور برابر کفر اور تکذیب پر ڈٹے رہے تو سمجھ گئے کہ انکا بھی وہی انجام ہوگا جو سرکشوں اور نافرمانوں کا ہوا کرتا ہے اسلئے سمجھ گئے کہ عنقریب عذاب آنے والا ہے تو بغیر انتظار وحی کے اور بغیر حکم خداوندی کے یونس علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان سے اول شب میں نکل گئے اور دریا کے کنارہ پہنچے وہاں ایک کشتی مل گئی اس پر سوار ہو گئے حضرت یونس جب اس کشتی میں سوار ہو گئے تو وہ کشتی یکایک رک گئی جس کا ظاہر میں کوئی سبب نہ تھا ہوا وغیرہ بھی نہ تھی تو ملاح اپنے عقیدہ کے مطابق بولے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے اور یہ کشتی کا قاعدہ ہے کہ جب اس میں کوئی بھاگا ہوا ہوتا ہے تو وہ چلتی نہیں پھر انہوں نے قرعہ ڈالا کہ جس کا نام کا قرعہ نکلے گا اسکو کشتی سے نکال کر دریا میں ڈال دیں گے تاکہ کشتی غرق ہونے سے بچ جائے تین مرتبہ لوگوں کے ناموں پر قرعہ ڈالا ہر مرتبہ قرعہ یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا یہ قصہ سورہ یونس اور سورہ انبیاء میں مفصل گزر چکا ہے اور یہاں اجمالاً ذکر فرماتے ہیں اور اسے نبی آپ لوگوں سے اس وقت کا حال ذکر کریں جب یونس اپنی قوم سے بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کی طرف پہنچے جو لوگوں سے اور مال و متاع سے بھری ہوئی تھی جب وہ کشتی چلی اور دھارے پر پہنچی تو یکایک ٹھہر گئی تو ملاح بولے کہ اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے اسلئے یہ کشتی نہیں چلتی اسلئے اسکو کشتی سے علیحدہ کر کے دریا میں ڈال دیا جائے لوگوں کی رائے یہ ہوتی کہ قرعہ ڈالا جائے پس یونس علیہ السلام بھی قرعہ میں انکے ساتھ شریک ہوئے تو وہ خود ہی الزام کھایوں میں سے ہو گیا یعنی قرعہ میں وہ خود ہی مغلوب ہو گیا اور ملزم ٹھہرا مطلب یہ ہے کہ قرعہ یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام نے خود ہی اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا کہ شاید

کنارہ قریب ہو اور میں تیر کر دریا کے کنارہ پہنچ جاؤں ورنہ اگر میری جان گئی بھی تو باقی لوگ تو بیچ جائیں گے پس جب یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا تو ہمارے حکم سے فوراً ایک مچھلی نے انکو لقمہ بنا کر نگل لیا اور اپنے پیٹ میں انکو محفوظ کر لیا تاکہ انکو کوئی گزند نہ پہنچے اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ تو بغیر حکم الہی کے انتظار کیے ہوئے کیسے بستی سے نکل پڑا اور بغیر حکم خداوندی کیسے ہجرت کے لیے نکل کھڑا ہوا اور یہ انکی خطا اجتہادی تھی جس پر وہ مستحق ملامت ہوئے حضرات انبیاء کا درجہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے ایسے انکی خطا اجتہادی اور سہو و نسیان پر بھی مواخذہ اور ملامت ہوتی ہے۔ حسنات الابوار سیئات المقربین یعنی ابرار کے مرتبہ میں جو امور حسنات ہیں وہ مقربین کے درجہ میں سیئات ہیں۔

پس یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو دریا میں ڈالنے کے لیے لٹھے تو دیکھا کہ ایک مچھلی منہ کھولے حضرت یونسؑ کی طرف دیکھ رہی ہے یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام نے فوراً اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا مچھلی نے فوراً آپکو نگل لیا اور مچھلی کی طرف اللہ کی وحی آئی کہ میں نے یونسؑ کو تیرے لیے رزق نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کو اسکی حفاظت کا ایک محل اور ظرف بنایا ہے دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۲۵ ج ۱۵ مطلب یہ تھا کہ اسے مچھلی یہ یونسؑ تیرا رزق نہیں بلکہ تیرے پاس ہماری امانت ہے جسکی حفاظت تجھ پر واجب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عالم غیب سے مچھلی کو آواز آئی اے مچھلی ہم نے یونسؑ کو تیرے لیے رزق نہیں بنایا بلکہ تجھ کو اسکی لیے مکان حفاظت اور مسجد بنایا تفسیر قرطبی ص ۱۲۶ ج ۱۵۔

چنانچہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچنے کے کچھ بعد جب افاقہ ہوا اور سمجھے کہ میں زندہ ہوں تو کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھنے لگے تفسیر ابن کثیر ج ۲ علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں کہ ہم نے دریا میں بڑی بڑی مچھلیاں مشاہدہ کی ہیں جس میں آدمی سہولت سے کھڑا ہو سکتا ہے (روح المعانی)

پس اگر یونسؑ خدا کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ ٹھہرے رہتے اور وہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوتا لیکن تسبیح کی برکت سے انکو جلدی رہائی حاصل ہوتی شکم ماہی میں انکی تسبیح یہ تھی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ مگر تسبیح کی برکت سے جلدی رہائی پاتی اور یہی تسبیح شکم ماہی میں انکی غذا تھی جیسا کہ فتنۃ دجال کے وقت جب قحط پڑے گا تو اس وقت مؤمن کی غذا تسبیح و ذکر الہی ہوگی بجائے رزق کے تسبیح اور ذکر الہی انکو غذا کا کام دیگی اور پیٹ میں زندہ رہنا کوئی امر محال نہیں آخر بہت سے آدمیوں اور جانوروں کے بچے پیٹ میں زندہ رہتے ہیں تو ایک آدمی کا ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا کیا مشکل ہے

تو قبل از حکم خداوندی ہجرت کرنے پر تنبیہ تھی اب آگے اپنے الطاف و عنایات کا ذکر فرماتے ہیں کہ اسکے بعد ہم نے یونسؑ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کس طرح گری اور سردی سے انکی حفاظت کا انتظام کیا پس تین دن

ملاحظہ اختلاف اقوال کی طرف اشارہ ہے دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۲۱ ج ۲

کے بعد یا سات دن کے بعد یا چالیس دن کے بعد ہم نے انکو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اللہ کی طرف سے مچھلی کو حکم آیا کہ یونسؑ کو اپنے پیٹ سے نکال کر ایک ریگستان اور چٹیل میدان میں ڈال دے پس مچھلی نے انکو بحکم خداوندی ایک بیابان اور ریگستان میں ڈال دیا اور در آنحالیکہ وہ بیمار اور مضطرب تھے اور لاغر اور کمزور تھے جیسے چوزہ بے بال و پر ہوتا ہے کافی غذا اور ہوا نہ پہنچنے کی وجہ سے اس قدر لاغر اور کمزور کہ دھوپ اور شعاع کی بھی برداشت نہ رہی تھی اور بدن پر مکھن کا بیٹھنا بھی ناگوار تھا اور اسی لیے ہم نے انکے سر پر ایک بیلدار یعنی کدو کا درخت اگا دیا یکایک خدا کی قدرت سے وہاں کدو کی بیل اُگ آئی جس نے انکے جسم پر سایہ بھی کر دیا اور مکھیوں کی تکلیف سے بھی محفوظ ہو گئے کدو کے پتوں کی خاصیت یہ ہے کہ اسکے گرد مکھی نہیں آتی تفسیر قرطبی ص ۱۲۹ ج ۵ پس یہ کدو کی بیل اور اسکے پتے ان کے لیے بمنزلہ خیمہ کے ہو گئے اور انکی غذا کا یہ سامان کیا کہ ایک پہاڑی بکری کو یہ حکم ہوا کہ صبح و شام یونسؑ کے پاس چلی جایا کر تاکہ وہ تیرا دودھ پی لیا کریں چنانچہ وہ بکری صبح و شام انکے پاس آتی اور وہ اسکا دودھ پیا کرتے تفسیر ابن کثیر ص ۲ ج ۴

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب اس طرح سے یونسؑ کا گوشت پوست درست ہو گیا تو ہم نے انکو ایک لاکھ آدمیوں کی طرف یا زیادہ کی طرف دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف عاقل بالغ لوگوں کو شمار کیا جائے تو ایک لاکھ تھے اور اگر چھوٹوں بڑوں سب کو شامل کر لیا جائے تو ایک لاکھ سے زیادہ تھے اور یہ ایک لاکھ وہی لوگ تھے جو انکی قوم تھی جن سے نکل کر آپؑ دریا کی طرف بھاگے تھے اور نکلنے سے پہلے آپؑ جن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور آپؑ اپنی سابق رسالت پر مستم تھے اور یہ ارسال جو اس آیت میں مذکور ہے وہ سابق قوم کی طرف ہے کسی دوسری قوم کی طرف ارسال مراد نہیں خوب سمجھ لو عنقریب اسکی تفصیل آنے والی ہے۔

یونسؑ علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو بمنزلہ جنین کے ہو گئے اور پھر چند

نکتہ روز بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلنا بمنزلہ ولادت ثانیہ کے ہو گیا اور اس طرح مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے اس ہودنسیان اور لغزش کے اثر کا نام و نشان نہ رہا جو بغیر اذن خداوندی قوم کو چھوڑ کر چلے جانے سے ہوا تھا کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں کی آلائشوں سے پاک و صاف ہوتا ہے پس حضرت یونسؑ جب اپنی قوم کی طرف واپس پہنچے تو یہ سب لوگ اور قوم کثیران پر ایمان لے آئے اجمالی طور پر تو پہلے ہی ایمان لاچکے تھے اب اس واپسی کے بعد یونسؑ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان کی تجدید کی اور تفصیلاً ایمان لائے پس ایک مدت تک ہم نے انکو زندگی سے بہرہ مند کیا جب تک وہ زندہ رہے ان پر کوئی عذاب نہیں آیا۔

یونسؑ علیہ السلام جب اپنی قوم کے لوگوں سے ناراض ہو کر اپنی بستی نینوا سے نکل گئے تو جب اہل نینوی کو یہ معلوم ہوا کہ یونسؑ علیہ السلام انکی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو انکو یقین ہو گیا کہ یونسؑ پیغمبرِ برحق تھے اور اب ہماری ہلاکت یقینی ہے سوائے ایمان کے اب عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں اہل بستی نے

جب آثار عذاب کے دیکھے کہ آسمان پر ایک نہایت ہولناک اور سیاہ بادل نمودار ہوا ہے تو سب بچوں اور عورتوں کو بلکہ مولشی اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جنگل کو نکل گئے اور سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ ہم یونسؑ پر ایمان لاتے اور نضرع و بکار سے آوازیں بلند ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور جو آثار عذاب کے نمودار ہوتے تھے وہ سب اٹھائیے ادھر یونسؑ علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکل آنے کے بعد تندرست ہو گئے تو جس بستی سے یونسؑ علیہ السلام بغیر اجازت خداوندی ہجرت کر گئے اور بلا اذن صریح وہاں سے نکل گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس بستی کی طرف واپسی کا حکم ہوا کہ وہ بستی والے ایمان لے آتے ہیں اور اب انکا حال درست ہو گیا ہے پس یونسؑ علیہ السلام اسی پہلی بستی کی طرف واپس ہوتے جنکی تعداد ایک لاکھ سے زائد تھی وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ میں ارسال سے کسی دوسری قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجنا مراد نہیں جیسا کہ بعض مفسرین کو یہ وہم ہو گیا ہے بلکہ اس ارسال سے پہلی ہی بستی اور پہلی ہی امت کی طرف دوبارہ واپسی مراد ہے اور قَامُوا سے تفصیلی ایمان مراد ہے کیونکہ یونسؑ علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد انکی گریہ و زاری اور اجمالی ایمان کی وجہ سے ان سے عذاب ٹل گیا تھا اب یونسؑ علیہ السلام دوبارہ ان میں تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے دوبارہ ایمان کی تجدید کی اور تفصیلاً ایمان لے آئے (تفصیل کے لیے دیکھو روح المعانی ص ۱۲۳) مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اسی قوم کی طرف جانے کا حکم ہوا جنکی طرف پہلی مرتبہ بھیجے گئے تھے اور ان سے ناراض ہو کر انکے درمیان سے نکل گئے تھے تاکہ اسی قوم کو جو آپؐ کی غیبت میں اجمالی طور پر ایمان لا چکی ہے واپسی کے بعد اسکو ایمان اور شریعت سمجھائیں اس ارسال سے کسی جدید قوم کی طرف جدید بعث مراد نہیں۔

فَاسْتَفْتِهِمْ ۖ أَلَمْ يَكُنْ أَلْبَنَاتٌ وَلَهُمْ ۖ الْبَنُونَ ۚ لَا

اب ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے ہاں بیٹیاں اور ان کے ہاں بیٹے

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ

یا ہم نے بنایا فرشتوں کو عورت اور یہ

شَهِدُونَ ۚ إِلَّا أَنَّهُمْ مِّنْ أَفْكِهَمْ لَيَقُولُنَّ ۚ وَلَدَّ

دیکھتے تھے سنا ہے! یہ اپنا جھوٹ بنایا کہتے ہیں کہ اللہ

اللَّهُ ۚ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۚ أَصْطَفَىٰ الْبَنَاتِ عَلَىٰ الْبَنِينَ ۚ

کی اولاد اور یہ بے شک جھوٹے ہیں کیا پسند کہیں بیٹیاں بیٹوں سے

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۱۵۳﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۵﴾ أَمْ

کیا ہوا ہے تم کو کیا انصاف کرتے ہو کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو یا

لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ﴿۱۵۶﴾ فَاتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تم پاس کوئی سند ہے کھلی تو لاؤ اپنی کتاب اگر ہو تم

صٰدِقِينَ ﴿۱۵۷﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِصْبًا

سچے اور ٹھہرایا ہے اس میں اور جنوں میں ناسا

وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۱۵۸﴾ سُبْحٰنَ

اور جنوں کو معلوم ہے کہ وہ پکڑے آتے ہیں اللہ نرا لا ہے

اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۵۹﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۶۰﴾ فَإِنَّكُمْ

ان باتوں سے جو بناتے ہیں مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے سو تم

وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿۱۶۱﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنَيْنِ ﴿۱۶۲﴾ إِلَّا مَنْ

اور جن کو تم پوجتے ہو اس کے ہاتھ سے بہکا نہیں لے سکتے مگر اسی کو

هُوَ صَالِحٌ الْحَكِيمُ ﴿۱۶۳﴾ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿۱۶۴﴾

جو پیچھے والا ہے آگ میں اور ہم میں جو ہے اسکو ایک ٹھکانا ہے مقرر

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفُّونَ ﴿۱۶۵﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿۱۶۶﴾

اور ہم جو ہیں ہم ہی ہیں قطار باندھنے والے اور ہم جو ہیں ہم ہی ہیں پاکی بولنے والے

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ﴿۱۶۷﴾ لَوْ أَنَّا عِندَنَا ذِكْرًا مِّنْ

اور یہ تو کہتے تھے اگر ہم پاس احوال ہوتا پہلے

الْأَوَّلِينَ ﴿۱۶۸﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۶۹﴾ فَكَفَرُوا

لوگوں کا تو ہم ہوتے بندے اللہ کے چنے سو اس سے منکر

بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا

ہو گئے اب آگے جان لیں گے اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں

الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٤٢﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا

جو رسول ہیں بے شک انہی کو مدد ہوتی ہے اور ہمارا لشکر جو ہے

لَهُمُ الْغَلِبُونَ ﴿١٤٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٤٣﴾ وَأَبْصُرْهُمْ

بیشک وہی زبر ہے سو تو ان سے پھر یا ایک وقت تک اور انکو دیکھتا رہ

فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿١٤٥﴾ أَفَبِعَدَايُنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٤٦﴾ فَإِذَا

کہ آگے دیکھ لیں گے کیا ہماری آفت شتاب مانگتے ہیں پھر جب

نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٤٧﴾ وَتَوَلَّ

اُترے گی انکے میدان میں تو بری صبح ہو گی ڈرتے گیوں کی اور پھر یا

عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾ وَأَبْصُرْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿١٤٩﴾

ان سے ایک وقت تک اور دیکھتا رہ اب آگے دیکھ لیں گے

مشرکین کی بعض جہالتوں اور حماقتوں کی تردید اس پر تہدید و وعید

قال الله تعالى فَاَسْتَفْتِهِمُ الْوَيْلُكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ... الى... وَأَبْصُرْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ (ربط) شروع سورت میں دلائل توحید کا ذکر تھا بعد ازاں انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے جو اللہ کے عباد مخلصین تھے اور توحید کے داعی تھے اب پھر اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بطور تفریع شرک اور کفر کا ابطال فرماتے ہیں اور مشرکین کے بعض عقائد باطلہ اور مہملہ کی اور ان کی بعض جہالتوں اور ضلالتوں کی تشریح اور تفصیل فرما کر انکی تردید کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ فقط شرک کی گمراہی میں مبتلا نہیں بلکہ اسکے علاوہ قسم قسم کی جہالتوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہیں مثلاً خدا تعالیٰ کے تجسیم کے قائل ہیں اور اسکو صاحب اولاد مانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ولادت ان اجسام کا خاصہ ہے جن میں کون و فساد جاری ہوتا ہے اس لیے کہ توالد و تناسل بقاء نوع کے لیے ہوتا ہے کہ افراد اگر چہ فنا ہو جائیں مگر نوع باقی رہے اور اس تشریح سے مقصود

انکی تفسیح اور تفسیح ہے تاکہ علاوہ طور پر مشرکین کی جہالتیں اور حماقتیں ظاہر اور عیاں ہو جائیں مشرکین عرب کے چند قبائل کا یہ خیال تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جنوں کو خدا تعالیٰ کا سسرالی رشتہ دار سمجھتے تھے ان آیات میں مشرکین کی ان دھوٹوں کی قباحت اور حماقت ظاہر فرمائی کہ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کیلئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں خدا تعالیٰ کیلئے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جو انکو ناپسند ہے اور بری لگتی ہے گویا کہ اپنے نفس کو خدا پر ترجیح دیتے ہیں کہ خدا کے لیے خبیث اور کمتر چیز تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے عمدہ اور بہترین اپنی حماقت سے فرشتوں کو دختران خدا بتلاتے ہیں اور خدا کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور بلا دلیل خدا کی اولاد کو مونث ٹھہراتے ہیں اور فرشتوں کی بھی توہین کرتے ہیں اور مشرکین کا فرشتوں کی بابت یہ کہنا کہ یہ عورتیں ہیں یہ بات تو مشاہدہ ہی سے معلوم ہو سکتی ہے ایسی بات محض عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی ایسی بات کے اثبات کے لیے مشاہدہ چاہیے اور ظاہر ہے کہ وہ بالبدابست مفقود ہے اسلئے کہ یہ لوگ فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود اور حاضر تھے تو پھر انکو کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے عورتیں ہیں ان کی یہ بات بالکل جھوٹ اور من گھڑت ہے جس پر کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں۔

پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی برائت بیان فرمائی کہ فرشتے اس کذب و افتراء سے بالکل بری ہیں جو مشرکین انکی طرف منسوب کرتے ہیں کما قال تعالیٰ حاکیا عنہم وَمَا مِنَّا إِلَهُا كَمَا مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حال کی حکایت فرمائی اور انکی عبادت اور بندگی کی خبر دی کہ وہ دن رات صف بستہ ہو کر تسبیح و تہجد کرتے ہیں اور اللہ کی تنزیہ و تقدیس کرتے ہیں اور اپنی عبدیت کا اقرار کرتے ہیں تو پھر فرشتے خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں فرشتے خود اپنی عبدیت کے مقرر اور معترف ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰؑ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے معاذ اللہ خدا تعالیٰ کے بیٹے نہ تھے فرشتوں کی طرح خدا کے رسول بھی دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں پھر مکذبین رسالت کی تہدید کے لیے یہ خبر دی کہ انبیاء و مرسلین کا انجام ہمیشہ نیک ہوتا ہے ان سے اللہ کا وعدہ فتح و نصرت کا ہوتا ہے کفار مکہ کو چاہیے کہ جلدی نہ کریں وہ اپنی مخالفت اور تکذیب کا انجام عنقریب دیکھ لیں گے وَابْصِرْ هُمْ فَنَسَوْفَ يَبْصُرُونَ حالات چاہے کتنا ہی پلٹا کھاتے رہیں بالآخر غلبہ حق کا ہو گا یہ کفار ہمارے نبی کی مخالفت کر کے کچھ نہیں کر سکتے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ غلبہ ہمارے رسول ہی کا ہو گا پھر مشرکین کے اقوال کی تردید کے بعد سورت کو انبیاء کرام کے سلام اور اپنی تنزیہ و تقدیس پر ختم کیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے جو مشرکین حق تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

شروع سورت میں فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خُلُقًا مِّنْ مُّكْرِمِينَ حشر سے سوال تو بیخ کا ذکر تھا اب اخیر سورت فَاسْتَفْتِهِمُ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ میں منکرین تو حید سے سوال تبکیت کا ذکر ہے

چنانچہ فرماتے ہیں پس اے نبی آپ ان مشرکین سے جو قسم قسم کے باطل عقائد اور مہمل خیالات میں مبتلا ہیں بطور تقریر و تویح خود ان سے فتویٰ پوچھیے تاکہ خود انکی زبان سے شرک کی قباحت اور انکی جہالت اور حماقت ظاہر ہو کہ خدا تعالیٰ کے بارہ میں کیا بہتان باندھتے ہیں کیا انکے نزدیک ترے رب کیلئے بیٹیاں ہیں اور انکے لئے بیٹے ہیں یعنی یہ لوگ اپنے لئے بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں حتیٰ کہ انکو زندہ درگور کر دیتے ہیں تو پھر خدا کیلئے کیوں بیٹیاں پسند کرتے ہیں قال تعالیٰ اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّكُمْ اِلٰهَ الْاُنثٰی تِلْكَ اِذَا قَسَمْتَ لَهُ صٰغِيْرٰیۙ اَفَاَصْحٰفًا كُمْ رَبُّكُمْ بِاللّٰسِنِ وَانْخَذَ مِنْ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًاۙ اَتَكُوْنُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًاۙ اَبَلْک قباحت تو یہ ہوتی دوسری قباحت سنو کہ ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے تو کیا یہ لوگ انکی پیدائش کے وقت حاضر تھے اور کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے تو پھر کیسے جانا کہ فرشتے عورتیں ہیں یہ بات تو مشاہدہ ہی سے معلوم ہو سکتی ہے محض عقل سے اسکا ادراک نہیں ہو سکتا پس بلا مشاہدہ اور بلا دلیل تم نے فرشتوں کو کیسے مونث قرار دیا (تیسری قباحت) یہ ہے آگاہ ہو جاؤ تحقیق یہ لوگ اپنی طرف سے جھوٹ بنا کر ایسا کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کے اولاد ہوتی اور معاذ اللہ اللہ نے اولاد جنی اور تحقیق وہ بلاشبہ جھوٹے ہیں یہ تیسری قباحت ہوتی کہ خدا تعالیٰ کو صاحب اولاد قرار دیا جو خاصہ ان اجماع کا ہے کہ جن میں کون و فساد اور تغیر و تبدل جاری رہتا ہے اور اولاد باپ کے ہم جنس اور اسکے مثل ہوتی اور خدا مثل سے پاک ہے لَيْسَ مِثْلُہٗ شَیْءٌ کیا خدا تعالیٰ نے بیٹوں کے مقابلہ میں اپنے لئے بیٹیوں کو پسند کیا ہے تمہیں کیا ہوا کہ کیسا مہمل حکم لگاتے ہو کیا تم ذرہ بھی خیال نہیں کرتے کہ کیسی بے ہودہ بات کہہ رہے ہو کیا تمہارے پاس اس بارہ میں کوئی واضح دلیل ہے اس بارہ میں تمہارے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ دلیل حسّی ہے۔

(چوتھی قباحت یہ ہے) پس اگر اس بات پر تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہو تو اپنے پاس سے کوئی آسمانی کتاب لا کر دکھاؤ جس میں فرشتوں کا بیٹیاں ہونا لکھا ہوا ہو اگر تم سچے ہو غرض یہ کہ تمہارے پاس نہ تو عقلی دلیل ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ عقلاً فرشتوں کا مونث ہونا ضروری ہے اور عقلاً فرشتہ کا مذکر ہونا محال ہے کیا عقلاً فرشتہ کی ذات اور حقیقت کے لئے مونث ہونا لازم ذات اور لازم ماہیت ہے اور نہ تمہارے پاس یہ کہ اپنے مشاہدے سے فرشتوں کا مونث ہونا ثابت کر سکو اور نہ کوئی نقلی دلیل ہے کہ کسی آسمانی کتاب سے اسکی سند پیش کر سکو جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

(پانچویں قباحت) مشرکین نے جب یہ بکنا شروع کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ ارے بکھنؤ! بتلاؤ کہ انکی مائیں کون ہیں تو بولے کہ سرداران جن کی بیٹیاں انکی مائیں ہیں تفسیر قرطبی ص ۱۵ ج ۱۵ و تفسیر ابن کثیر ص ۲۳ ج ۴ بعض قبائل عرب کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سرداران جن کی عورتوں کو اپنی جو رو بنایا اور ان سے یہ فرشتے پیدا ہوئے جیسا کہ ہنود کے بھی دیوتاؤں کے متعلق ایسے ہی خیالات فاسدہ ہیں۔

پس مشرکین نے کیسی بے حیائی اور ڈھٹائی سے جنوں کا خدائے پاک سے رشتہ ملایا حالانکہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ بعض مشرکوں نے حد ہی کر دی کہ خدا تعالیٰ کے درمیان اور جنوں کے درمیان کسی رشتہ اور ناتہ ٹھہرایا ہے حالانکہ جنوں کو خوب معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کا کوئی رشتہ اور ناتہ نہیں سب اللہ کے بندے ہیں قیامت کے دن حساب و کتاب کیلئے ضرور حاضر کیئے جائیں گے یہ پانچویں قباحت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے جنوں کا رشتہ مصاہرت ثابت کیا اور مصاہرت فرع زوجیت کی ہے اور اللہ ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی سے سسرالی رشتہ نہیں لعنت ہو اللہ کی ان گستاخوں پر جو جنوں سے اللہ کی مصاہرت کے قائل ہوئے فرشتوں کو خدا کی اولاد قرار دیا اور جنوں کو خدا تعالیٰ کی سسرال قرار دیا۔

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ دشمنانِ خدا (یعنی مجوس) یہ کہتے ہیں کہ یزدان اور اہرمن یعنی اللہ تعالیٰ اور ابلیس دونوں بھائی بھائی ہیں تعالیٰ اللہ عنہ عن ذلک علواً تفسیر ابن کثیر ص ۲۳ ج ۴ معاذ اللہ ان نادانوں نے خدا تعالیٰ اور شیطان کو بھائی بھائی قرار دیا بعض قبائل عرب اس بات کے معتقد تھے کہ شیطان خدا تعالیٰ کا بھائی ہے اس لیے کہ خدا تو نور اور خیر محض ہے جس کو یزدان کہتے ہیں اور شیطان ظلمت اور شر محض ہے جس کو اہرمن کہتے ہیں اور مجوس کا بھی یہی مذہب ہے اس اعتبار سے خدا تعالیٰ اور شیطان کے درمیان جو از قسم جن ہے رشتہ اور قرابت ثابت کرتے ہیں حق تعالیٰ نے اس آیت میں اس عقیدہ فاسدہ کا رد فرمایا کہ یہ لوگ کیسے عقل کے دشمن ہیں کہ اس قسم کی بے ہودہ باتیں کرتے ہیں اور جنوں سے خدا تعالیٰ کا دامادی اور سسرالی رشتہ ثابت کرتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں مگر اللہ کے مخلص بندے کہ وہ ایسی باتیں نہیں بناتے اب آگے کفار کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں سو اے مشرکوں! تم اور جنکو تم پوجتے ہو سب مل کر بھی کسی کو خدا کی عبادت سے برگشتہ اور گمراہ نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے علم الہی میں مقدر ہو چکا ہے کہ وہ دوزخ میں جانے والا ہے ہدایت اور ضلالت تمہارے اختیار میں نہیں۔

اب آگے فرشتوں کی بندگی کا حال خود انکی زبان سے نقل کرتے ہیں تاکہ ان کا بندہ محض ہونا ثابت ہو جائے اور مشرکین کے خیال کا رد ہو جائے چنانچہ فرماتے ہیں کہ اور یہ فرشتے خود یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم میں سے کوئی مگر اس کے لیے ایک جگہ اور ایک حد مقرر ہے کہ ہم نہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں جس کام کی بجائے آدمی کے لیے ہم کو مقرر کر دیا ہے اس میں ہم اپنی رائے سے ذرہ برابر تغیر و تبدل نہیں کر سکتے اور دوم یہ کہ ہم ہی ہیں بارگاہ خداوندی میں صف بلند کھڑے رہنے والے کوئی اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا ہے اور کوئی اس کے حکم کے انتظار میں کھڑا ہے تو جب ہمارا یہ حال ہے تو ہم کیسے خدا کی بیٹیاں اور اسکا جز ہو سکتے ہیں اور بغیر حکم الہی کے از خود کسی کو کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں اور سوم یہ کہ تحقیق ہم ہی ہر وقت اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں۔ پس جو لوگ ہماری الوہیت اور معبودیت اور خدا سے ہماری جزئیت

کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کھلے گمراہ ہیں۔

مشرکین عرب کی ایک بد عہدی کا ذکر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كَانُوا يَكْفُرُونَ لَأَوْتِرُكُنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ فَكُفِّرُوا بِنِعْمِهِ
فَسَوْفَ يَكْلَمُونَ

یہاں تک مشرکین کے خیالات باطلہ کا رد فرمایا اب آگے مشرکین عرب کی ایک بد عہدی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ بنی کریم کے مبعوث ہونے سے پہلے یہود و نصاریٰ کی سرکشی اور ہلاکت کا حال سن کر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر پہلوں کی طرح ہمارے پاس بھی توریت و انجیل جیسی کوئی کتاب ہوتی تو ہم بھی اللہ کے خالص فرمانبردار بندے ہوتے اور خوب اس پر عمل کرتے لیکن جب توریت و انجیل سے بڑھ کر انکی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا اور بنی کریم انکی طرف مبعوث ہوئے تو منکر ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت پر تل گئے بڑی شرم کی بات ہے کہ اپنے قول و قرار اور اپنی تمنا سے یکجہت برگشتہ ہو گئے کما قال تعالیٰ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ أَهْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔

وَقَالَ تَعَالَى أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔

مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی یہ لوگ پہلے سے تمنا کیا کرتے تھے جب وہ ان کے سامنے آئی تو اس سے متنفر اور بیزار ہو گئے ان آیات میں وعدہ سے انحراف پر وعید اکید اور تہدید شدید ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور تحقیق یہ کفار مکہ آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر پہلے لوگوں کی طرح ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی جس سے ہم پسند و نصیحت حاصل کرتے جیسے یہود و نصاریٰ کے پاس اللہ کی کتابیں آئیں تو ہم اللہ کے خالص بندے ہوتے۔

پس جب ہم نے انکی ہدایت کے لیے یہ قرآن بھیجا جو تمام آسمانی کتابوں سے بڑھ کر ہے تو اس سے منکر ہو گئے اور اپنے گزشتہ قول و قرار سے یکجہت منحرف ہو گئے پس قریب ہی میں اپنے کفر کے انجام کو جان لیں گے کہ اپنی مخالفت میں ناکام ہوں گے اور وقتی طور پر جو انکو قوت اور شوکت حاصل ہے وہ عنقریب ختم ہو جائے گی اور اللہ نے اپنے نبی سے جو اپنے دین کے غلبہ کا وعدہ کیا ہے ضرور اللہ اسکو پورا کرے گا چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق پہلے ہی سے ہمارے برگزیدہ بندوں اور پیغمبروں کے لیے ہمارا یہ حکم جاری ہو چکا ہے کہ بلاشبہ بالآخر وہی مظفر و منصور ہوں گے اور خدا جس کی مدد کرے اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا کما قال تعالیٰ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا أَنَا وَرُسُلُي وَقَالَ تَعَالَى إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ

يَقُومُ الشَّهَادُ اور تحقیق ہمارا شکر ہے دشمنوں پر غالب رہے گا خدا کے شکر سے انبیاء و مرسلین کے متبعین اور اہل حق مراد ہیں کہ بلا اسباب ظاہری کے انکو کافروں پر غلبہ حاصل ہوگا پس اسے نبی کریم آپ ان سے ایک وقت معین تک منہ پھیر لیجیے اور انکو دیکھتے رہتے جو کہتے اور کرتے ہیں وہ کرنے دیجیے پس یہ لوگ بھی عنقریب دیکھ لیں گے کہ کس طرح اسلام کو کفر پر غلبہ حاصل ہوتا ہے اور یہ لوگ اپنی ذلت و خواری کو بھی دیکھ لیں گے پس کیا یہ لوگ بطور تمسخر ہمارے عذاب کو جلد ہی مانگتے ہیں اور اسکی جلدی مچا رہے ہیں اور بیباکی اور دلیری سے کہتے ہیں کہ وہ عذاب کب آئے گا پس خوب سمجھ لیں کہ جب وہ عذاب ان کے مکانوں کے صحنوں میں آکر اترے گا تو ان لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی جن کو اس عذاب سے ڈرایا جاتا تھا اور وہ اسکی پرواہ نہ کرتے تھے اور اسے نبی آپ ان سے ایک خاص وقت تک اعراض کرتے رہتے اور دیکھتے رہتے کہ کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے پس یہ لوگ بھی اپنا نتیجہ اور انجام دیکھ لیں گے ان آیات میں اسلامی فتوحات بدر و غیرہ کی طرف اشارہ ہے اور یہ آیت فتح اسلام کی پیشین گوئی ہے اور کفار کی تہدید ہے کہ یہ دشمنان اسلام عنقریب اپنی خواری کو دیکھ لیں گے حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ ازالۃ الخفاء میں آیت ہذا یعنی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اَتْلُمُ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَرَاتٍ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی روز اول میں ہمارا وعدہ اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء و مرسلین سے مستحق ہو چکا ہے کہ تحقیق دشمن کے مقابلہ میں وہ ضرور مظفر و منصور ہوں گے اور بلاشبہ ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا ہے اس آیت میں مرسلین سے وہ رُسل مراد ہیں جو کفار سے جہاد و قتال کیلئے مبعوث اور مامور ہوئے اور شکر سے ان کے اصحاب اور تابعین مراد ہیں جنکے دل میں داعیہ نصرت رُسل اور اعلاء کلمۃ اللہ ڈالا گیا خواہ مرسلین کی موجودگی میں ہو اور خواہ انکے وصال کے بعد جیسے صحابہ کرام کہ وہ اللہ کا لشکر تھے اور حق تعالیٰ نے جو وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے متبعین سے مظفر و منصور ہو جانے کا فرمایا تھا وہ دنیا نے پچشم خود دیکھ لیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک خاص گروہ کے دل میں داعیہ اعلاء کلمۃ اللہ ڈالا گیا اور وہ مظفر و منصور بھی ہوئے تو بالبداهت معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام جُنْدُ اللہ کا مصداق تھے جو اس وعدے سے مشرف اور ممتاز ہوئے اور آپ کے وصال کے بعد خلفاء راشدین کے ہاتھ پر جو فتوحات ظاہر ہوئیں وہ اسی سابقہ وعدہ نصرت و غلبہ کی تکمیل تھی (ازالۃ الخفاء)

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۸۰﴾ وَسَلَامٌ

پاک ذات ہے تیرے رب کی عزت کا صاحب پاک ہے ان باتوں سے جو کرتے ہیں اور سلام

عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۸۱﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۸۲﴾

ہے رسولوں پر اور سب خوبی اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا

خاتمہ سورت بر تنزیہ و تحمید رب العالمین و تنویہ شان حضرات مرسلین صلوات اللہ علیہم اجمعین

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اب ان مضامین کے بعد اس سورت کو اللہ تعالیٰ اپنی تنزیہ و تحمید پر اور مرسلین کے سلام پر ختم فرماتے ہیں جو مضمون توحید اور مضمون رسالت کا خلاصہ اور لب لباب ہے چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی تیرا پروردگار جو خداوند عزت و غلبہ ہے وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو مشرکین اسکی بابت کرتے ہیں پس خدا تعالیٰ کو ان تمام قبیح باتوں سے منزہ جانو جو مشرکین اسکی شان میں کہتے ہیں وہ عزیز غالب ہے وہ جب چاہے ان جلد بازوں کو پکڑ سکتا ہے جو عذاب میں جلدی مچا رہے ہیں اور وہ منزہ ہے اس سے کہ وہ اپنے وعدہ نصرت کو پورا نہ کرے۔

اور سلام ہے اللہ کا دنیا اور آخرت میں اسکے رسولوں پر کہ سلامتی انکے اتباع میں ہے جن کے ذریعہ خدا تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہو ایسے انکے اتباع کو فرض اور لازم جانو کیونکہ انبیاء کرام تمہارے اور خدا تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہیں بغیر ان کا دامن پکڑے خدا تک پہنچنا ناممکن ہے اور سب طرح کی تعریف ہے اللہ کیلئے جو رب ہے سارے جہانوں کا یعنی قابل ستائش اور بندگی صرف وہی ذات ہے جو سارے جہانوں کا مربی ہے بندوں کو چاہیے کہ ہر نعمت کو اسی کی طرف سے جانیں اور اس کا شکر کریں خاص کر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے بندوں کی ہدایت کے لئے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ اللہ کے احکام ان تک پہنچائیں اور حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنے دوستوں کی مدد کی اور کافروں کو ہلاک اور برباد کیا سبحان اللہ کیا خاتمہ ہے کہ تین کلموں میں اجمالی طور پر تمام اصول دین کی طرف اشارہ فرما دیا پہلے کلمہ میں مشرکین اور کفار کے خیالات سے اللہ کی تنزیہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک اور منزہ ہے جو شان الوہیت کے مناسب نہیں اور تحمید سے توحید کی طرف اشارہ فرمایا اور بتلایا کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے جو اسکی شان کے لائق ہیں پہلے جملہ میں صفات سلبیہ کو بیان کیا اور اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں صفات ثبوتیہ کو بیان کیا اور مَسْلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ سے پیغمبروں کی عظمت شان کو بیان کیا تاکہ ان پر ایمان لائیں اور انکے اتباع کو ہدایت اور سعادت کا ذریعہ جانیں اور انکے اتباع کی برکت سے آخرت کے عذاب سے نجات پاویں۔

غرض یہ کہ ان تین آخری کلمات میں تمام اصول دین کی طرف اشارہ ہو گیا امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے امام شعبی تابعی کبیر سے مرسل روایت کیا ہے کہ جس شخص کو یہ بات بسند ہو اور اچھی معلوم ہوتی ہو

کہ قیامت کے دن بھرپور ایمان سے ناپ کر اسکو ثواب دیا جائے اسکو چاہیے کہ اپنی ہر مجلس کے اخیر میں یہ کہہ لیا کرے **سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**۔

الحمد لله آج بتاریخ ۲۴ صفر الخیر ۱۳۹۴ھ یوم پنجشنبہ بعد نماز فجر مسودہ الصافات کی تفسیر سے فراغت ہوئی فالحمد لله اولاً و آخراً - یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاكرام اسکو قبول فرما اور اپنی رحمت اور توفیق سے باقی تفسیر کی اس ضعیف و ناتواں کے ہاتھ سے تکمیل فرما آمین یا رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وحلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا وسید المرسلین محمد وعلی الہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلینا معلہم یا ارحم الراحمین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرننا من خیری الدنیا وعذاب الآخرة والحمد لله اولاً و آخراً وظاہراً وباطناً۔

یہاں تک معارف القرآن مصنفہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد ششم مکمل ہوئی باقی تفسیر بنام تکملہ معارف القرآن حضرت موصوف کے صاحبزادہ مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے

”و مرتب“

الحمد لله معارف القرآن کی جلد ۶ مکمل ہوئی ساتویں، آٹھویں جلد اس کے بعد بنام تکملہ معارف القرآن ہوگی۔

۱۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرے **سبحانک اللہم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک** تاکہ مجلس میں جو اسکی زبان سے نکلا ہے اس کا کفارہ ہو جائے اس حدیث کا نام حدیث کفارہ مجلس ہے تفسیر ابن کثیر ص ۲۶۔

ریسرچ اینڈ رجسٹریشن آفیسر

تصدیق نامہ

مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور کے مطبوعہ تفسیر
معارف القرآن مصنفہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی
رحمۃ اللہ علیہ کے جلد ششم مشتمل بر پارہ ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳
تا انتہائے سورۃ صافات کے متن قرآن کریم کو بغور پڑھا۔
تصدیق کے جاتے ہیں کہ اس کے متن قرآن کریم
میں کوئی کمی بیشی یا اعراب کی غلطی نہیں ہے۔

واللہ اعلم

علیہ السلام شہدادپور

۲۱ محرم ۱۴۲۱ھ

